मानव-समाज

_{लेखक} राहुल सांकृत्यायन

किताब महल

इलाहाबाद

प्राक्थन

"मानव-समाज" "वैज्ञानिक भौतिकवाद"के परिवारकी दूसरी पुस्तक है। समाजका विकास किस तरह हुआ, इसके बारेमें साइंस-के सहारे जिस निष्कर्षपर हम पहुँचते हैं, उसे यहाँ दिया गया है। मुक्तेः जिन प्रन्थोंसे पुस्तक लिखनेमें सहायता जिली है, उनका नाम पुस्तक- . के अन्तमें दे दिया गया है। और भी पुस्तकों के अवलोकनकी ज़रूरत थी : किन्तु जिस परिस्थितिमें देवली-केम्प (जेल)में पुस्तक लिखी मयी, उसमें इसे भी गनीमत समऋना चाहिये। स्त्रीर कोई प्रनथ त्र्यन्तिम भी नहीं हो सकता, हरएक .प्रंथका काम इतना ही है कि त्रागे त्रानेवालोंके कामको त्रागली सीदियोंपर पहुँचनेमें सहायक हों; मानव-समाज उतना काम तो जुरूर कर सकेगा । मैं समभता हूँ, ऐसी पुस्तकोंकी उपयोगिता त्रौर बढ़ जाय, यदि वह त्रानेक 'समान-घर्मी' लेखकोंके सहयोगसे लिखी जायँ; किन्तु अभी इमारी भाषामें ऐसे विचारके आदमी कम मिलते हैं, और लोग "अपनी घानी अपना कोल्हु' रखना चाइते हैं।

पुस्तकके कितने ही ऋंगोंको मेरे मित्र बैं॰ पी॰ एल॰ वेदीने बड़े चावसे सुना था, ऋौर दूसरी परिस्थितियाँ बाधक न हुई होतीं, तो वह सभी सुनते, उनके सुभावसे इस पुस्तकमें ज्यादा परिवर्त्तन नहीं किया जा सका; किन्तु लेखकने ऋगली पुस्तकों उसपर काफी ध्यान दिया है। पुस्तकके कितने ही ऋंशोंको साथी डाँगेने—भेरे ईश्चरके सँवारे

त्र्यत्तरोंकी जहमत उठाकर भी —पढ़ा, श्रौर उनके सुभाव बहुत उपयोगी साबित हुए ।

माषाकी सरलताके वारेमें डाक्टर भगवानदासजी (काशी)का वचन मुक्ते बहुत याद रहता है। वह लिखनेमें अपनी उसी हिन्दीको ठीक समक्ते हैं, जिसे कि उनकी धर्मपत्नी समक्त लेती है। मैं भी चाहता या, कि प्रत्येक अध्यायको सुननेवाला कोई केवल हिन्दी जाननेवाला (अंग्रेजीके एक शब्दसे भी अपरिचित) श्रोता मिलता, और मैं उसकी दिक्कतोंको सुधारता जाता, तो पुस्तकमें भाषा-क्लिष्टताके दोष न आते; किन्तु वैसा कोई मिल न सका। हजारीजागमें आनेपर साथी नागेश्वर सेन-ने पुस्तकको पढ़ा जरूर, किन्तु उनकी सम्मितसे सिर्फ आत्म-सन्तोष भर मैं कर सकता था। इससे इतना तो जरूर पाठकोंको विश्वास होना चाहिये, कि मैंने भाषाको सुगम करनेकी पूरी कोशिश की है।

"विश्वकी रूपरेखा", "मानव-समाज" "दर्शन-दिग्दर्शन" श्रौर "वैज्ञानिक भौतिकवाद"—चारों पुस्तकें मानव-जातिके श्राज तकके श्रिजित-ज्ञानको संचेपमें देनेकी कोशिश कर रही हैं, किन्तु उनका ज्ञान सिर्फ विश्वको जाननेके लिये नहीं है, बल्कि उसे "बदलनेके लिये" है।

सेंद्रल जेल, हजारीबाग } ३—४—१६४२ ई॰ }

राहुल सांकृत्यायन

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	
प्रथम अध्याय		तृतीय श्रध्याय	
मानव-समाजका विकास		वर्षर मानव-समाज	ं२म
रे. मानव-विकास	8	क. जन-युग	75
(१) श्रम ही विधाता	8	² श. जन क्या है ?	२८
(समाज)	"	२. ब्याह	३२
(२) भाषाकी उत्पत्ति	¥	३. हथियार श्रौर श्रौजार	₹५
(३) मस्तिष्क-विकास	ξ	४. सम्पत्ति	३६
(४) वनमानुषसे मानुष	હ	५. शिल्प त्रौर व्यवसाय	,,
र् . मान व जातियाँ	११	६. शासन	३८
३. पशु श्रौर प्रकृतिसे संघर्ष	१२	७. धर्म	₹€
(समाज)	१५	⊏. संक्रान्ति-काल	४०
४. मानवकी पशुसे विशेषता	१७	ख. पितृसत्ता	४२
५. मानवकी विशेषता	१८	१. भिन्न-भिन्न देशोंमें पितृसत्ता	४३
(१) मानव-मस्तिष्ककी		(१) भारतमें	४३
करामात	38	(२) फ़िलिस्तीनमें	४७
(२) समाज	२०	(३) ईरानमें	"
द्वितीय ऋध्याय		(४) मिश्रमें	38
जंगली मानव-समाञ	55	२. परिवार ग्रौर विवाह	४२
क. श्रादिम साम्यवाद	77	 इथियार श्रीर श्रीजार 	५३
/२. मातृसत्ता श्रीर व्याह	₹₹	४, सम्पत्ति	Y.Y
२. हथियार श्रीर उत्पादनके		(बुद्ध श्रीर वैयक्तिक सम्पत्ति)	પૂપ્
साधन	-	५. शिल्प श्रौर व्यवसाय	६२
₹. सम्पत्ति	२६	(१) पशु-पालन	"

विषय	<u>ব</u> িষ্	विषय	वृष्ठ
_	६२	•	٩٥٩
(३) विनिमय	"	१. भिन्न-भिन्न देशोंमें	
(४) धातु-शिल्प	६३	सामन्तवाद	१०४
६. वर्ग-मेदका स्त्रारम्भ	Ęų	(१) मिश्र	,,,
७. शासन	६७	(२) भारत	308
⊏ . धर्म	.00	(३) बाबुल	११२
चतुर्थे ऋध्याय	•,	(४) चीन .	8 ? ₹:
ः सभ्य मानव-समाज (१)	40	(क) कन्पूशस्	32
(हिन्दी-यूरोपोय जातियाँ)	७६.	(ख) मो-ती	,,
क. दासता-युग	⊏ ₹	(५) यूनान	११४
१. परिवार त्र्यौर ब्याह	⊏ ₹		११५
(प्राचीन भारतमें ब्याह)	55	(ख) सुकात	११६.
(क) मैथुन-स्वातन्त्र्य	. ,,	(ग श्रफ़लात्ँ की उटोपि	या ,,
(ख)विवाह-संस्था सनातन नह	हिं १	/(६) मध्यकालीन यूरोप	१२३
(ग) विवाह-बंधन शिथिल	६२	¹ /२. विकास-क्रम	१२६
२. इथियार ऋौर ऋौजार	E¥.	३. सम्पत्ति	१२७
३. सम्पत्ति	६६	४. वाग्णिज्य	१२६
४. शिल्प ऋौर व्यवसाय	७ ३	५. घातु स्रौर हथियार	३६१
(क) हस्त-शिल्प	"	\६. वर्ग ग्रौर वर्ग-संघर्ष	888
(ख) वाशिज्य	23	🕠 राज्य श्रौर शासन 🐭	१४६
प्र. वर्ग ऋौर वर्ग-संघर्ष	33	√£. धर्म, दर्शन ग्रौर सदाचार	३४१
६. राज्य-शासन	१००	(१) धर्म	53 .
७. धर्म	17	(२) दर्शन	१५४
पंचम ऋध्याय	?	्र(३) सदाचार	१६२
• सभ्य मानव-समाज (२)	303	^V £. स्त्री ग्रौर ब्याह ्ः∴	१६५

	L	₹]	
्र विषय	. वेब	विषय	.वेह
(१) स्त्री	१६५		
√(२) विवाह	१६⊏	: श्रीर सहायक	२ ४२
षष्ठ ऋध्याय		(क) यंत्र	२४२
सभ्य मानव-समाज (३)	900	(ख) यातायातकी	
ग. पूँ जीवादी युग (१)	77		२४ ७
√१ं. पूँ जीवादका प्रारम्भ	१७६	(ग) कच्चे मालकी माँग	"
्र. पूँजीवादका विकास	१८२	. /	२४६.
🗸 (१) व्यापारवादसे पूँ जीवाद	१८५	प्र. ग्रन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष	ર પ્રસ્
(२) मज़दूर	१८७	(१) प्रथम साम्राज्यवादी	
र∕ (३) "लाभ शुभ" श्रौर		्रे युद्ध (१६१४-१८)	२५ ३:
पूँजीपति	१६०		55
(४) मन्दी	१६७	√(ंख) जन-धनकी हानि	२५४
(५) पूँ जीका जमा होना	२००	🖊 (ग) फिर उसी स्रोर	રપ્ પ .
३. उत्पादनके साधन	२०५	(२) द्वितीय साम्राज्यवादी	
(यंत्रोंका विकास)	"	∨ेयुद्धका प्रारं भ	२५८:
सप्तम ऋध्याय		(क) जापान	"
🗸 सभ्य मानव-समाज (४)	२१२	(ख) इताली	२५१.
घ. पूँजीवादी युग (२)	,,	(ग स्पेन	"
साम्राज्यवाद	71	(घ) जर्मनी	२६०.
१. मुक्त प्रतियोगितासे		(i) हिटलरका त्र्यावाहन	,,
इजारादारी		(ii) हिटलरकी हुक्मत	२६२
रे. वंक-स्वामियोंका प्रभुत्व	२२५	(iii) वृटिश थैली-शाही	
्र. पूँ जीका देशांतरित करना	२ १२	की कूटनीति	१ ६४:
(भारत)	२ ६४	(iv) हिटलरका प्रहार	२६६
	`		

् विषय	पृष्ठ	- विषय	·
(३) साम्राज्यवादी युद्धसे न	नताका	\(iv) फासिस्त ऋर्थनीति	
युद्ध (२२ जून १६४१ई०)	२६८	्र (v) फासिस्त सफलता-	
६. राज्य-शासन	. २७१	के कारण	135
(१) स्राधुनिक कालमें		(vi) फासिस्त शासन-यंत्र	१३५ ।
सामन्तवादी शासन	ર ७२	(i) नायक सर्वेसर्वा	3 3 7 77
(क) तिब्बत	25	(ii) पालीमेंट	. 97
् (ख) नेपाल	२७३	(°) सीनेट	"
(२) पूँ जीवादी शास न	305	(१) देपुती भवन	,,
(क) इंगलैंड	27	(ख) नात्सी जर्मनी	REY
(i) राजा	33	(i) नात्सी दर्शन	; ; ;
(ii) पार्लामेंट	7)	(ji) शासन-यंत्र	ે રદ્ય
(a) लार्ड-भवन	"	ॅ(iii) नात्सी स्त्रर्थनीति	5 77
(b) साधारण-भव	न २८०	(a) बाजार-दर-नियंत्रण	२९६
(ख) युक्त-राष्ट्र ग्रमेरिका	२८१	(b)	
/ (i) प्रेसिडेंट	२८२	नियन्त्रग् 🐪	
(ii) कांग्रेस	२८४	(c) पूँ जी-नियंत्रण	
(a) प्रतिनिधि-भव	न ,,	(iv) नात्सी सैनिक व्यर	
(b) सीनेट-भवन	13	√(v) नात्सीवाद समाजव	
(iii) सुप्रीम-कोर्ट	२८५	नहीं है	308
।(३) फासिस्त श्रौर नात्सी शास	न२८७	(vi) युद्धवाद	३०२
(क) फासिस्त इताली	37	७. धर्म ग्रौर सदाचार	३०३
(i) फासिस्तवादका		(१) धर्म	` ;;
प्रादुर्भाव		🎖 (२) सदाचार 🛫	३०६
(ii) फाषिस्त दर्शन		८. स्त्रीका स्थान	३०७
(iii) फासिस्त राजनीति	ते २६०	/(१) त्र्रपमान	,,

	[¥]	. •			. '
विषय	वृष्ठ	~	विष	य			वृष्ट
(२) स्रार्थिक-परतंत्रता	३०६		(ঘ)	ऋं ग्रेजी	शोस	नके दो	_
(३) परतंत्रताक कारण	३११		` '			ाम (₹ २ ⊏
(क) प्रतिक्ल वर्गमेद	"		(ङ)	स्वार्थरे	ने मज	बूर	३३०
(ख) प्रतिकृल शिद्या	३१२		(x)	भविष्य	उज्ज	वल	३ ३१.
(ग) प्रतिकूल सदाचार-नि	यम		(પ્)	परिवर्त्त	नके वि	लेए कटि	<u>'</u> -
	३ १ ४			बद्ध	होनाः	ज़रूरी	"
(घ) वेश्यावृत्ति क्यों ?	"		~ (a) पीछे	लौटन	ग श्रसंभ	= ,,
श्रष्टम श्रध्याय			(₹	ा) तीव	सामा	जिक पाच	न-
🜙 भारतीय समाज					की	ज़रूरत	३ ३३.
१. सामाजिक गति-शून्यता	३१८		(ग) सत्यु	गके र	नारेसे	
(१) ग्राम-प्रजातंत्र	३१६		,			भायदा	
(क) '' का स्वरूप	"		(घ) भारत		्ँजीवाद व	F
(ख),, के कारण श्रकर्मण			10	\ 1 1777		यसार 	"
	३२१		(4) पुराग	१-५१थ		
रें. सामाजिक परिवर्त्तनका						रही है	२३⊏
त्रारम्भ	३२२	1/			म श्रध		
(१) ग्राकमणोंकी कीड़ा-भ	र्मि "					-समाज	
(२) ऋंग्रेज विजेताऋोंकी				ष्वाबी र			३४०
'विशेषता	३ २ ३			शयाई			"
(३) ग्रंगेजी शासनका			(१)	यहूदा	सन्त	(500.	
	३२४		(~			ई० पू०) ,,
(क) सामाजिक क्रान्ति	"		•) ग्रमो () -कै			"
(ख) ध्वंसात्मक काम) इसैय —" —			३४१
ज़रूरी	३२५			पूर्वी-ए `			३४२
(ग) भारतीय समाजकी।			(क) बुद्ध			
निर्वत्तवाएँ	३२७			ই ে চ্	(°)	(भारत)	"

र्तवषय विषय _____<u>78</u> वृष्ठ (ख) मुने-चन्-पो (८४६-(३) अन्द्रेयाए (जर्मनी) की "किस्तानपुरी" ३५७ (७ई०) तिब्बत) (४) चम्पानेला (इताली) की (ग) मज्दक (४८७ ई०) ''सूर्येप्री'' ३५८ . (ईरान). ३४३ ३. सत्रहवीं सदीमें समाजवाद (घ) मो-ती (५७५-५८ इंगलैंड इं०पू०) ची० ३४४ 77 (वर्ग-स्वार्थका समर्थक (३) यूनानी श्रौर रोमन हॉब्स) ' ३५६ विचारक ३४५ (क) 'खनक' साम्यवाद ३६१ · (क) त्रफ़लात्ँ (४२७-३४७ (ख) पीटर चेम्बर्लेनका ई० पू०) "गरीबोंका वकील" ३६२ (ख) सेनेका (३ ई० पू०-े ४. अठारहवीं सदीमें ६५ ई०) समाजवाद २. मध्यकालीन यूरोपमें (१) फ्रांसमें समांजवादी धारा ३४६ " (क, ख) वोल्तेयर श्रौर रूसो " (१) सवोनरोला (इताली) ३४७ (ग) प्रथम फ्रेंच क्रान्ति (२) इंगलैंडमें समाजवाद-३६३ (घ) वाबुफ् ३६४ की पहिली लहर ३४९ (i) जीवनी (क) किसानोंके विद्रोह " -(ii) विचार (i) जान वाइक्लिफ़ ३५० 22 (२) इंगलैंडमें पूँ जीवादी (ii) जान बाल 22 शासनकी स्थापना ३६५ (iii) जैक केड ३५१ (क) रावर्ट वालेस् ३६७ ·(ख) सर टामस मोरकी उटोपिया (ख) टामस् स्पेन्स 55 (ग) सोलहवीं सदीमें किसान-विद्रोह ३५५ (घ) टामस् पेन ३६६ (घ) वेकनकी उटोपिया

३५७

(ङ) विलियम् गाँडविन्

].	ن .ُ]	
विषय	पृष्ठ		विषय	ਸੂ •ਠ
रशम अध्याय			(५) चार्टिस्टे आन्दोलन	
त्र. उसीसवीं सदीका प्राग्-			(क) वेकारी ऋौर विद्रोह	75
सार्क्सीय समाजवाद	३७०		(ख) चार्टर या श्रधिकार-प	
१. फ्रांसमें	,,		(ग) चार्टिस्ट नेता	28७
(१) सेंट-साइमन	"		(i) विलियम लोबेट	"
(क) जीवन	77		(ii) हेनरी हेथरिंग्टन	
(ख) विचार	३७२		(घ) चार्टर-संघकी घोषणा	г,,
(२) फ़ूरिये	३७३		(जेम्स स्त्रोब्रायन)	
(क) जीवनी	"		(ङ) चार्टिस्ट सभाएँ ऋौ	ζ.
(ख) विचार	"		सम्मेलन	
(३) लुई ब्लॉक	३७६		(च) ग्रावेदनपत्र पार्लामें	
(क) जीवनी	"		के पास	
ं (ख़) विचार	३७७			४०२
(४) प्रूधों (ग्रराजकवादी)	३७⊏		(i) वर्मिंघममें	"
(क) जीवनी	"		(ii) दिच्चगी-वेल्समें	
(ख) विचार	३८०		(ज) चार्टिस्टोंका दमन	
२. इंगलैंडमें	३⊏१		(भ) तीन ग्रौर हस्ताच्चर-पः	
(१) चार्ल्स हाल	59		(ञ) चार्टिस्ट ग्रान्दोलनः ग्रन्तिम साँस	
(रिकार्डो पूँजीवादी)	3 ⊏ 3		(ट) चार्टरवाद	
(२) लन्दन-कारेस्पांडिंग			् एकादश अध्याय	0
सोसाइटी	,,		र्वज्ञानिक समाजवाद य	T
(३) मजदूर विद्रोह	ર્⊏૪	•	माम्बेशन	, 808
(४) रावर्ट ग्रोवेन्	इद्ध		माम्सेयाद १. कार्ल मार्क्स	880
(क) जीवनी	55		(१) जीवनी	,,
(ख) विचार	३८७	,	(एन्गेल्सकी जीवनी)	

विषय ं विषय ्र पृष्ठ (२) मार्क्षके मुख्य विद्धान्त ४२२ (४) वैशानिक समाजवाद-(क) इतिहासकी भौतिक कीं विजय व्याख्यां " (क) सोवियत्-पंघपर (ख) वर्ग-संघर्ष 358 श्राक्रमण (मज़दूर ही क्रान्तिके त्रगुत्रा) ४२७ (ख) सोवियत् शक्तिका (ग) मूल्यका धिद्धान्त ४२८ श्रद्धय-भंडार 880 (ग्रतिरिक्त मूल्य) 830 (३) साम्यवादी (कमूनिस्त) (ग) सोवियत्-संघका शासन४४१ घोषगा परिशिष्ट 830

सानव-समाज

प्रथम ऋध्याय

मानव-समाजका विकास

मानवका विकास

किसी समय पृथिवी दहकते गैसका गोला थी, जिसमें ऋणु विखरे हुए थे। ऋणु नजदीक झाने लगे। ऋणु-गुञ्छक बने। विरस् श्रीर वेक्टीरिया ऋस्तित्वमें झाये; फिर हलवे-जैसे बिना हड्डीके जन्तु, ऋमोय्वा झादि। फिर सीधे प्रकृतिसे झाहार ग्रहण करनेवाले स्थावर वनस्पति, तथा दूसरोंपर ऋवलम्वित रहनेवाले जंगम प्राणी। मछ्लियों-का युग, फिर जल-स्थल प्राणी, जिनमेंसे कुछने हवा और कुछने स्थल का रास्ता लिया। फिर वाणी उनके मुँहसे फूट निकली। स्तनधारी—वानर, वनमानुष; फिर वनमानुषसे आगे आधे वनमानुष आधे मानव हिपद भाड़ियोंमें किलकिलाने लगे।

इन्हीं मेंसे कुछ जोड़े विकासकी उस अवस्थामें पहुँच गये, जहाँ कि जादि-परिवर्तनो होता है; और इस प्रकार वह हमारे मानव-वंशके आदिम पूर्वज बने । यह समय बीस लाख साल आँका जाता है। आजसे दस लाख वर्ष पहिले मानव हथियारधारी बनता दिखाई पड़ता है, और पाँच लाख वर्ष और बीतनेपर तो हम उसे अपने पूर्वजों (सिपयन मानव)के रूपमें देखते हैं।

^{*}Virus. †Mutation.

१. मानव-समाज

मानवका श्रारम्भिक विकास बहुत धीमा था; किन्तु टस वकःकी परिस्थितिमें वही विकास वड़ा महक्त रखता था। प्रश्न होता
है—क्या वात थी, जो कि मानवका हाथ, मित्तिक, वाणी ऐसी
दिशामें बढ़े जिनको देखनेपर हम कह उठते हैं—"मानव पशु नहीं
है, वह पशु से विट्कुल श्रलग प्राणी है।" विकास-सिद्धान्तके जाननेवाले जानते हैं कि चेषा—जीनेके लिये चेषा—प्राणीके विकासमें
बहुत सहायक हुई। चेष्टा स्वयं एक श्रम है; इसलिये हम कह सकते
हैं कि श्रमने मानवके विकासको सम्पादित किया, यद्यपि इसका श्रथं
यह नहीं है, कि प्रकृतिकी सहायताके बिना ही यह काम हो सका।

लाखों वर्ष उस समयको बीते हो गये जिसे कि भूगर्भ-शास्त्री तृतीय-काल‡ कहते हैं । इसी युगके अन्तिम कालमें वनमानुषोंकी एक श्रत्यन्त विकसित जाति पृथिवीके किसी महाद्वीप—सम्भवतः वह भारतीय महासागरमें ऋव छुत है-में रहती थी। ये ही मानव-जाति-के पूर्वज थे । इनका सारा बदन वालोंसे ढँका था; इनके कान नुकीले थे । ये यूथ वाँधकर वृक्षोपर रहते थे। जिस तरहका जीवन वह विता रहे थे, उसमें हाथोंका काम वही नहीं रह गया था, जो कि श्रीर दो पिछले पैरोंका । डालियोंको पकड़ने, फलोंको तोड़ने तथा ऐसे दूसरे कामोंमें अधिक और अधिक इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने हाथोंको पैरके कामसे ही मुक्त कर दिया। जब वह समतल भृमिपर चलते, तो हाथोंको उठाकर सिर्फ पिछले पैरोंके वल चलते, श्रौर सँभालनेंमें त्र्यासानीके लिये कंघेको ऋौर सीधा करके खड़ा होनेकी चेष्टा करते । वनमानुषसे मानुपके रूपमें परिवर्तित होनेमें हाथकी मुक्ति त्रौर कन्धा सीधा करके खड़ा होना-यह दोनों वातें जबद स्त कारण वनीं।

[‡]Tertiary period.

मानव-समाज]

श्राजके भी वनमानुष सीघे खड़े हो सकते हैं, श्रोर सिफ स्थान पैरोंपर खड़े हो सकते हैं; किन्तु ज़रूरत होनेपर ही, श्रीर वह भी मनुष्य जैसे इत्मीनानके साथ नहीं। जब हाथ इस तरह शरीरके भार-को सँभालनेसे स्वतंत्र हो गया, तो उसे दूसरे कामोंमें लगाया जा सकता था। वनमानुषोंमें भी पैरसे हाथके काममें भेद देखा जाता है। वृद्धपर चढ़ते वक्तृ हाथ श्रीर उसकी श्रॅंगुलियाँ जिस तरह पकड़ने का काम करती हैं, पिछले पैर उसी तरह नहीं करते। वनमानुष हाथोंसे फल तोड़ने श्रीर जमा करनेका काम लेता है, यह काम पिछले पैरोंसे नहीं लिया जा सकता । कितने ही वानर हाथोंसे चूनोंमें घौंतला-सा वनाते हैं । चिम्पन्जी (वनमानुष) धूप-वर्षासे वचनेके लिये वृत्तोंकी डालियोंपर छत-सी तैयार करता है। ऋपने हाथोंमें डंडा पकड़कर दुश्मनसे मुकाविला करता है : हाथसे फल या पत्थर मारना भी जानता है। वनमानुषसे मानुषके हायमें जो कियानिपुणता देखी जाती है, वह हजारों वर्षोंके परिश्रमका परिणाम है। वनमानुष स्रीर मानुपके हाथकी हिंहुयों, जोड़ों श्रीर नसोंकी तुलना करनेपर मालूम होगा कि दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है: तो भी विकासमें सबसे पिछड़ा जङ्गली मनुष्य भी हाथसे इतने काम ले सकता है, जो कि वनमानुपकी शक्तिसे वाहर है। श्राज तक कोई वनमानुप पत्थरका भद्दे से भद्दा चाकू भी नहीं तैयार करते देखा गया।

हमारे पूर्वजांके वनमानुपसे मानुपके रूपमें परिवर्तित होते वक्त के पहलेके लाख वर्षों में प्रगति वहुत मन्द रही, इसमें तो सन्देह नहीं है। जितने समयमें मानवने चक्तमक पत्थरका पहिला हथियार तैयार किया होगा, वह हमारे ऐतिहासिक समयसे कई गुना ज्यादा रहा होगा। लेकिन एक वार जब हाथ मुक्त हो गया, तो रास्ता साफ था, वह हथियारोंको वना सकता, मकान तैयार कर सकता, सितार (१) श्रम ही विधाता—हाथ श्रमका हिषयार हो नहीं है; विहक वह खुद श्रमकी उपज है। हाथके नये-तये उपयोगसे नई नस-नाड़ियों-का विकास होता है श्रीर उसके द्वारा हिंडुयोंपर भी प्रभाव, फिर इनका श्रानुवंशिक होना—एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़िश्रोंमें जाना—श्रोर श्रागे श्रानुवंशिक साधनोंके नये उपयोगोंका श्रीर भी वढ़ना, इस तरह क्रमशः मनुष्यका हाथ श्राज हजारों तरहके कामको सुन्दरता-से कर सकता है। इस तरह श्रजन्ताके चित्रों, ग्रुप्तकालकी मूर्तियों श्रीर तानसेन तथा वैज् वावरेके सप्ततंत्री स्वरोंको निकालनेमें उसका हाथ सफल हुआ।

लेकिन, हाथ शरीरसे श्रलग-थलग चीज़ नहीं है, वह सारे शरीर-यंत्रका एक श्रवयवमात्र है । हाथको जो लाभ हुश्रा, वह नहीं हों सकता था, यदि वह हाथ तक ही महदूद रहता । शरीरका एक श्रवयव दूसरे भागको प्रभावित करता है । स्तनधारियोंमें श्रंडेको वाहर न निकाल, भीतर ही उसकी वृद्धि श्रौर परिपाकके लिये गर्भाशय होता है; साथ ही दूध पिलानेके लिये स्तनोंको भी मौजूद देखा जाता है। यदि विल्ली पूरी सफ द श्रौर नीली श्रौखोंवाली हो, तो वह बरावर बहरी देखी जाती है—श्रर्थात् उसके कानके विकासमें वाधा पड़ जाती है । मनुष्यके हाथके विकासका भी उसके दूसरे श्रवयवांपर इसी तरह श्रसर होता है।

समाज हायकी अम-शक्तिके विकासके साथ मानवका प्रभुत्य प्रकृतिपर श्रीर वढ़ चला, श्रीर इस प्रकार उसकी प्रगतिका रास्ता खुल गया । वह लगातार श्रपने हाय श्रीर उसके अमके नये-नये उपयोगोंका पता लगाता रहा; साथ ही प्राकृतिक वस्तुश्रोंके नये-नये इस्तेमाल उसे मालूम होते रहे । अमके विकासका मतलव या वस्तुश्रोंका श्राधिक श्रर्जन, वस्तुश्रोंका श्रिधिक उपयोग, जिसके लिये श्रिधिक व्यक्तियोंका सहयोग श्रीर सहभोग होना लाजिमी या।

जिस तरह हाथके मुक्त होनेसे श्रमशक्ति बढ़ती देख मानवने उसके श्रोर भी हजारों उपयोग ढूँढ़ निकाले, उसी तरह एक बार जब सहयोगके लाभको देख लिया, तो उसे स्वीकारकर वह श्रागे बढ़ने-में प्रयत्नशील हुआ। इस प्रकार मनुष्यको पैदा होते ही बना-बनाया समाज नहीं मिल गया; बिल्क प्रकृतिको पराजितकर भोग-उत्पादन-के लिये सहयोगी श्रम श्रोर श्रात्म-रज्ञाके लिए सहयोगी संग्राम ही थे, जिन्होंने मुक्त हायकी बढ़ो हुई शक्तिको श्रोर बढ़ाकर मनुष्यको समाज बनानेकी प्रेरणा की।

(२) भाषाकी उत्पत्ति—समाजमें बद्ध हो जानेपर, मनुष्यके पास उसके बढ़े हुए काम, उनके लाभ, शोक, हर्ष श्रादि कितने ही भाव मनमें स्नाते, उन्हें वह ऋपने सहचरको सुनाता । ऋब उसकी ध्वनियोंकी संख्या वढ़ने लगी, श्रीर ध्वनि-यंत्रमें धीरे-धीरे परिवर्त्तन होने लगा । वायुनाड़ीका शब्द-वक्स पेचीदे छल्लोंवाला वनने लगा, मुलके अवकाश अरे जिहामें तब्दीलियाँ हुईं, श्रीर घीरे-घीरे ध्वनि हो नहीं, वर्णके उचारणमें भी वह समर्थ हुह्या। श्रमने मनुष्यको समाज दिया, समाजने उसे भाषा दो। पशु हमारी भाषा नहीं बोल सकते; क्योंकि उनके पास विकसित शब्द-यंत्र नहीं हैं। किन्तु, जब वह हमारे समाजमें आ जाते हैं, तो वह कितने ही शब्दों-को पहचानने लगते हैं। कुत्ते, घोड़े, हायीको हम रोज़ इस तरह ऋपने शब्दोंपर काम करते देखते हैं। कुत्ते जिस मुल्कवाले मालिक-के पास रहते हैं, उनकी ही भाषाके शब्दोंका अनुसरण करते हैं। स्नेह-भक्तिका मान भी मानव-समाजमें श्राकर उनका ऊँचा हो जाता है। मालिकको देरसे मिलनेपर सीखा कुत्ता जिस प्रयत्नके साय ध्विन निकालता है, यदि उसके पास ध्विन-यंत्र होता, तो इसमें शक नहीं, वह उन्हें श्रीर स्पष्ट रीतिसे प्रकट करता। प्राणियों में मनुष्यों के

मनुष्यके मोदकी चीज़ोंमें हैं। तोता, मैना-जैसे पन्नी तो ऐसा ध्वनि-यंत्र रखते हैं कि वह मनुष्यके बहुत-से शब्दोंकी वड़ी सफलताके साय श्रावृत्ति कर सकते हैं। 'तोता रटनकी' कहावत मशहूर है, जिससे हम समझते हैं कि तोता विना अर्थ समके ही आदमीके मुँहसे सुने शब्दोंको दुहराता है। यह सच है कि तोता अवसर मौजमें आने-पर अपनी सभी सीखी शब्दावली, वाक्यावलीको घंटों विना समके दुहराता है; किन्तु सीखी हुई सारी ही बातोंको वह नहीं समऋता, यह वात नहीं है। अपनी चमताके भीतरके कितने ही शब्दोंका वह अर्थ भी समझता है। किसो तोतेको आप गाली इस तरह सिखलाइये जिसमें उसको पता लगे कि गुस्सा होने के करु यह शब्द निकलता है; फिर उसे दिक किया जाय, तो आप देखेंगे कि वह ठीक स्थान पर मुँहसे गाली निकालता है। 'खाना दो' 'खाना दो' विखलाकर, कहते ही खाना देते जाइये, तोता समझ जायेगा, कि खाना पानेके लिये यह वाक्य उपयोगी है, ऋौर वह 'खाना दो' कहकर खाना मौगने भी लगेगा।

(३) मस्तिष्क-विकास—पहिले (हस्त-) श्रम श्राया, श्रीर फिर तथा साथ ही साथ शब्द-ध्विन । इन दोनोंके प्रस्तुत हो जानेके वाद उनका प्रभाव मस्तिष्कके विकासपर पड़ा । मस्तिष्कके एक विशेष भागका घनिष्ठ संबन्ध हाथोंसे तथा दूसरोंका कान श्रीर ध्विन-शंत्र-से हैं । एक भागके विकासके साथ हूसरोंका विकास श्रवश्यंभावी हैं । इनके विकासके बाद दूसरी इन्द्रियोंका विकास श्रासानी-से समभमें श्रा सकता है । जिस तरह ध्विन (वाणी)में होते विकाससे श्रवण-यंत्र (कान)में विकास होता है, जिसमें कि ध्विनकी वारीकियों, वर्णों, स्वरां, उनके श्रारोहावरोहोंको समभा जा सके, उसी तरह इन्द्रिय-यंत्रोंके विकासके साथ मनुष्यके मस्तिष्कका विकास होना ही था । गिद्ध मनुष्यकी श्रपेत्ता वहुत दूरकी चीजें ज़रूर देखता है; किन्तु देखी जाने-

वाली चीज़के भीतरकी जितनी बात मनुष्य जान सकता है, उतना गिद्ध नहीं जान सकता। कुत्तेकी सूँघनेकी शक्ति मनुष्यसे तीन होती है; किन्तु उसके सम्बन्धका उसका ज्ञान मनुष्य जितना व्यापक नहीं होता। यह सब मनुष्यके मस्तिष्कके भारी विकासके परिचायक हैं।

होता। यह सव मनुष्यके मस्तिष्कके भारी विकासके परिचायक हैं।

इस विकासको ज़रा पीछे मुङ्कर देखिये—वही हाथका
अमके लिये मुक्त होना सारी प्रगतिको जड़ है।—अमका प्रभाव
भाषापर, दोनोंका मस्तिष्क और तत्संबंधी इन्द्रियोंके विकासपर;
फिर चेतनाकी चमता तथा कल्पना और निश्चयकी शक्तिमें
वृद्धि। इन सव सफलताओंके आधारपर फिर अम और भाषाकी
प्रगति। पर आगेकी प्रगति वहीं समाप्त नहीं हो गई, जब कि मनुष्य
वनमानुपने एक विल्कुल श्रलग प्राणी हो गया; बल्कि वह आगे
भिन्न-भिन्न समयमें, भिन्न-भिन्न जातियोंमें, भिन्न-भिन्न गति और मात्रामें जारी रही। यद्यपि कहीं-कहीं स्थानीय परिस्थितियों और दूसरे कारणोंने प्रगतिको कुछ समयके लिये रोकने या हटानेमें भी कुछ सफलता
पाई; तो भी सबको देखनेपर प्रगति आगे की आरे ही रही। इस प्रगतिमें ऊपरके कारणोंके श्रतिरिक्त मनुष्यका मनुष्य होना या समाज —
भी खास हाथ रखता है।

(४) वनमानुपसे मानुप-पृथिवीकी आयु (दो अरव वर्ष) के सामने मनुष्यके प्रादुर्भाव और प्रगतिके कुछ लाख वर्ष वेसे ही हैं, जैसे हमारे लिये एक सेकंड । किन्तु, इतने समयमें आखिर वृत्तों पर कूदनेवाले वनमानुषोंका एक गिरोह मानवके रूपमें आ मौजूद हुआ । वनमानुपोंके गिरोह और मानव-समाजमें हम जो अन्तर देखते हैं, वह है यही अम । वनमानुषोंका गिरोह भौगोलिक परिस्थिति तथा पड़ोसियोंकी प्रतिद्वन्द्विताके अनुसार अपनी चरभूमिमें चर-चुग सकता था, खाद्यके अभावपर वह वहाँसे प्रवास कर सकता था; किन्तु नई चर-भूमि पर अधिकार जमानेके लिये उसे संघर्ष करना

पड़ता था। तो भी वह भूमिसे उतना ही खाद्य प्राप्त कर सकता, जितना कि प्रकृतिने वहाँ तैयार किया था, वह भूमिको ऋधिक खाद्य देनेके लिये मजबूर नहीं कर सकता-हाँ, अनजाने उसके मल-मूत्रसे कहीं योड़ी-सी भूमि उर्व्वर हो जाये, तो वह दूसरी वात है। सभी सुलभ भूमियोंके अधिकारमें आ जानेपर वानरोंकी संख्या-इद्धि नहीं हो सकती थी; क्योंकि वह प्रकृतिको भुलावा देकर उससे ऋषिक खाद्य सामग्री पैदानहीं करा सकता था, श्रीर फाज़िल व्यक्तियोंसे किसी न किसी तरह पिंड लुड़ाना पड़ता। उर्व्वरताके बढ़ानेकी वात तो श्रलग, प्राणी तो उसमें ब्रौर कमी करते हैं, जो खाते वह तो खाते ही हैं, बहुत-से कच्चे दानों, कितने ही उगते ऋंकुरों और पौधोंको नष्ट कर डालते हैं। चतुर शिकारी ऋपने शिकार-त्रेत्रकी हरिणियोंको मारनेसे परहेज करता है, इस ख्यालसे कि वह श्रगले साल बच्चे जनेंगी; किन्तु भेड़िया या चीता उसकी परवाह नहीं करता। किसी समय हरी-भरी यूनान की पहाड़ियाँ, आज नंगी हैं; क्योंकि वहाँकी भेड़-यकरियोंने सदियों तक वहाँके नवजात पौधोंको भी चरकर आगो बीज या सन्तान-को बढ़नेका मौका नहीं दिया। जब नई परिस्थित प्राणीके जीवनके प्रतिकृल हो उठती है, तो नई परिस्थितिसे मुकाबिला करनेके लिये जाति-परिवत्ते न उसकी अगली पीढ़ीको तैयार कर सकता है, यह हम 'विश्वकी रुपरेखा'में तेलचटों की नई नस्लकी घटनाके बारेमें कहते वकः वतला स्राये हैं। यह जाति-परिवर्त्त न नई परिस्थितिमं, नये रासायनिक तत्त्वोंके मिश्रण श्रीर श्रनुपातके कारण होता है, यह भी वहीं वतला चुके हैं। इसी तरहकी परिस्थिति हमारे पूर्वजोंके वनमानुप-से मानुष-रूपमें जाति-परिवर्त्त करनेमें सहायक हुई।

परिस्थितिकी मजबूरियाँ, आहारमें रासायनिक तत्त्वोंका परिवर्त्त न यह मानुपके श्रमसे नहीं था। मानुपका श्रम परिवर्त्त नमें जबद स्त साधन तव वना, जब कि उसने हथियार बनाया। मानुपके पुराने हिथयारों में हम त्रागे शिकार त्रौर मछली मारनेके लिये उपयोगी श्रोंज़ार देखते हैं, जिनमें शिकारके हथियार लड़ाईके हथियारके तौरपर भी काम त्रा सकते थे। ये सर्व पुरातन हथियार बतलाते हैं, कि उस समय फलाहारी मानव मांसाहारी वन चुका था 1 फलाहारीसे मांसाहारी होना मानव-विकासमें एक जबद स्त क़दम था। मांस-भोजन शरीरके लिये आवश्यक पदाधोंका बहुत कुछ तैयार स्वरूप है; क्योंकि वह उसी रूपमें है, जिसमें कि मनुष्यको स्वयं ब्राहारके पाचन ब्रादिसे उसे परिश्रमके साथ थोड़ी मात्रामें लाना पड़ता है। जहाँ पाहेले मनुष्य वनस्पतियोंका स्वामी हो सकता था, श्रव मांसाहारी. मनुष्यके लिये पग्रस्रोंका भी स्वामी वनना ज़रूरी हो गया। मांसाहारका सबसे ्रयादा प्रभाव मस्तिष्कपर पड़ा; क्योंकि ऋव उसे वेहतर खाद्य-रस-मोटा केरासिन तेल नहीं, हवाई जहाजका पेट्रोल मिला। मांसाहारने एक स्रोर जहाँ पीढ़ी दर-पीढ़ी मस्तिष्कके विकासमें जबद स्त सहायता की, वहाँ इसमें शक नहीं, उसने नरभन्त्एकी भी स्रादत डाल दी, जो ग्रभी हाल तक कितनी ही जातियोंमें मौजूद रही है।

लेकिन, मांसाहारने दो वहे काम किये—उसने वनमानुषसे आगे वहं मानुषको अत्निके पास पहुँचाया, श्रोर पशुश्रोंका पालन सिखलाया। आग-दारा पाचनकी कितनी ही कियाओंके वाहर ही हो जानेसे पेटको कम अम करना पड़ने लगा। पशु-पालनने शिकारकी श्रानिश्चित सफलता-की जगह श्राहारका एक निश्चित साधन हाथमें दिया, जिससे उसे मांस ही नहीं, विकि दूध और उसको वनी दूसरी चीजें भी प्राप्त हुई।

एक त्रोर मनुष्यका हाथ ग्रौर दिमाग वाहरकी परिस्थितिपर नियमन करनेका प्रयास कर रहा था ग्रौर दूसरी न्रोर परिस्थिति उस-पर प्रभाव डाल रही थी। मानवकी प्रत्येक त्र्याली मंज़िल प्रकृतिपर नया त्रिधिकार—नई विजय थीं। मनुष्य पैदा तो हुन्नाथा उष्ण प्रदेश-में; किन्तु ख्राहारकी खोजमें उसे शीत प्रदेशोंमें जाना पड़ा। वहाँकी सदीं गर्मीने उसे शरण (घर) श्रीर वसन तैयार करनेके लिये मज़बूर किया। यह अमके नये प्रकार थे जिन्होंने कदम-कदम श्रागे बढ़ते हुए मनुष्यको पशुस्रोंसे बिल्कुल श्रलग कर दिया।

हाथ, वाणी श्रौर मस्तिष्कके सहयोगने—प्रत्येक व्यक्तिमें ही नहीं, विकित समाजमें भी—मानवको पेचीदासे पेचीदा कामोंके करनेमें समय वनाया, श्रौर उन्हें उच्चसे उच्चतर लक्ष्योंको प्राप्त करनेमें सफलता प्रदान की। पीढ़ियोंके गुजरनेके साथ श्रम भी भिन्न-भिन्न तथा श्रूधिक पूर्ण होता गया। श्रागे हम देखेंगे कैसे फल-संचयनके बाद शिकार, श्रौर पशुपालन; फिर खेती, कातना, बुनना, धातुशिल्प, कुम्हार-शिल्प, मलाही; फिर व्यापार, उद्योग-धंघे, कला श्रौर श्रन्त में साइन्स श्रान उपस्थित हुश्रा। मानवके दो मुक्त हाथोंके श्रमने देखी उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया!

वनमानुषोंके यूथसे मानव-समाज; कवीलोंसे राष्ट्र और राज्य; फिर कान्त श्रीर राजनीतिका विकास; फिर मानव-मस्तिष्ककी खुराफाती कल्पना—धर्म। मनकी इस कल्पनाके सामने प्रकृति, हाथ, अम, समाज सभी पीछे ढकेल दिये गये; श्रीर इन सबकी सहायतासे इस श्रवस्थाको पहुँचा मानव-मन श्रव सर्वेसवी वन गया। श्राज यह समभना भी मुश्किल मालूम होता है, कि एक समय मानव-मनको बनानेमें हाथोंने भारी भाग लिया था। श्राज मन पहिलेसे योजना चनाता है, श्रार बाक्की श्रंग उसको कार्य-ल्पमें परिणत करते हैं।

हीं, तो मानव और पशुमें क्या अन्तर है, इसके वारेमें हमने कहना शुरू किया था।—गशु प्रकृतिका िक उपयोगमात्र करता है, वह उसमें जो परिवर्त्त न लाता है, वह अपनी उपस्थितिमात्रसे, लेकिन मानव प्रकृतिमें परिवर्त्त न लाकर उसे अपना सेवक—कमकर—नताता है, और स्वयं उसका स्वामी वनता है, यह है सबसे वड़ा अन्तर पशु और मानवमें, और यह अम है, जिसने कि इस अन्तरको पैदा किया है।

मानवके विकासमें बाहरी परिस्थिति कितनी निर्णायक होती है, इसे हम विकासमें पिछड़े अमेरिकाके पुराने बाशिन्दोंके उदाहरणसे जान तकते हैं। एशिया, यूरोप, अप्रीकाके महाद्वीप आपसमें मिले हुए हैं। यहाँ ही मानवको पालतू वन सकनेवाले गाय, घोड़े ऋादि पशु जंगली ऋवस्थामें मिले, जिनसे उसने पशुपालन ही नहीं, कृषि ऋौर श्रागेकी श्रवस्थामें प्रगति की ; किन्तु श्रमेरिकामें ऐसे जानवर न थे, इषिलये इंडियन उतनी प्रगति नहीं कर सके थे।

ξß.

२. मानव-जातियाँ

प्राचीन पापाण-युराका वह समय जव कि पापाणग्रस्त्र श्रपेद्माकृत श्रिधिक शक्तिशाली वनने लगे थे, प्रायः दो लाख साल पहिले गुज्रा है। यही ने-श्रंडर्थल मानवका समय था।

ईसा पूर्व २०,०००में हमें श्रौरिग्नाशियन मानवोंका पता लगता है। यह ग्रपनेसे पहिलेके सभी मानवोंसे ज्यादा होशियार थे। इनका समय चतुर्थ हिमयुगका समय था ; जब कि सर्दी बहुत पड़नेसे सारा यूरोप वर्फसे ढँका पड़ा था। इस हिमयुगका ऋन्त ८,००० ई० पू०के क़रीव हुन्या। ऐसे हिमयुगसे वच निकलना ही इस जातिकी चमता-को वतलाता है। ये लोग चमड़ेका कपड़ा पहिनते थे : सूई भी इस्तेमाल करते थे। सर्दांसे वचनेके लिये इन्होंने पर्वतोंकी कन्दरार्द्योंमें शरण ली थी। ने-ग्रंडर्थलके पास कोई कला न थी; किन्तु ग्रोरिग्नाशियनकी त्रपनी कला थी। रहनेकी गुफात्रोंमें त्रपनी ऋँगुलियोंसे जो चित्र इन्होंने ग्रंकित किये थे, उनमेंसे कुछ ग्रव भी प्राप्त हुए हैं। छोटे-से त्र्यारम्भसे इन्होंने लाल ग्रीर काले रङ्गांमें जानवरोंकी तस्वीरें वनानी शुरू की । कलाकार पहिले रेखा खींचता, फिर उसमें रङ्ग भर देता, ग्रौर ग्रम्यस्त तथा दिल लग जानेपर उसने पत्थर, हड्डी ग्रौर शायद

लकड़ीपर भी अपना कौशल दिखलाया। हड्डी, हाथीदांत, पत्यरोंपर भी उसने चित्र उत्कीर्ण किये। उनके चित्रोंमें वालवाले गेंडे, हिरन श्रीर जंगली घोड़ोंकी तस्वीरें मिलती हैं। इसी जातिके अन्तिम कालमें धनुष-वाणके आविष्कारका पता लगता है। उनके रहनेकी गुहाश्रोंमें हड्डियों और दूसरे अवशेषोंसे पता लगता है, कि वह पीढ़ियों तक एक जगह रहते रहे। हो सकता है, हिमयुगकी मजनूरीके कारण ऐसा हुआ हो।

चतुर्थ हिमयुगकी समाप्तिके साथ पुराण पाषाणयुग भी समाप्त होता है श्रीर मानव नई श्राशा के साथ नये युग में पैर रखता है। यूरोपमें नये जंगल, नई हरियाली श्रीर घासके मैदान पैदा होते हैं। जानवर एक जगहसे दूसरी जगह घूमते हैं; मानव भी शिकार श्रीर श्राहार संचयके लिये उनका श्रानुगमन करता है। श्रागे का नव-पापाणयुग वह समय है, जोकि कृषि श्रीर धातुके श्राविष्कारके वीचमें गुजरा।

*

88

2

३. पशु और प्रकृतिसे संघर[°]

सबसे पुराना मनुष्यका अवशेष जो हमें मिला है, वह जावा-का द्विपद है और वह हमें आजसे ५ लाख वर्ष पहिले ले जाता है। हम अन्यत्र लिख चुके हैं अकि यावा-द्विपद शरीरमें अभी पूरा मानुष नहीं वन पाया था। अभी भी उसकी गर्दन विल्कुल सीधी नहीं हो पायी थी। इन पाँच लाख वर्षों में मनुष्य पृथिवीके स्थल-भाग-पर प्रायः सभी जगह घूमता रहा। जावा, चीन, भारत, अभीका, फांस, जर्मनी, इंगलैंड आदि देशों में विखरी हुई उसकी प्यराई हिड्डियाँ (फोसील) इसी वातको सिद्ध करतो हैं। जङ्गल, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, उस अल्प-साधन मनुष्यके मार्गमें भारी वाधक थे; किन्तु वह उसकी गतिको रोक नहीं सके। पुराण-पाषाण युगके जो पत्थरके हथियार काश्मीर, मध्य-एशिया ग्रोर चीनमें मिले हैं, उनसे डाक्टर वीरवल साहनीकी राय है, कि उस वक्त इस मानव-जातिका गमनागमन हिमालयके उस पारके इन स्थानींसे था—हिमालय उस वक्त तक ग्राजसे ग्राधा ही जँचा हो पाया था, ग्रीर इससे गमनागमनकी दिकत कम थी। ग्रादिम मानव इन ग्रजात जगहोंमें ग्राजकी भौति पहिले ही से मुहिमका प्रवन्ध करके नहीं गया; इसमें उसका बहुत समय लगा, जिसकी उसके पास कमी भी न थी।

उस समय उसके जीवनका प्रायः सारा भाग त्राहारकी खोजमें गुजरता था, जैसा कि त्राज भी वानरों त्रीर लंगूरों या पिछड़ी हुई त्रफ्रीकाके बौने (पिग्मी) त्रादि जातियोंका गुजरता है। खाने लायक फल हर जगह पर्याप्त नहीं थे, त्रीर जो थे भी, वह सालके सभी महीनोंमें सुलभ न थे। शिकारके मौजद होनेपर भी उसके हथियार —पत्थरके दुकड़े त्रीर लकड़ी—ऐसे थे, जिनकी सहायतासे त्रपने लिये खाद्य जमा करना जल्दी नहीं हो सकता था। लेकिन, त्रभी उसके लिये सारी पृथिवी पड़ी हुई थी, उस वक्त मनुष्य पृथिवीकी एक दुर्लभ वस्तु थो।

किन्तु, मनुष्यकी किटनाइयाँ यहीं खतम नहीं हो जाती थीं। उसके शत्रुत्रोंकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मध्य-यूरोपके मानवके खाद्यमें महागज भी सिम्मिलित था। श्राजकलके हाथियोंसे कई गुना बड़े उस महागजका शिकार कितना खतरनाक था, श्रौर ख़ासकर उस श्रवस्थामें जब कि मनुष्यके पास पत्थरके श्रनगढ़ दुकड़ों श्रौर लकड़ीके सिवाय कोई हथियार न था। ज़रूर वह इसके लिये गड़हों या खहुकी सहायता लेता रहा होगा; तो भी उसकी जान जोखिममें रहती थी, इसमें तो सन्देह ही नहीं। सिंह, ज्याम, मेड़िया श्रादि कितने ही हिंस पशु उस समय श्राजसे कहीं श्रधिक थे; इस

लिये ऋपनी जीवन-यात्राके लिये उसे इन सबसे लड़ना, इन सबसे बचना पड़ता था।

पृथिचीके जलवायुमें परिवर्तान होता रहा है। एक समय था, जव त्रासनसोल (बंगाल)में वर्फ पड़ा करती थी, श्रीर वहाँ देवदारके दरख़्तोंका जङ्गल था-पटना म्यूजियममें वहाँके एक ऐसे पथराये वृद्धका भाग रखा हुआ है। जिन मुल्कोंमें हमें मानव-श्रवशेष मिले हैं, उनको त्राजके जलवायुसे त्रादिम मानुवकी पाकृतिकं कठिनाइयों-का चित्र हम नहीं खींच सकते अ। मित्र-भित्र मानव जातियों के चमड़े श्रीर श्रींखको रङ्ग वतलाता है, कि उन्हें भिन्न-भिन्न जलवायुमें, सर्दी-गर्मामें अपने जीवनके भारी भागको बिताना पड़ा। काली पुतलियाँ गर्म प्रदेशमें सूर्यके प्रखर प्रकाशको कम करनेके लिये ज़रूरी हैं, ऋौर नीली पुतलियाँ ऐसे प्रदेशके लिये हैं जहाँ 'सूर्यकी किरखें मन्द होती हैं। इस प्रकार यह भी मालूम हुआ, कि सद प्रदेशोंमें रहनेवाले मानवको सर्दीसे मुकाविला करना त्रासान काम न था, खासकर जब कि उसकी खालपर वनमानुष जैसे थाल न थे। जानवरकी खालकी कपड़ेके तौरपर इस्तेमाल किया जा सकता है, यह समभ जानेपर उसकी यह कठिनाई दूर हो गई होगो। जङ्गलमें लगी आगसे वह समझ पाया होगा कि उर्दीकी दवा आग भी है। यह जान . लेनेपर भी आगका पैदा करना आसान काम न था। लकड़ी (अरणी) रगड़नेसे आग पैदा होती है, यह उसके लिये भारी आविष्कार ही नहीं या, विस्त एक जबर्रास्त देवताका साह्मात्कार भी या । किन्तु इस तरह पकट हुई आगको सुरिच्चत रखनेकी तरकीय हुँ इकर निकालनेमें उसे काफी प्रतीचा करनी पड़ी होगी। घर्पण करके आग निकालना कितनी आरचर्यकी चीज़ उन्हें मालूम होती थी, इसका पता इसीसे

क्रचार हिम युगोंने सबसे पिछना दस हवार वर्ष पूर्व खत्म हुआ।

लग सकता है कि आजसे ४ हजार वर्ष पूर्वके वैदिक ऋषि उस वक्त गर्गद् स्वरसे अग्निदेवको प्रकट होनेके लिये प्रार्थना करते थे, जिस वक्त कि अरणीके दोनों पत्नोंका घर्षण किया जाता था।

समाज-मनुष्य सामाजिक जन्तु है शुरूसे ही नहीं, बल्कि मनुष्य वन जानेपर । विकासमें मनुष्यके समीपवर्त्तां प्राणी-वनमानुष, वानर, लंगूर—सभी यूथ, समाज (पशुस्रोंका समूह) वाधिकर रहते हैं। पाकृतिक शक्तियों ग्रौर प्राग्णधारी शत्रुश्रोंके साथ संपर्ध करनेमें उसे इस तरहका यूथ ज्यादा सहायक प्रतीत हुन्ना, इसलिये इसे त्यागनेकी उसे कभी आवश्यकता न पड़ी और पीछे उसके विकासमें तो सबसे वड़ा हाथ समाजका रहा है,—व्यक्तिका भी प्रयत्न व्यक्तिके तौरपर नहीं, विल्क समाजके ग्रांगके तौर पर ही उतना सफल हुन्ना। समाज कैसे बना, यह हम बतला आये हैं। मानव भाषाके विकासमें समाजका जबर्दस्त हाथ था, यह भी कह चुके हैं। भाषा शास्त्री लुडविग न्वारे क्के शब्दोंमें "एक सम्मिलित लक्ष्यकी स्रोर बढ़नेके लिये वंशके वृद्धोंका वह ग्रत्यन्त प्राचीन श्रम, समाजिक प्रयत्न ही था, जिससे भाषा त्रौर चिन्तनका त्रारम्भ हुत्रा।" भाषा-सम्बंधी खोजोंसे पता लगता है, कि सबसे पुराने जो शब्द बने वह कियाके द्योतक थे, श्रौर कियामें भी उन्होंने श्रधिकतर ध्वनि (पत-गिरना)का अनुकरण किया। इन्हीं क्रियावाचक शब्दों — धातुस्रों — से पीछे कितने ही नाम भी वने।

मानव मनुष्य-समाजसे श्रलग नहीं रह सकता था, श्रलग रहनेपर उसे. भाषासे ही नहीं चिन्तनसे भी नाता तोड़ना होता, क्योंकि चिन्तन ध्वनि-रहित शब्द है। मनुष्यकी हर एक हर्कतपर समाजकी छाप है। वचपनसे ही समाजके विधिनिपेधोंको हम मौके दूधके साय पीते हैं, इसीलिये हम उनमेंसे श्रिधकांशको वंधन नहीं भूषण-

^{*}Ludwig Noire.

के तौरपर ग्रहण करते हैं ; किन्तु, वह हमारे कायिक, वाचिक कमों-पर पापगपर अपनी व्यवस्था देते हैं, यह उस वक्त मालूम हो जाता ह, जब हम किसीको उनका उल्लंघन करते देख उसे अ-सम्य (अ-सामाजिक) कह उठते हैं । सीपमें जैसे सीप-प्राणीका विकास होता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्तिका विकास उसके सामाजिक वातावरणमें होता है। मनुष्यकी शिद्धा-दीद्धा अपने परिवार, हाट-वाट, पाठशाला, कीड़ा तथा कियाके दोत्रमें और समाज-द्वारा विकसित भाषाको लेकर होती है।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि समाज एक ऋछूती ऋपरिवर्त्तनशील लोह-प्राचीर है, वह व्यक्तिको ऋपने विशेष ढाँचेमें ढालता है, और स्वयं एक रस बना रहता है। हर समाज लगातार बदल रहा है, यह परिवर्त्तन क्रमशः विकासके तौर पर भी होता है और कहीं-कहीं क्रांतिके तौरपर भी—कहीं परिवर्त्तनको हम तरङ्ग-प्रवाहकी भौति देखते हैं और कहीं छलाँग मारते प्रपातकी भौति। समाजका ढाँचा, उसके भीतरकी चीज़ें—वस्तु, व्यक्ति, विचार—सभी वदलती रहती हैं।

अविम मानवको आपसमें भी श्रगड़ना पड़ा होगा, किन्तु उते यह समझनेमें बहुत समय नहीं लगा कि अपने सम्मिलित शत्रु-का मुकाविला वह तभी कर सकता है जब कि उसके मुकाविलेमें वह एक होकर लड़े। प्रकृति और पशु-जगत्के साथ असंख्य संघपोंको करके उसने इस गुरको सीखा।

पशु भी विरोधी प्राकृतिक शक्तियोंका मुकाविला करते हैं, जब जानते हैं कि जीवनका रास्ता उधरसे ही जा रहा है, किन्तु मनुष्य श्रौर पशुके इस प्रकारके व्यवहारमें श्रन्तर है। पशु प्राकृतिक बाधाश्रोंसे बच निकलना चाहते हैं। मनुष्य बच निकलना ही नहीं चाहता, विक कोशिश इस बातकी भी करता है कि प्रकृतिकी उस वाधक शिक्षर श्रधिकार प्राप्त करे। पशु श्रागसे भागना ही जानता है, मनुष्यने बहुत पहिले ही उसे ध्वंसक ही नहीं रच्नकके रूपमें स्वीकार

किया। रातको उसने उसे अपना पहरेदार बनाया, श्रीर उसे जलाकर हिंस जन्तुश्रोंको अपने पास श्रानेसे रोक दिया। जाड़ोंमें उसने उसे जलाकर स्प्रीं दूर की श्रीर जब भुने मांस, भुने फल मूलका स्वाद मालूम हो गया, तो उसने उसे पकानेका साधन बना पेटके श्रमको कम किया।

४. मानवकी पशुसे विशेषता

हम कह त्राये हैं * कि वनमानुष ग्रीर कुत्ते जैसे समकदार प्रांगी भी सामने की वस्तु के ही प्रतिविवको लेकर मस्तिष्कसे कुछ सोचनेकी चमता रखते हैं । किन्तु, उनका सोचना सिर्फ वर्चमानके प्रकाशमें होता है। मनुष्य अप्र सोची होता है, वह भविष्यकी सुरचाका पहलेसे ख्यालं करता है, श्रीर श्रागेके सुखके लिये वर्तमान्में दुख फेलनेको भी तैयार हो जाता है। तुच्छ लाभ यदि हाथमें आ गया हो, तो भी वह उसे छोड़ सकता है, यदि मालूम हो कि उसके द्वारा वह वड़े लाभका श्रिधिकारी वन सकता है। उसके सामाजिक सदाचार इसी दिशामें किये गये प्रयत्नोंके फल हैं, यद्यपि उन्हें खास श्यितिमें खास प्रयोजनके लिये स्वीकार किया गया था, श्रीर उस विशेष परिस्थित श्रीर प्रयो-जनके बदल जानेपर उन्हें भी बदलनेकी ज़रूरत है। पशु प्रकृतिके साय संवर्ष अपने वर्रमान्के अस्तित्व-केवल अस्तित्व-को कायम रखनेके लिये करता है : श्रौर उसके लिये सहज-जनमजात साधनी-को इस्तेमाल करता है ; लेकिन मनुष्य अपने वर्चमान्के अस्तित्वके लिये ही नहीं प्रयत करता है, सहज साधनोंसे ही मुकावला नहीं करता, विक भविष्यमें भी श्रपने श्रौर श्रपने सम्वन्धियों तथा समाजका श्रस्तित्व रखनेके लिये नये साधनों -हिथयारों-का आविष्कार करता है 🌢 इसीलिए मनुष्य सामाजिक पशु होनेके साथ-साथ हथियारधारी पशु है ।

^{*&#}x27;दिविये विश्वकी रूप-रेखा"

५. मानवकी विशेषता

मनुष्यके मस्तिष्ककी बनावट ऐसी है, उसका सेरेब्रम् इतना विकसित है-- त्राजके मनुष्यका ही नहीं क्रोमेग्नन् त्रीर नेत्रान्डर्यलमें भी—िक वह सोच सकता है, विश्लेषण कर सकता है, नवीन रास्ता निकाल सकता है, अनुभवोंसे शिद्धा ग्रहण कर सकता है; तजवोंकी विनापर भविष्यकी भाकीको पहलेसे मस्तिष्कमें देख. र्पहलेसे अप्राहार अर्जनकी योजना वना सकता है, सर्दी-गर्मी प्रति-कार्रका उपाय सोच सकता है। भविष्यको स्रिनिश्चित छोड़ना श्चिपने उसी मस्तिष्ककी बनावटके कारणः, उसके लिये मुश्किल है, क्योंकि वैद्याः करनेपरः उसका हृदयं उत्सुकता ्त्रप्रोर अयका हर वर्क शिकार रहने लगता है। जहाँ सिस्त्किने उसे इस दिशा-में इतना बढ़नेका सुभीता दिया, वहाँ शरीरके दूसरे ऋगोंने भी उसकी पूरी सहायता की । मनुष्यके पंजे-नाखून-उतने तीखे श्रौर मंजबूत नहीं हैं, श्रीर न शेर-मेडियेकी तरह वह अपने दाताको ही इंस्तेमाल कर सकता है ; किन्तु इसकी जगह उसके पैर ऐसे हैं, जिन्होंने सारे शरीरके वोमको सँभालनेका भार अपने अपर ले लिया है, जिससे हाय विल्कुल मुक्त हैं—-पशुत्रोंकी, भौति उसका हाथ शरीरके भाँभालनेके लिए फँसा हुन्ना नहीं है । यदि ऐसा न होता, तो दिमाग सीचनेकी ताकत रखते हुये भी हायसे हथियारों को उठवा न सकता, म उनमें सुधारकर अनगढ़ पत्थरोंसे लेकर आजके वम-वर्षकों तक पहुँच सकता। मस्तिष्क श्रीरः मुक्त हाय मिलकर मनुष्यको मनुष्य सनानेमें सफल हुए हैं <u>। इनमें</u> मस्तिष्कका सीखना-सोचना तथा भाषा द्वारा अपनी कार्यच्चमताको अधिक बढ़ाना बहुत हर तक समाजकी सहायतासे हुआ है, यह हम पहिले वतला चुके हैं।

मनुष्य प्रकृतिसे भिन्न नहीं है, वह उसीका त्रांग है, यद्यपि वह विकासके उचतम शिखरपर पहुँचा हुन्ना त्रांग है। प्रकृतिके निम्न श्रीर उच्च श्रंगोंमें मेद होना लानमी है, श्रीर वह मनुष्यमें भी पाया जाता है। मनुष्य प्रकृतिका वयस्क-वालिग-पुत्र है, इसलिये वह "नन्" "न च" करता है, किसी चीजको प्रकृति जैसा उसे देती है, वह उसे श्रील मूँदकर उसी तौरपर उसे स्वीकार नहीं करता, वह उसमें सुधार करता है, उसे ऋधिक उपयोगी बनाता है। रास्तेमें पड़े पत्थरोंको फोड़, छील कर तेज किये कड़े पत्थरोंको लिये वह इसी वास्ते घुमता था ।

(१) मानव मस्तिष्कको करामात—श्रादिम मानुष या तीन लाख वर्ष पूर्व के हेडलवर्गीय मनुष्यसे लेकर चद हजार वर्ष पहिलेके हमारी ही जातिके मनुष्यों तक उन्हीं छिले हुए चकमक तथा दूसरे सक्त पत्थरके हथियारोंका वना रहना वतलाता है, कि श्रारम्भमें एक श्रवस्थासे दूसरी श्रवस्था पार करनेके लिये ज्यादा समय लगता रहा: लेकिन इसका मतलव यह नहीं कि इस सारे समयमें मनुष्यका मस्तिष्क वेकार रहा । मनुष्यके मस्तिष्कने स्रोर भी कितनी ही चीज़ें निकाली होंगी, जो कि आजकी तुलनामें नगरय भले ही हों: किन्त उस वक्त वह बहुत महत्त्व रखती थीं। यह सभी चीज़ें वह चकमक पत्थरसे नहीं बना सकता था, इसीलिये लाखों वर्षों को पारकर वह हम तक नहीं पहुँच सकीं। हम अन्यत्रक्षवतला चुके हैं कि नवपापाणः युगसे पहिले ही मनुष्य पत्थर, लकड़ी, हड्डीके हथियारोंके श्रातिरिक्त सीना-पिरोना, जाल-कपड़ा बुनना जानता था। मकान वनाने तथा आगका उपयोग भी उसे मालूम था। इनसे हम कितनी ही श्रौर वातोंका भी श्रनुमान कर सकते हैं, जो मनुष्यके मस्तिष्कसे, इन हजारों शताब्दियों-में निकली होंगी। तो भी जितना ही हम भृतमें जायँ त्राविष्कारोंकी गति, उतनी ही धीमी होती जाती है। अठारहवीं सदीके अन्तमें शकि-संचालित यंत्रोंका . ख्याल श्रभी दिमागमें श्राने ही लगा था; उसका पूरा उपयोग १६वीं सदीसे शुरू हुआ। १६वीं सदीके अन्तमें विजली &"देखिये विश्वकी रूपरेखा"

का श्रीगणेश हुआ ्या, श्रीर आज उसका भारी विकास हो चुका है। एक्सरे, हवाई जहाज, रेडियो वर्तमान शताब्दीकी करामाते हैं। बोलते फिल्मोंको तो मुश्किलसे १२ वर्ष हुए हैं।

समाज समाजका लच्चण करते हुए, एक लेखकने लिखा है—
''समाज किया द्वारा एक दूसरेपर प्रभाव डालनेवाले व्यक्तियोंका एक
विस्तृत संगठन है। अपने व्यक्तियोंकी परस्पर प्रभाव डालनेवाली सभी
स्थायी कियाएँ समाजके अन्तर्गत होती हैं, और वह खुद व्यक्तियोंके
परिश्रम (किया)के पारस्परिक सम्बन्धपर आश्रित है।'' मनुष्यको प्रकृतिने वाध्य किया सम्मिलित और संगठित होनेके लिये, क्योंकि उसके विना
वह अपने अस्तित्व को मनुष्यके तौरपर नहीं कायम रख सकता था;
और यह सम्मिलन, संगठनके वस्तुओंके उत्पादकके सम्बन्धमें हुआ।

समाज वास्तविक इकाइयों व्यक्तियों से बना है, यह स्पष्ट है। व्यक्ति निरन्तर एक दूसरेसे प्रभावित हो रहे हैं। श्राजकलका उदाहरण ले ली जिये। एक श्रादमी बाजार जाता है, चीज ख़रीदता है। वहाँ वह बाजारकी दूरपर प्रभाव डालता है ख़रीदारोंकी ज्यादा संख्याका एक भाग होनेसे ख़रीदारोंकी श्रिषकता श्रीर विक य चीज़ोंकी कमीके कारण भावको महँगा करता है। यह प्रभाव श्रात्यव्य भले ही हो स्थ्रीर इकाई भी श्रात्यव्य होती है किन्तु वह वहाँ मौजूद है इसमें सन्देह नहीं। फिर तालावमें डला फेंकनेसे उठी लहरकी भाँति यह प्रभाव सिर्फ एक बाजारपर ही नहीं, राष्ट्र श्रीर श्रान्तर्राष्ट्रीय जात तक फैल जाता है। लगनके दिन हैं, श्रादमी बाजारमें जेवर-कपड़ा खरीदता है, उससे बाजारपर श्रसर पड़ता है। व्याह कराने-के लिये प्ररोहितको बुलाता है, इसका प्रभाव पास-पड़ोसपर धर्मके श्रानुकूल पड़ता है, श्रीर वह फिर श्रापने सहसा प्रभावोंसे मिलकर जगत-में घर्मकी जड़ोंको मज़बूत करता है। प्ररोहितको दिल्ला दी जाती है, वह फिर बाजार में जाकर व्यापारपर प्रभाव डालता है। समाज-

में करोड़ों व्यक्ति प्रवाहमें जल-विन्दु श्रोंकी भौति एकत्रित हुए हैं।

समाज व्यक्तियों के योगसे बना है, किन्तु वह व्यक्तियों का योग मात्र नहीं है। परिमाण या मात्रा गुणमें भी परिवत्तन करती है, इसका जिक अन्यत्र हो चुका है। व्यक्तियों के योगसे मिलकर बने समाजमें भी इसी तरहका गुणात्मक परिवत्तन पाया जाता है। व्यक्ति अलग-अलग रहकर जैसे सोचता, जैसीहकंत करता है, समाजके रूपमें उसके बातावरणमें—आनेपर उसमें अन्तर पड़ता है। क्यों ! अव वह समाजसे प्रभावित हो रहा है। जलूस, सभा, बड़े मजमें में व्यक्ति प्रवाहमें वह चलते हैं, या कमसे कम उससे प्रभावित जरूर होते हैं—इसीसे मालूम होता है कि समाज व्यक्तियों के समूहसे बढ़कर है, और उसी तरह जैसे पुर्जा के देरसे घड़ी बढ़कर है।—इस तरह समाज = मनुष्य + मनुष्य नहीं है, बिहक समाज = मनुष्य × मनुष्य है।

व्यक्तियोंकी हर एक हर्कतका प्रभाव समाजपर पड़ता है, किन्तु परिवर्तित रूपमें। समाज जितना ही छोटा होता है, यह प्रभाव उतना ही श्रिधिक या कम समयमें श्रिसर करते देखा जाता है। कारण ?—ऐसे समाज या यूथमें व्यक्ति एक दूसरेके बहुत नजदीक श्रा सकते हैं श्रीर विचार-विनिमयका उन्हें श्रिधिक मौका मिलता है। वस्तुतः व्यक्ति समाजपर प्रभाव डालता है, श्रपने यूथके द्वारा ही।

भाषा, राजनीतिक ढाँचा, विज्ञान, कला, दर्शन श्रीर श्रिधिकांश फैशन, रीति-रिवाज, शिष्ट व्यवहार श्रादि सामाजिक जीवनकी ही उपज्ञ हैं, श्रीर व्यक्तियों के पारम्परिक सम्बन्ध, एक दूसरेपर डाले जाते प्रभाव तथा निरन्तर संगतिके परिणाम हैं।

समाजका मानसिक जीवन भी उसके व्यक्तियों के विचारों श्रौर मावनात्रोंका योग मात्र नहीं है, वह भी व्यक्तियोंके पारस्परिक सम्मिलनकी उपज है, श्रौर कितनी ही हद तक नई चीज़ है।

क्ष "दांखेय विश्व की रूपरेखा" और "वैदानिक भौतिकवार"

िहतीय अध्याय

जंगलो मानव-समाज

स्रोर सम्य। इनमें मनुष्यके इतिहासका सबसे वड़ा भाग जंगली मानव-समाजका इतिहास है। नेश्रन्डर्थल, प्रिमान्दी, कोमेग्नन मानव-जातियोंका सारा जीवन इसी युगमें बीता। विशेष प्राकृतिक परिवर्तनोंके कारण पृथिवीपर चार हिमयुगोंके श्रानेका पता लगता है, जिनमें सबसे पिछला दस हजार वर्ष पहिले समाप्त हुश्रा। दूसरी मानव-जातियों इन हिमयुगोंके बीचके समयमें ही खतम हो गई। यह हमारी सपियन मानव-जाति ही है, जिसका श्रास्तत्व चतुर्थ हिमयुगके बादसे लगातार चला श्रारहा है। हमारी जातिका भी बहुत-सा समय जंगली श्रवस्थामें बीता। पहिलेवाली जातियोंकी भाँति इसे भी पर्थर के अनगढ़ हिथयारों दारा मारे शिकार श्रीर स्थि-ताजे फलोंपर श्रपना गुजारा करना पड़ा था।

^{भारत अञ्चल} के. श्रादिम साम्यवाद

जांगल मानवके पास साधन कम थे, इसलिये उसे अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्तिके लिये व्यक्तिसे अधिक समाजपर भरोसा रखना पड़ता था, और इसीलिये उसकी जो कुछ भी थोड़ी बहुत सम्पत्ति थी, वह सामूहिक थी। "कुछ" इसलिये कहना पड़ रहा है, कि उसके उपयोगकी चीज़ोंमें जल्द ख़राय होनेवाली चीज़ें ज्यादा थीं। फलसंचयसे आगे बढ़कर जब मृगया (शिकार) के जीवनमें

दाखिल हुन्ना, तो मारे हुए शिकारके मांसको वह देर तक नहीं रख सकता था। वह ''करतल-भिन्ना तरुतलवासः" जैसा जमाना था, इसिलये संग्रह कम था, सम्पत्ति कम थी। जो भी सम्पत्ति थी वह सिम्मि-लित थी, क्योंकि वह सिम्मिलित अमसे प्राप्त होती थी। इस न्न्यवस्थाको न्नादिम साम्यवाद कहते हैं। इस न्नादिम साम्यवादी कालमें उचनीच यर्ग नहीं थे, धर्म नहीं, यहाँ तक कि यूथसे व्यक्तिके न्नलग न्न्यस्तित्व-का ख्याल भी नहीं था%। सभी मिलकर एक दूसरेकी रन्ना करते थे, साथ मिलकर खाद्य संग्रह करते थे, साथ उसे भोजन करते थे, साथ ही यल परिश्रम करते थे। न्नावश्यक वस्तुन्नोंका उत्पादन चूँ कि वैयक्तिक नहीं सामूहिक था, इसिलये ''सम्पत्ति''का सामृहिक होना जरूरी था। ' किन्तु इस न्नादिम साम्यवादी समाजके न्नातिम भागमें न्नावस्थामें 'परिवर्त्तन होने लगा, न्नौर सम्पत्ति तथा न्नासमानता न्नाने लगी थी। '

१. मातृसत्ता श्रीर ब्याह

उस वक्त एक श्रौर विशेषता थी, समाजमें स्त्रीका वोलवाला होना, जिसे मानृसत्ता या मानृशाही कहते हैं। वानरों, लंगूरों, वनमानुषों में यूथका स्वामी नर होता है, किन्तु मनुष्यके श्रादिम कालकी यूथप स्त्री होती थी, यह श्राश्चर्यकी वात मालूम होगों; किन्तु श्राश्चर्यकी ज़रूरत नहीं। इस श्रवस्थामें रहती प्राचीन या श्राधुनिक जातियों के, वारेमें श्रन्वेषण करते हुए वैज्ञानिक इसी नतीजेपर पहुँचे हैं। श्रौर यह बुद्धिसे विरुद्ध वात भी नहीं है। लंगूरमें क्यों एक जबईस्त नर (खेखर)को स्वामित्वका श्रिधकार होता है ?—क्योंकि वही यूथ- में सबसे बलवान होता है। यद्यपि उससे प्राण बचाकर बाहर रहनेवाले ''छुटभइयों''की संख्या काफ़ी होती है; किन्तु उन्हें संघशक्तिका

^{*}भाषामें 'मैं'से पहिले बहुवचन 'हम'का स्थान है, यह भाषा-शास्त्रियोंकी खोजोंसे मालूम पड़ता है।

तता नहीं, एका करके यूथपतिका मुकाबिला करनेकी उनमें शानित नहीं। मनुष्यको सम्शानितका पता बहुत पहिले लग गया था, इसिल्ये वहाँ आदिम अवस्थामें यूथप नहीं देखा जाता। उसकी जगह वहाँ परिवार था, और हर परिवारको अध्यक्ता एक स्त्री थी, क्योंकि विवाहहीन समाजमें माता ही परिवारका मूल थी। फलसंचय मनुष्यकी पहिली अवस्था थी, दूसरी अवस्थाम मछली

भीर जानवरका शिकार उसकी जीविका के प्रधान साधन थे। इन दोनों श्रवस्थात्रोमें ्रमानव-समाजपुर् माताका ही , नेतृत्व था 🗤 वह निश्चित विवाह और-नियमित पति-पत्नीका समय न था। अपनी माता-के परिवारके किसी पुरुषसे गर्भिणी हो स्त्री माता वन सकती थी, पद्मपि इसमें माताके कोपका भाजन होनेका ख़तरा भी काजो शादी हर माँ एक समय अपने परिवारकी स्वामिनी वननेकी आशा रख सकती थी। निश्चय हो उस समयकाः परिवार बड़ा नहीं हो सकता था, स्योंकि प्रायः वह एक जीवित माताकी सन्तानपर श्रवलम्बित होता था। एनोस्वने इस युगके स्त्री-पुरुषके सम्बन्ध-विवाह को यूथ विवाह अ कहा है, अर्थात् व्याहमें व्यक्तिका नहीं यूथका प्राधान्य था । मातृतत्ताके परिवारको नर मादा दो त्रालग वर्गोमें बाँटनेपर गोया एक वर्ग दूसरे वर्गसे पति पत्नीका सम्बन्ध रखता था—एक परिवार-में स्त्रीका मतलव था पत्नी श्रीर पुरुषका मतलव पति । श्रादिम काल-में मातृसत्ताक परिवारको मानते हुए भी कितने ही त्र्याजकलके वैज्ञानिक यूथ-विवाहको नहीं मानते। लेकिन सभी भाइयोंकी एक पती होना अब भी तिब्बती और कितनी ही अौर जातियोंने पाया जाता है, जो कि एक वर्ग-पुरुष वर्ग-के लिये एक तरहका यूय विवाह ही है। विवाह ही हैं।

^{*}Group marriage.

त्रागे हम बतलायेंगे कि स्रोके अधिकारका हास उस वक्त होने लगा, जब कि जीविकाके अर्जनमें पुरुष अपनेको प्रधान साबित करने लगा, साथ हो वह समाजमें अपनी वैयक्तिक विशेषता दिखानेमें सफल हुआ। फलसंचय और शिकारमें स्त्री पुरुषसे पीछे न थी, अभी उसके लिये घर और वाहर, चूल्हे और हलके कामका बँटवारा नहीं हुआ था। ऊपरसे परिवारके सभी व्यक्ति जानते थे कि उनकी वही एक माता है। यही बात पुरुषोंके बारेमें नहीं कही जा सकती थी; क्योंकि उन पुरुषोंका पिता होना उतना निश्चित नहां हो सकता था, जिससे कि सारे परिवारके साथ उनकी माता-जैसी घनिष्ठता हो। उस समय स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध परिवारके भीतर ही होना जरूरो था, क्योंकि सारे परिवारको एक साथ मिलकर जीविकार्जन और शत्रुओंसे मुकाबिला करना पड़ता था।

जीविकार्जनके लिये परिवारको एक स्थान से दूसरे स्थानपर घूमते ही नहीं रहना पड़ता था, विक ग्राज-कलके खानाबदोशोंकी भौति ग्रर्जन-चेत्रके लिये दो परिवारोंमें झगड़ा होनेका भी डर था। ऐसी ग्रवस्थामें परिवारसे वाहर स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध ग्रपवाद रूपसे ही हो सकता था। फिर इस निकट सम्बन्धमें मामा, भाई, वेटेका ख़्याल कहाँ से हो सकता था! मनुष्य ऐसे सम्बन्धोंसे होकर तो ग्रभी हाल-में—ऐतिहासिक युगमें—गुजरा है, ग्रौर कुछ वातें तो ग्रभी भी मौजूद हैं। मद्रासके तिमल लोगों—नाहाणोंमें भी—ग्रव भी मामाकी लड़की के साथ भांजेका ही नहीं, विक खुद मामाके साथ भांजीका व्याह साधारण रवाज-सा है। मिश्र ग्रौर ईरानके शासकों—पर्वा ग्रौर शाहंशाहों—में बहिन-भाईकी शादोंके कितने ही हप्टान्त मिलते हैं। इनका (ग्रमेरिका)के राववंशमें वहिनके साथ शादो रक्तकी पवित्रताये लिये बहुत ही जुरूरी समभी जाती थी। ईरानमें एक समय मातृविवाहकी प्रथा इतनी जारी थी कि ईसाक पाँचवीं-छुटीं सदींके

भारतीय ग्रन्थकार "पारसीक मातृविवाह" क्रिको लोक-रुढ़िके तीरपर श्रपने ग्रन्थोंमें उद्धृत करते हैं।

२. हथियार और उत्पादनके साधन

मातृसत्ताक ग्रादिम साम्यवादी परिवारमें चिकने या ग्रानगढ़ पत्थरों तथा लकड़ी, हड्डीके हथियार होते थे, यह जिर्क हम कर ग्राये हैं। जाड़ोंके लिये चमड़ेकी पोशाकको भी मनुष्य तैयार करता था। स्विट्जरलैंडमें ६०°/, मालू, मोरावियामें ६०°/, महागज ग्रीर डेन्माकेंमें ६०°/, घोंघा, सीप, मछली उसकी खाद्य थी, इसका जिक भी श्रान्यत्र हो चुका है।

३ संपत्ति

इस युगकी संपत्तिके बारेमें एन्गेल्सने लिखा है कि इन म्रादिम साम्यवादी समाजोंके भीतर भी सम्पत्तिका विकास हुम्रा था, पहिले वाहरी म्रादमियोंसे बदलेनके द्वारा, फिर घीरे-धीरे वह विक य (पर्य) वस्तुका रूप लेने लगा। क्रमशः कितनी ही वस्तुएँ म्रपने उपयोगके लिये ही नहीं, बिक बदला करके दूसरेके उपयोगके वास्ते तैयारकी जाने लगीं, म्रीर इसीके म्रनुसार म्रसमानता बढ़ी तथा कम्यूनां—परिवारोंके समृह—के सदस्योंमें सम्पत्तिका तारतम्य बढ़ने लगा। लेकिन यह म्रवस्था म्रान्तिम समयकी समझनी चाहिये; साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि समाजके इन ऐतिहासिक युगोंकी सीमाएँ विल्कुल स्पष्ट नहीं यां—देश म्रीर काल दोनोंमें कहीं एक म्रवस्थाको बीते दस हजार वर्ष हो चुके, तो कहीं हाल तक वह चली म्रा रही हैं। म्राज पूँजी-वादी युगमें भी भारतमें सामन्तशाही चली जा रही है। दास-प्रथा दुनिया-के बहुतसे भागोंसे बहुत पहिले खतम हो चुकी, किन्तु नेपालमें १६२५ ई० तक वह कानूनी तौरसे जारी थी। तो भी विकासका क्रम निम्न

^{*}Commune.

[†]देखो टिप्पण्री पृष्ठ =९-९०

क्रमसे ही देखा गया — ग्रादिम साम्यवादी समाज (त्रादिम कम्यून), जनसत्ता (कवीलाशाही) इन दोनोंमें ही मातृसत्ताकी प्रधानता थी, श्रीर दोनों होमें वैयक्तिक सम्पत्तिके लिये कम स्थान था। जनसत्ताके बाद पितृसत्ता, फिर कमशः दासता, सामन्तवाद श्रौर पूंजीवादका जमाना त्राया । त्रादिम कम्यूनमें वर्ग-भेद न था, वहाँ कमकर त्रीर काम-चोर श्रे िएयां न थीं। इसलिये न शोषण था, श्रौर न उसे क्रायम रखनेके लिये किसी एक वर्ग-शोषक वर्ग-का शासन था।

तृतीय अध्याय

वर्वर मानव-समाज

श्रादिम कम्यूनकी श्रागेकी सीढ़ी बर्बर समाज है। इसकी पहिली श्रवस्थामें श्रव भी मातृसत्ता कायम रहती है। परिवार श्रीर उससे बने परिमित कम्यूनसे समाज श्रागे बढ़ता है इसे हा जनसत्ता (कवीलाशाही) कहते हैं। जनसत्ताके साथ मातृसत्ता खतम हो पितृसत्ता स्थापित होती है, जिसके साथ यही नहीं कि स्त्रीका स्थान समाजमें हीन हो जाता है, विस्क वर्गहीन मानव-समाजमें वर्ग-मेद श्रारम्भ हो जाता है।

क जनयुग

१. जन क्या है ?

जंगली श्रवस्थासे श्रागेकी स्थितिको एनो स्थने जन कह-कर लिखा है। जन प्राचीन हिन्दी (इन्दो)-यूरोपीय शब्द है, जिसका श्रर्थ मनुष्य या मनुष्य-जाति होता है। किन्तु एनो स्तने उसे मनुष्योंके एक वंश्रज समुदाय कवी जेके श्रर्थ में प्रयुक्त किया है—भारत में भी जन शब्द-का प्रयोग एक-वंशज मनुष्य-समुदाय के श्रर्थ में होता था, यद्यपि वह विकासकी उसी श्रवस्थाका द्यांतक नहीं था। हिन्दी-श्रार्थ जिस वक्त श्रक्तगानिस्तान श्रोर सिन्धु तटपर पहुँचे, तो वह श्रलग-श्रलग जनों (कवीलों), में विभक्त थे, श्रीर जिस प्रदेश में वह जाकर वस गये, वह उन्हीं जनोंके नामसे प्रसिद्ध हो गया। शिवि जन (लोग) जहाँ जाकर वस गया, उसका नाम शिवि-जनपद (देश) पड़ गया, पक्ष जहाँ वसा उसका नाम पक्ष (पठान) जनपद हुश्रा, महोंका वास मद्र-जनपद,

मस्लोंका मल्ल-जनपद। यह सिलसिला पंजाब ही तक सीमित नहीं रहा, विलक युक्तप्रान्त, विहार, मध्यप्रान्त, राजपूताना ऋादिमें भी जनोंके नामपर जनपदोंका नामकरण हुन्ना। संस्कृतमें जनपद स्त्रौर जन दोनोंका प्रयोग ग्रभिन्नताके साथ होता था। बहुसंख्यक व्यक्तियों-का होनेसे जनके लिये शब्दका प्रयोग बहुवचनमें (मद्राः, मल्लाः) होता था, त्रौर वही बहुवचनान्त शब्द जनपदके लिये भी ले लिया गया था-मद्राः = मद्र लोग, मद्रजनपद् । इस प्रकार भारतीय जन शब्द हिन्दी-यूरोपीय जनके नज़दीक जरूर है, किन्तु समाजके विकासमें वैज्ञानिक उस ऋवस्थाको जन कहते हैं, जब कि समाजमें मातृसत्ता की प्रधानता है, वर्गभेद स्पष्ट नहीं हुआ है, और आदिम कम्यूनसे समाज बहुत दूर न ही हटा है। पंजाब या ऋफगानिस्तानमें श्रानेके समय हिन दी-त्राय्योंके समाजमें मातृसत्ता नहीं पितृसत्ता थी, त्रादिम कंग्यून नहीं वैयक्तिक सम्पत्ति थी, यद्यपि जहाँ तक आयोंका श्रपने भीतरका सम्बन्ध या, सप्त-सिन्धु (पंजाब)के निवासके वक्त 🗸 उनमें उतनी विषमता न थी, जितनी कि गंगाकी उपत्यकामें। कुर-पंचालमें वसनेके साथ ही उनमें बाह्मण, चत्रिय स्रादिके रूपमें श्रार्थिक श्रौर जातीय वर्गमेद-वर्णमेद-श्रा उपस्थित हुन्रा।

जनकी श्रपेता गोत्र शब्द यह ज्यादा जन-श्रवस्थाके नृजदीक है। गोत्र का वैसे श्रर्थ भी है, गौश्रोंकी रत्ताका साधन, स्थान या रत्त्वक-समुदाय। गौ, एक समय हिन्दी-श्रायोंका प्रधान धन था, इसिलये एक-वंशाज जनसमुदाय या वंश को ही गोत्र (गाय रखनेवाला) कहा गया। जन-श्रवस्थामें जहाँ यूरोपीय समाज पशुपालन श्रारम्भ करता है, हमारे यहाँ वह गोपालन की समृद्धि का समय (श्रर्थात् एनोल्सकी परिभाषामें पितृसत्ताका जमाना) था। गोत्र कालका श्रान हमारे पास बहुत श्रस्प है। विशाष्ठ, विश्वामित्र, भरद्दाज श्रादि जितने गोत्र प्रसिद्ध हैं, वह वस्तुत: गोत्रकाल श्रीर पितृसत्ता काल- के भी नहीं हैं। ये सारे गोत्रकर ऋषि गंगाके आस-पास वाले प्रदेशमें १५०० ई० पू० के आस-पास दासता और सामन्तवादी युगमें हुए थे। संभव है, कुभा (काबुल) और सुवास्तु (स्वात)की उपत्यकामें रहते वक्त अभी गोत्रसत्ता उनमें मौजूद रही हो, और जनसत्ता पितृसत्ताको मध्यवर्ती अवस्थाको जतलाती हो।

जनसत्ताका श्रारम्भ वर्षर युगके श्रारम्भके साथ हुआ। अन्त-में जब वह समृद्धिके शिखरपर पहुँचा, तो साथ ही पितृसत्ताके रूपमें बदलकर अपने गर्भसे उसने अपने वैरी पितृसत्ताको पैदाकर नाशकी श्रोर कदम बढ़ाया। जनसत्ताकी श्रवस्थामें मनुष्यने लिपिका श्राविष्कार नहीं किया था और न छुन्द श्रीर गीत हीमें इतना कमाल हासिल था कि उसकी कितनी ही बातें हमारे पास तक पहुँचतीं। हजारों वर्ष पहिले जन-श्रवस्था पारकर गई जातियोंसे इस सम्बन्ध की सामग्री बहुत कम मिली है। लेकिन सारे मानव-समाजका विकास एक समान नहीं हुआ है, अभी हाल तक कितनी ही जातियाँ जनसत्ता, श्रीर पितृसत्ताकी श्रवस्थाश्रोमें पाई गई हैं। इनके समाज-के श्रध्ययनसे हमारी उस गुजरी श्रवस्थायर बहुत प्रकाश पड़ता है। मोर्गनने श्रमेरिकाके श्रादिम निवासियों—लाल इंडियनों—के जीवन, रीति-रवाजपर काकी खोज की थी, उसको लेकर एन्गेल्सने वर्षर मानवयुगके पिछले मागकी जनसत्ताका जिक करते हुए लिखा है—

"अमेरिकाके लाल इंडियन उस अवस्थाके एक अच्छे उदाहरण है, जबिक जन-समाज पूर्णतया विकसित था। एक कवीला कई भिन्न भिन्न-भागों, किन्तु आम तौरपर दो भागों—जनतों?—में बटा हुआ है। जनसंख्या बढ़नेके साथ एक जनत और कितने ही जनतोंमें बँटता है। इन जनतोंसे प्रथम जनतका सम्बन्ध विरादरी के तौरपर है। स्वयं पुराना कवीला अश्वव कितने ही छोटे कवीलोंमें बँट गया है—और

¹Genes. ²Gentes. ³Phratry. ⁴Tribe.

ऐसे कवीलोंमें वँटा है, जिनमेंसे प्रत्येकमें पुराना जनत मौजूद है। कुछ जगहोंगर सम्बन्धी कवीले एक तरहके संघ द्वारा एक दूसरेके साथ सम्बद्ध पाये जाते हैं। संगठनका यह ढाँचा, उनके इस वक्त के विकसित समाजके काम चलानेके लिये पर्याप्त है। इस सामाजिक अवस्थाके लिये जो संगठन उपयोगी हो सकता है, वस वही संगठन इस रूपमें हमें मिल रहा है। इस तरहके संगठित समाजके भीतर जो भी सगड़े -- मत-भेद उठ सकते हैं, उनसे निवटारेके लिये यह संगठन काफी है । बाहरी भगड़ोंका निवटारा वे युद्ध द्वारा करते हैं, जो एक कवीलेके सर्वनाश-के साथ भले ही समाप्त हो सकता है, किन्तु वहाँ किसीको परतन्त्र वनायां जाता कभी नहीं देखा जाता । जनसत्ताका यह भव्य, किन्तु सीमित स्वरूप है: जहाँ परतन्त्रता ग्रीर दासताका सर्वधा श्रभाव मिलता है। जन-समाजके भीतर श्रिधकार श्रीर कर्ज्वमें कोई मेद नहीं है। लाल-इंडियनके लिये यह प्रश्न कोई ऋर्थ नहीं रखता कि सार्वजनिक काममें भाग लेना, वंशकी हत्याका बदला लेना या कोई दूसरा शान्ति श्रीर सुलद्दका काम व्यक्तिके कर्त्तव्यमें सम्मिलित. है ,या श्राधकारमें। यह प्रश्न उनके लिये उसी तरह वेमानी है, जैसे यह पूछना कि लाना सोना, शिकार करना कर्त्तव्य है या ग्राधिकार।

"जन-संख्या वहुत कम है इसिलये श्रावादी वहुत ही विरल है, श्रीर जहाँ उसकी श्रावादीका केन्द्र है, सिर्फ वहीं वह घनी है। श्रावादीके चारों श्रोर जनके शिकार करनेकी विस्तृत भृमि है, इसके बाहर जंगलका एक भारी घरा है, जो कि जहाँ दूसरे कवीलेके साथ सीमान्तका काम करता है, वहाँ साथ ही वह जन-श्रावासकी रज्ञा-प्राचीरसा भी है। श्रम-विभाग विल्कुल स्वाभाविक है, श्रीर वह सिर्फ स्त्री-पुरुषके कामके सम्बन्धमें है। पुरुष लड़ाई करते हैं, मछली श्रीर जानवरका शिकार करने जाते हैं, खाद्य-सामग्री श्रीर श्रपेद्यित हथियार प्रस्तुत करते हैं। स्त्रियाँ घरका काम-काज देखती हैं—खाना-कपड़ेका इन्तिजाम,

रसोई, बुनाई, सिलाईका काम पंकरती। हैं किश्रेपने अपने कार्यचैत्र में स्त्री-पुरुषकाः पूरा आधिपत्य है-जंगलका स्वामी पुरुष है, घरके भीतर स्त्रीका राज्य है। श्रपने बनाये याः इस्तेमाल किये जानेवाले हथियारपर अपनान्त्रपना अधिकार है िपुरुष मछली और जानवरके शिकारमें काम आनेवाले इथियारोंका स्वामी है, श्रीर स्त्री घरके सामानकी मालिकन । घर कई:परिवारोंके: लिये: एक हिल्होता है। कभी कभी वह इतना वड़ा होता है, जिसमें ७०० व्यक्ति तक एकः साथ रहते हैं । यह बात ्त्र्यमेरिकाके उत्तर-पश्चिमी तटके इंडियनों, रानी चार्लंटद्दीपके हइदौं ऋौर नूतका कवीलोमें ऋक्सर पायी जाती है।जिस चीजुको सवः मिलकर बनाते या इस्तेमाल करते हैं, वह सांधिक सम्पत्ति है—घर, बाग, नाव ऐसी;ही सम्पत्ति है।"क वाहन : वह नाव हार्यके र १९ असे एक प्राचीन वाम नदामता नहीं परिवास नहीं है, und der de unity had det**e** p**éque**ncie de la codificación ः जनसत्ताके ःकालमें ःविशेषतः उसके शुक्तः के अश्रीधकः भागमें श्रभी माताका ही राज्य था। श्रधिकतर सम्पत्ति सांधिक होती थी, किन्तु जो थोड़ा-बहुत परिवारकी संपत्ति थी, उसका उत्तराधिकारी पुत्र नहीं पुत्रियाँ होती थीं । बाहरी परिस्थित जब जबद स्त विरोध खड़ा करती हैं, तभी पुराने रावाजाट्ट्टते हैं ੀੋकेरला (मलवार)के नायरोंमें ऋभी वर्त्तमान् शताब्दीके प्रथम पाद तक सम्पत्तिपर पुत्रोंका नहीं पुत्रियों-का अधिकार माना जा ता रहा। अब्राह्मण नेता डाक्टर टी एम नायर-ने भारी प्रयत्न करके कानून वदलवानेमें सफलता पाई, जिससे कि जायदाद-पर पुत्रोंका भी अधिकार स्वीकार किया गया। लेकिन जागल श्रीर जनसमाजकी व्यवस्थाको आज तक केरलमें जारी रखना, ब्राह्मणोंकी स्वार्थ-पूर्णं नीति श्रौर समाजपर एकाधिपत्यका परिणाम था। केरलके नम्बूदरी ब्राह्मणोंमें जिनमें अधिकांश ज़मीदार, जागीरदार, शतप्रति-यत शिच्तिन, खेती श्रौर शारीरिक अमसे कोई सम्वन्ध न रखनेवाले

होते हैं—सम्पत्तिका उत्तराधिकार सिर्फ बड़े लड़केको मिलता है। छोटे लड़के वड़े भाई के आश्रित रह सकते हैं, या घर-जमाई वन दूसरे किसी एकमात्र कन्यावाले परिवारके स्वामी बन सकते हैं, अथवा श्रपनी विद्या-बुद्धिसे नयी जायदाद वना सकते हैं - जो कि सभी के लिये श्रासान काम नहीं है। छोटे भाई अप्रजके एकमात्र उत्तराधिकारी वननेको ग्रासानीसे कवूल न कर सकते थे, खास करके जब कि त्रास-पासको सारी दुनिया अप्रज उत्तराधिकारका त्याग चुकी हो। ब्राह्मणोंके लिये इसका रास्ता निकालना मुश्किल न था, क्योंकि धर्म-शास्त्र या कानृत बनाना भी उनके हाथमें था। नायरोंमें पुत्रीका उत्तराधिकार, हो सकता है, पहिलेसे चला त्राता रहा हो, किन्तु उसे हजारों वर्ष तक चिरायु करनेका काम ब्राह्मणोंका ज़रूर था, श्रौर यह काम उन्होंने विल्कुल निःस्वार्थ भावसे नहीं किया। ब्राह्मणों में जिस तरह सम्पत्तिका उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसी तरह ब्राह्मण-कन्यासे शादी करनेका त्राधिकार भी ज्येष्ठ पुत्र हीको है। यह ज़रूरी भी था, क्योंकि विना घरवारके, विना सम्पत्तिवाले आदमी-को कौन अपनी कन्या देगा ? इस तरह कितनी ही ब्राह्मण-कन्याएँ चिर-कुमारी ही रहने लगीं। खैर, ब्राह्मण-चिरकुमारीका सवाल तो नहीं हल हुन्ना, न्नीर शायद ब्राह्मण उसे हल करना भा नहीं चाहते थे; किन्तु कनिष्ट पुत्रोंकी समस्या दूसरे तौरपर हल की गई-माझण-कुमार नायर-कन्यासे यौन-संवध स्थापित कर सकता है, इस शर्तके साथ कि नायर-कन्या अपनेका बाह्यण-कुमारकी परिणीता स्वीकार करे : किन्तु ब्राह्मण-कुमार वैसा माननेके लिये वाध्य नहीं है। वह श्रपनी "स्त्री"के हाथका छुत्रा न पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। स्त्री त्र्यौर सन्तानके भरण-पोषणका उसपर कोई भार नहीं; क्योंकि इसके लिये नायरोंमें उत्तराधिकार कन्याको पहिले हीसे दे रखा गया है। सारी सामाजिक व्यवस्थाको देखनेपर मालूम होता है कि केरल- में कन्या-उत्तराधिकार एक वर्गके आर्थिक स्वार्थके लिये कायम रखा गया, उसमें स्त्रीके अधिकारका ख़याल काम नहीं कर रहा था।

केरलके राजवंशमें राजाकी स्त्रीका सिर्फ 'स्त्री', पुत्रोंका सिर्फ 'पुत्र' रह जाना, उन्हें रानी और राजकुमारका अधिकार न मिलना भी उपरोक्त अभिप्राय हीको लेकर है।—केरल-राज्योंमें राजाका उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ भांजा होता है, रानी कहलानेका उत्तराधिकार उसकी बहनों या मां-मौसीको होता है। राजपुत्रियोंमें कितनों हीके "पति" ब्राह्मण-कुमार होते हों, प्रचलित प्रथा इसके विल्कुल अनुकुल थी।

जन-समाजमें ब्याह-संबंधमें परिवर्त्तन हुआ, और सगोत्र --एक जनके भीतर-विवाह निषिद्ध माना जाने लगा। भाई-वहिन, पिता-पुत्री, मां वेटे ही नहीं, एक खूनवाले वहुत-से श्रौर संवंधियोंसे यौन-संबंधका निषेध इसी अवस्थामें आरम्भ हुआ ; लेकिन इसके अपवाद भी मौजूद ये श्रौर श्राज भी मिल सकते हैं, यह समाजके विकास-की विषम गतिके कारण है । जन-समाजकी विवाह-प्रथाको मिथुन-विवाह * कहा जाता है। यह एक प्रकारका शिथिल एकपत्नी विवाह था, जिसमें एक स्त्री एक पुरुपकी ही पत्नी होती थी, किन्तु उसमें कालिक परिवर्त्तन हो सकता था । इस तरहके व्याहका उदाहरण हमें महाभारत की श्वेतकेतुवाली कथामें मिलता है। श्वेतकेतुकी माँ-को एक ऋषि अपने साथ यौन-कियाके लिये ले जाना चाहता था। श्वेतकेतुने इसका विरोध किया। सारी घटना उसके पिताके सामने हो रही थी। पिताने कहा-इसमें कोई हर्ज़ नहीं, यही धर्म (समाज अनुमोदित कर्म) है। कहते हैं, इसपर श्वेतकेतुने इस प्रथाको हटा देनेकी प्रतिज्ञा की ग्रौर ऋपि होकर उसने स्थायी विवाहकी प्रथा जारी की ।

^{*}Pairing marriage. | महाभारत आदि पर्व २= अ०

'३. हथियार और श्रौजार

ंजन-युगमें मानव पुराने पापाणके हथियारोंको श्रीर परिष्कृत करनेमें सफल हुआ। छीलकर तेज किये पत्थरके हथियारोंकी जगह अय उसने सख़्त पत्थरोंको घिसकर हथियार यनाने शुरू किये। इनमें फेंककर मारनेवाले ही पत्थर नहीं थे, बिक्क लकड़ी के डंडे लगाकर पत्थरके कुल्हाड़े भी शामिल थे। इन कुल्हाड़ोंको अपने सस्तेपन श्रीर उपयोगके कारण ताम्र, पित्तल ही नहीं लौहयुगमें प्रविध्ट जातियाँ भी कितनी ही बार इस्तेमाल करती देखी गई हैं— इंग्लेंडमें १०६६ ईं०में हेस्टिङ्ग्सके युद्धमें पत्थरके कुल्हाड़े इस्तेमाल किये गये थे।

धनुप-वाग्यका स्राविष्कार सभी नहीं किंतु कुछ जातियों में पहिले हुआ था, तो भी हिन्दी-युरोपियनों में धनुपका उपयोग बहुत पीछे होता दिखलाई पड़ता है, क्योंकि धनुष-वाण के लिये एक शब्द हिन्दुओं, ईरानियों, स्लावो, पश्चिमी युरोपियनों और रोमक-यूनानियों- की पुरानी भाषामें नहीं मिलता। साथ ही ईरानियों और हिन्दुओं- की भाषामें खेतीके कितने ही शब्दों—यव = जौ, गोधूम = गंदुम् (गहूँ), ब्रीहि = विरंज (चावल)के होनेसे पता लगता है कि यह दोनों जातियों जब एक दूसरे से अलग हुई, तो वह कृषक-अवस्थामें पहुँच चुको थां। हिन्दी-आयों कृषिके बाद तीर-कमानका आना दही सावित करता है कि विकासकी गित सभी जगह एक-सी नहीं होती।

दूसरे हथियार खोदने-काटने के थे, जो हड्डी, पत्थर या लकड़ीके होते थे। उस वक्त वस्न बुनने ग्रीर सिलाईके भी हथियार इस्तेमाल होते थे।

४. सम्पत्ति

मछली, जानवरके शिकारसे मिलनेवाला मांस स्थायी सम्पत्ति, नहीं हो सकता। चमड़ा, सींग, हड्डी, स्खे फल देर तक रखे जा सकते हैं और इनसे उपयोगकी दूसरी चीज़ें बदली जा सकती हैं, जिन्हें हम जनकी सम्पत्ति कह सकते हैं। धनुष-बाखके आविष्कारसे मनुष्यकी शक्ति शिकार, स्वरत्ता और शत्रुपर प्रहारके लिये वहुत वढ़ गई, इसमें शक नहीं; तो भी तीरके फल अभी नोकदार पत्थर या हड्डीके ही हो सकते थे।

शिकार जीविकाका ऐसा साधन था, जिसका रोज़ मिलना श्रासान न था, खासकर जन-संख्या बढ़नेपर । फल भी बारहों मास सुलभ न थे। मनुष्यको इसके लिये कोई तदवीर सोचनी ज़रूरी थी। पहिले सोचनेपर मालूम हुन्ना कि चारके कम होनेपर शिकार उस प्रदेशको छोड़ जाते हैं, उन्होंने इसके लिये घास जमा करने तथा घास बढ़ानेकी तरकीव सोची। शिकारियोंको न्नाजकी भाँति उस वक्त भी बनपशुन्नोंके सद्योजात वच्चे कभी-कभी मिल जाया करते थे, कभी-कभी मनुष्यने मनोरंजनके लिये घोड़े, गाय, भेड़-बकरीके वच्चोंको भी पाला था; किन्तु न्नव उसे पशु-पालनके न्नार्थिक लाभ मालूम होने लगे, न्नीर इस प्रकार जीविकाका एक नया साधन मनुष्यके हाथमें न्नाया। पशु उसका धन हुन्ना। यह धन भी जनकी सांधिक सम्पत्ति थी, घर न्नीर चरागाहकी भाँति उसपर भी व्यक्तिका न्निर्धका राधिकार नहीं स्वीकार किया गया। मनुष्यके लिये उस वक्त व्यक्तिके तौरपर सोचना उतना ही मुश्किल थाः जितना कि न्नाज संघके तौरपर सोचना कठन मालूम होता है।

ं ५. शिल्प और व्यवसाय

संत्तेपमें जन-कालमें जो घर, घासकी खेती, शिकारगाह, पशु थे, सभी सांधिक घन थे, मनुष्य पहिले कचा मांस खाता था, किन्तु जन-त्रवस्थामें पहुँचनेसे पहिले ही भुने मांसका स्वाद उसे मालूम हो गया था। कचेसे त्रागका भुना मांस विशेष स्वाद रखता है, इसे किसी जङ्गलकी त्रागमें जल-मरे जानवरको खाकर उसने जाना होगा। पानीमें पकाकर मांसको खानेके लिये वर्तनके त्राविष्कार होने तककी प्रतीचा करनी थो। त्रारम्भमें पशुपालन शिकारके परिष्कृत रूपके तौरपर मांस त्रीर चमड़ेके लिये स्वीकार किया गया था। दूध-मक्खनका उपयोग वहुत पीछे किया जाने लगा।

जन-समाजके शिल्पमें पहिलेसे कोई भारी परिवर्त्तन हुन्ना हो, इसका पता नहीं, किन्तु शिकारके त्रितिरक्त पशुपालनका व्यवसाय खुल जानेपर धीरे-धीरे व्यवसायी श्रे शियोंकी सृष्टि हुई। दोनों एक दूसरेकी चीज़ोंको लेनेके लिये निश्चय हो विनिमयकी चीज़ोंको तेयार करने लगे होंगे, त्रीर इससे गृहशिल्यमें तरक्की—यदि संख्यामें नहीं तो विशेषतामें—हुई होगी। चिर-त्र्यभ्याससे पोस्तीन पहिलेसे वेहतर बनने लगी होगी, जूते त्रीर दूसरी चीज़ोंकी बनावटमें भी निपुणता बढ़ी होगी।

क्रोमेग्नन् मानवकी चित्रकलाका हम जिक्र कर श्राये हैं। इस कालमें भी वर्णचित्र श्रीर रेखाचित्र भी बने ज़रूर होंगे, गंगपुर (छत्तीसगढ़)में पत्थरपर उत्कीर्ण कुछ चित्र मिले हैं, जिनमें शिकारके हश्य दिखलाये गये हैं। ऐसे उत्कीर्ण चित्र दुनियाके श्रीर देशोंमें भी मिले हें। इन चित्रोंमें देव, भृत तथा दूसरे धर्म-सम्बन्धी विश्वासोंकी गंध नहीं दीख पड़ती। यह चित्र सिक्ष खाली मनोरंजनकी चीज़ हो सकते थे, वह श्रभी व्यवसायका रूप नहीं ले सकते थे। व्यवसाय या पेशे तो कपड़े, पोस्तीन, ज़्तेके भी श्रभी नहीं हो पाये थे। यह सभी चीजें श्रपने-श्रपने घरोंमें वनती थीं, तो भी विनिमयमें चतुर हाथों-की चीजोंकी माँग ज़्यादा होती थी; इसलिये शिल्प-चातुरीको प्रोत्साहन मिलना ज़रूरी था।

६ शासन

जन एक वंशके लोगोंका समाज था। वह जंगलों या पहाड़ियों-की प्राकृतिक सीमाके भीतर एक स्थानपर रहता था—स्थिर वास न रहनेपर भी अपनी-अपनी विचरण-भूमि हरएक जनकी निश्चित थी। उनके भीतरी भगड़े जनकी पंचायत करती, श्रीर यदि दूसरे जनसे खूनका वदला लेना होता या अपनी चर-भूमिकी रचाकी ज़रूरत पड़ती, तो सारे वयस्क पुरुष अपने पत्थर, लकड़ी, हड़ीके हथियारों या तीर-कमानको लेकर लड्ने जाते। जनके शासन-तंत्रको सिक्ष म्रान्तरिक न्याय और वाह्य युद्धका ही काम नहीं था, विन्क सारे जन-की आर्थिक योजनाका संचालन भी उसीको करना पड़ता था। जाड़ोंके लिये पोस्तीन, ईंधन, ब्राहारका कैसे इन्तिजाम करना चाहिये ! हिम-पात ऋौर भूखे भेड़ियेसे वचनेके लिये जनको क्या तदवीर करनी चाहिये ? वरसातकी वर्षा- बाढ् और गर्मांकी धूप, अधिी, खान-पान-सभीका इन्तजाम जन-संघको करना था। इस प्रकार जन-शासनकी जिम्मेवारियाँ ज्यादा थीं, तो भी विना पुलिस, विना जेल, विना दूसरे श्राधुनिक साधनोंके वह वहुत उत्तमतासे श्रपने कर्त्तव्यको पूरा करता था। एनोल्सने एक मानव-तत्त्ववेत्ताके शब्दोंमें जन-समाजका इस प्रकार वर्णन किया है-

"अपनी स्वाभाविक सादगीमें यह जन-संस्था कितनी आश्चरं-जनक थी! वहाँ न सैनिक थे, न सिपाही, न पुलिस। न वहाँ स्दार थे, न राजा, न उपराजा, न मजिस्ट्रेट या जज़। न जेल था, न दीवानी सुकदमे। इसपर भी सारा काम वड़ी सुगमतासे चल रहा था। जन, जनत या कवीला अपने झगड़ोंको स्वयं फैसला करता था। ख़्नका वदला लेनेकी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती थी—आजकलकी फाँसी, मृत्युदंड उसीका अवशेष है, यद्यपि वह उतना विरल नहीं है। आज-के हमारे शासन-विभागकी पेचीदगियाँ और कितने ही वेकारकी रीति-भाँतिकी वहाँ आवश्यकता न थी, यद्यपि वहाँके शासन विभागको आजसे अधिक काम रहते थे। सांधिक घर कितने ही परिवारोंके व्यक्तियोंके उपयोगकी चीज़ थी। भूमि सारे कवीले की थी, सिर्फ वागकी थोड़ी-सी भूमि परिवारके सुपुर्द थी।

"जन, कवीला स्रौर उनसे सम्वन्ध रखनेवाली संस्थाएँ हरएक व्यक्तिके लिए पवित्र, स्रौर स्रनुल्लंबनीय चीजें थीं। वह (जन) प्रकृतिकी तरफ़से वनी लोकोत्तर संस्था भी समझी जाती थी। मानवका चिन्तन, वेदन, किया सभी विना किसी शर्तके उसके मातहत थीं।"

७ धर्म

प्राकृतिक शक्तियों — विजली, वादल, त्राग, सूर्य, वहती धारा क्या सभी हिलने-डोलनेवाली चीजोंसे मानवके हृदयमें भयका संचार तो त्रादिम युगसे ही हुन्रा होगा। नेत्रंडथंल मानवका मुदोंको वड़ी तैयारीके साथ दफनाना यह भी वतलाता है, कि मृत्यु भी उसके मनमें एक खास तरहका भाव पैदा करती थी। रात, विशेषकर क्रॅथेरी रात तो काल्पनिक नहीं वास्तविक शत्रुत्रोंका भय हर वक्त सामने उपस्थित किये रहती थी। किन्तु, इन भयके कारणों — त्रीर हफ्के कारणोंको भी ले लीजिये — को इस युगके मानवने धार्मिक भावसे प्रहण किया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। धार्मिक भाव लानेका मतलव है त्रात्मसमप्ण करना, इन त्राज्ञात या त्रवास्तविक शत्रुत्रोंको खुश करने के लिये हीनता प्रकट करना। उस वक्त मानव इन त्रज्ञात शत्रुत्रोंसे भय भले ही खाता हो, किन्तु त्रभी उसने उनके सामने हथियार डालना नहीं सीखा था। वह उन्हें कल-वल-कुलसे जरूर त्रपने वशमें करना चाहता था। इस प्रकार धर्मसे जो त्र्र्थ त्राजका सभ्य-त्रसभ्य-समाज

^{*}माता-देवीकी पूजा दुनियाकी सभी पुरानी जानियोमें देवी जाती है। हो सकता है, वह इसी युगमें प्रचलित हुई हो।

लेता है, वह एक प्रकारसे उस वृक्त मौजूद न था। फिर भी धर्मके लिये त्रावश्यक भूमि—त्रज्ञान तथा भय वहाँ मौजूद थे। सिर्फ उसीसे जीविका कमानेवाले एक स्वार्थी त्रौर चालाक पुरोहितवर्गकी त्रौर ज़रूरत थी, जिसे कि त्रागले समाजने प्रस्तुत किया।

जन-समाजका स्राचार या सदाचार बहुत सीधा-सादा था। वैयक्तिक सम्पत्ति न होनेसे चोरीका वहाँ सवाल नहीं था। सांधिक जीवन लोगोंके नस-नसमें भरा हुस्रा था, जिससे कितने ही समाजियां को नमोंका न करना स्रादतमें शामिल था। भूठ तो स्रव भी पिछड़ी जातियोंमें हम बहुत कम पाते हैं, उसका तो सम्यता—वैयक्तिक सम्पत्ति वाली सम्यतासे—चोली-दामनका सम्बन्ध है। स्राचार वस्तुतः समाजको एक खास स्रवस्थामें रखनेके लिए होता है, स्रोर वह स्राधिक स्रवाभाविक रूप उस वक्त ले लेता है, जब कि किसी वर्गके विशेष स्वार्थ को स्रतुरण रखनेके लिए बाँधके तौरपर इस्तेमाल किया जाता है। जन-समाजका स्राचार शास्त्र बहुत सीधा-सादा था। जन-जीवन—सांधिक जीवन—के विरोधी सभी काम वहाँ दुराचार समके जाते थे। चोरीको दुराचार स्रोर भारी स्रपराध बतानेकी जरूरत तो उस वक्त पड़ी, जब कि सांधिक स्रधिकार हटाकर सम्पत्तिपर वैयक्तिक स्रधिकार कबूल किया गया।

८. संक्रान्ति-काल

प्रकृतिके राज्यमें वस्तुत्रोंकी सीमाएँ निश्चित करना सबसे
मुश्किल है, वस्तुतः नपी-तुली सीमा प्रकृतिको पसंद ही नहीं है इसे
पहले भी हम कह त्राये हैं। जन-समाजकी साम्यवादी दुनिया कव
त्रीर कैसे पितृसत्ता—पुरुष-प्रधानता—वाले युगमें परिगत हो गई, यह
भी उसा तरहकी वात है। विक्कि, एक तरहसे देखनेपर पितृसत्ता युग ही
जन-सत्ता ग्रौर सभ्यताका संक्रान्ति-काल है। पितृसत्ता क़ायम होनेपर

४१

तन-शासनके जन-तांत्रिक और साम्यवादी रूपको धका ज़रूर लगा; केन्तु उसका असर तभी नष्ट हुआ, जब कि व्यक्तिगत संपत्तिका र्रा दौर-दौरा हो गया; और जन-समाज एक खूनसे सम्बन्ध रखने गाले व्यक्तियोंका समाजन रहा। यह अवस्था पितृसत्ताक समाजमें वेल्कुल खतम नहीं हो सकी थी; इसीलिये पितृसत्ताक समाजको जन-समाजसे अलग वर्णन करनेका मतलब यह नहीं समझना चाहिये के उसका इससे कोई सम्बन्ध न था।

जन-युगके समाप्त न होनेपर भी जब कि हम यहाँ उपके इस कार विशेष मकरएको समाप्त कर रहे हैं, तो यहाँ जनके श्रन्तिम देनोंके वारेमें भी कह देना ज़रूरी समझते हैं। एनोल्सने इसका वर्णन करते हुए लिखा है—

'श्राइपे, हम देखें कि सामाजिक क्रान्तियों के दौरानमें जनका क्या हुन्ना ? जिस नये समाजने जनका स्थान ग्रहण किया, वह उसकी वेना सहायता के न्ना मौजूद हुन्ना था, न्नीर उसपर जन-संस्था का वस न गा। जनके लिये यह ज़रूरी था कि वह एक या न्निक जनों से वना किवी हो न्नीर विना किसी हूसरे के दखल के एक ही प्रदेशमें रहे, तथा उसपर एकाधियत्य रखे। लेकिन, समय वीतनेपर यह न्नसंभव हो खा। सभी जगह जनकी भृमिके भीतर दूसरे जनों, कवीलों के लोग ग्राकर सिलने लगे। न्नय तक युद्ध होनेपर एक जन दूसरे जनको वेल्कुल नाश भले ही कर दे, न्नीर नर-भन्नक होनेपर मनुष्यों को चाहे जा भी जाये; किन्तु परतंत्र करना, वंदी वनाना जन-समाजका काम न गा। न्नागे दासता-युगमें दासताका स्त्रपात पितृसत्ताके समाजमें ही गया था, जब कि मारनेकी न्नपेता शत्रुको दास बनाकर काम तेनेमें ज्यादा लाभ समझा गया। लेकिन, इससे जनकी एकवंशिकता ग्रीर नण्ट होने लगी।

ख. पितृसत्ता

पहिलेसे भी पुरुषका काम था, जीविकाके साधन श्रीर हथियार प्रस्तुत करना, श्रीर इसीलिये इन चीनोंपर उनका श्रिधकार होना स्वाभाविक था। पाले हुए पशु, जीविकाके अव नये साधन हाथ लगे थे। इन पशुत्रोंको पालतू बनाना तथा चराना पुरुषका काम था, इसलिये पशु पुरुषकी चीज थे । पशुत्रोंके विनिमयमें मिले सामान या दास भी पुरुषकी चोजें थीं। जीविकाके साधनोंसे पैदा किये तथा ख़र्च करके बच रहे सामान पुरुषकी सम्पत्ति थी। स्त्रीका इन श्रतिरिक्त वस्तुत्रोंमें सहभोग था ; किन्तु उससे वह उनकी स्वामिनी नहीं हो सकती थी-जैसा कि स्त्राज भी है। जङ्गली मानव योदा स्त्रीर शिकारी होते हुए भी स्त्रीके नीचे रहनेमें सन्तुष्ट थे, यद्यपि वह ज्यादा कर श्रीर साहसी थे ; किन्तु श्रपेचाकृत नरम स्वभाववाला पशुपालक मानव अब अपनी स्थितिको जानता था, कि वह काफ़ी स्थायी धन-पशुत्रोंका स्वामी है, इसलिये उसने धीरेसे स्त्रीको सिंहासनसे खिसका दिया, ऋौर खुद समाजका नेता वन वैटा। स्त्रीका स्थान ऋब पुरुषसे निम्न हो गया, किन्तु वह उसके लिये शिकायत नहीं कर सकती थी। स्त्री-पुरुषमें श्रमका जो विभाग हुन्ना था, उसने उनके भीतर सम्पत्तिका भी विभाग कर दिया था-उपभोगके तौरपर नहीं वास्तविक उपार्जक ग्रीर स्वामीके तौरपर। यह स्वामित्व ग्रय तक इसी तरह चला श्राया। िकन्तु श्रव उसने विल्कुल उल्टा रूप लिया; क्योंकि परिवारसे वाहर अम-विभागका वह रूप नहीं रह गया था। घरके भीतरके कामकी जिम्मेवारी पहिले भी स्त्रीपर थी; किन्तु अव उसका महत्त्व उतना न था कि जिसके कारण त्त्रीको प्रधानता मिली थी, अब भी उसकी वही घरके भीतरी कामकी जिम्मेवारी थी ; किन्तु अव वही उसको अपने प्रधानतासे[ँ] च्युत करनेका कारण वनी। यह क्यों ?--इसीलिये कि स्त्रीका काम पुरुपके जीविकाजंनके नये

काम-पशु-पालन-ग्रीर उसके उपयोगके सामने नगएय-सा था। पशु-पालन मुख्यता रखता था, ऋपने परिमाण ऋौर उपयोगिताके श्रिधिक होनेसे: जब कि घरके भीतरका काम उसका परिशिष्ट मात्र था। यह भाव तबसे त्राज तक एकसा चला त्रा रहा है। किसी वात-पर पुरुष ताना दे बैठता था—तुम तो घरके भीतर 'त्राराम'से बैठी हो, तुम्हें क्या मालूम कितना खून-पसीना एक करके रोजी कमाई जाती है। हालाँकि अमके घंटों श्रीर चिन्ताको देखनेपर स्त्रीको कम काम नहीं करना पड़ता, ऊपरके कामचोर वर्गकी स्त्रियाँ इसका श्रपवाद ज़रूर हैं। यह साफ़ है कि स्त्रीकी स्वतंत्रता श्रीर समाजमें उसका सामान स्थान तब तक कोरी कल्पना ही रहेगी, जब तक कि समाजके लिये जीविका-उत्पादनसे उसे त्रलग रखा जायगा, त्रौर उसे घरकी चहारदीवारीकी 'रानी' वनाकर रखा जायगा। स्त्रीकी स्वतंत्रता सम्भव तभी होगी जब कि वह विना रोक-टोक जीविका-उत्पादनके काममें पूर्णतया भाग तेने लगेगी श्रीर घरके कामका वोझ उसके ऊपर नाममात्र रह जायगा।

पुरुपने उत्पादनमें प्रधान स्थान ग्रहण किया, उसके साथ परिवारमें पुरुषके एकाधिपत्य होनेकी सारी रुकावटें दूर हो गईं। स्त्रीकी प्रधानता—मातृसत्ता—समाप्त हुई; ग्रौर पुरुषकी प्रधानता—
पितृसत्ता—का निष्कंटक राज्य कायम हुन्ना। जिस पशु-धनने उसके
उत्पादक पुरुपको समाजका प्रधान बनाया, उसीने समाजपर
न्यक्तिके प्रभुत्वको बहुत बढ़ा दिया ग्रौर साथ ही वैयक्तिक सम्पत्तिका रास्ता खोल दिया। इस प्रकार पितृसत्ताकी स्थापनाके साथ
न्यादिम साम्यवादका रहा सहा प्रभाव भी जाता रहा।

१. भित्र-भित्र देशोंमें पितृसत्ता

(१) भारतमें—दुनियाकी प्राचीन जातियोंके इतिहासका यही समय—पितृसत्ता सबसे पुराना काल है, जिसके वारेमें पहिले-पहल

हमें कुछ ची ख-सा प्रकाश मिलता है। वैदिक आर्य यद्यपि पितृसत्तासे वहुत स्रागे वढ़ चुके थे, ख़ासकर उस वक्त् जव कि गंगाको उपत्यका-में १५०० ई० पू०के क़रीव वेद रचे जा रहे थे। तो भी पितृसत्ता-काल-की स्मृतियाँ ग्रभी बनी हुई थीं, इसीलिये वेद-मंत्रोंमें पितरों—मृतों ही नहीं, जीवितों—की प्रशंसा, सत्कारकी वार्ते देखी जाती हैं। यह विल्कुल संभव है कि अफ़ग़ानिस्तानमें रहते वक्त आयोंका समाज पितृसत्ताक रहा हो, पंजावमें पराजित आर्य-भिन्न जातियोंके संपर्कमें स्राकर वह दासता-कालमें प्रविष्ट हुए, किन्तु उनकी श्रपनी भीतरी व्यवस्था पितृसत्ताक ही रही-परिवारमें पितृसत्ताक, जनपदमें प्रजा-तांत्रिक । पंजावमें वस्तुतः शुरूसे सिकन्दरके समय (३२२ ई० पू०) तक राजतंत्रका कोई महत्त्व नहीं देखा जाता। पितृसत्ता ही स्रागे राजतंत्र श्रीर गर्ण (प्रजातंत्र) दो घारात्र्योंमें बहो। सप्तसिन्धु (पंजाव)---जहाँ ऋार्य सदा बहुसंख्यक रहे-गणतंत्रका हामी रहा। भारतीय स्रायोंके सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेदमें पंजावकी नदियोंका जिक है, कुछ जातियोंका भी जिक है; किन्तु शुद्ध पंजाबी राजाका वहाँ कोई जिक्र नहीं है। हाँ गंगा-उपत्यकासे एकाध राजा ज़रूर वहाँ शरणार्थां-के तौरपर पहुँचे, श्रौर किसी समय उन्होंने उससे नाजायज फायदा उठाया भी , किन्तु पाँचों दरियाश्रों की भूमिको वह राजतंत्रवादी वनाने-में सफल नहीं हुए। सिकन्दरके हमलेके वक्त अम्भी, पुरु (पोरस) जैसे दो-एक राजाश्रोंका जिक श्राता है, किन्तु उनके वारेमें पक्की तौरसे नहीं कहा जा सकता कि वह वास्तविक राजा थे, या गण-नायक । शाक्योंके गणनायक शुद्धोदनको भी 'राजा' कहा जाता था, भिद्य, दंडपाणि जैसे कुछ त्रौर व्यक्तियोंको भी उसी समय शाक्योंका 'राजा' कहा गया है, यद्यपि इसमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि शाक्योंका गगा(प्रजातंत्र) था (राजतंत्र नहीं) । वैशाली (वजी)का भी गण था, किन्तु वहाँ भी गणकी शासन-संस्थाके सदस्योंको राजा

फहा जाता था। जो भी हो, श्रम्भी श्रौर पुरुके वास्तविक राजा मानने-पर भी श्रिधकांश पजावमें प्रजातंत्रका होना वतला रहा है कि वहीं वही व्यवस्थां श्रिधक मान्य थी।

गंगा-उपत्यकामें इतिहासके ग्रारम्भसे ही हम कुरु, पांचाल, काशी, कोसलके राज्योंको स्थापित देखते हैं। वेदके कवि या ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वांज त्र्यादि इन्हीं राजात्र्योंके कृपापात्र थे, ग्रौर उन्होंने दान-स्तुतियों क्षमें इनमेंसे कितनों की प्रशंसा की है। गंगा-उपत्यकामें जव द्यार्यजन गये, तो द्यपने साथ राजतंत्र लेकर गये इसका प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि द्यारम्भिक कालके वारेमें वेद चुप हैं। वह उस वक्त पर प्रकाश डालते हैं, जब कि कुरु श्रीर पांचालमें दो शक्तिशाली राजतंत्र कायम थे, श्रौर इन राजाश्रोंके वशिष्ठ श्रौर विश्वामित्र जैसे जवद[्]स्त ऋृषि पोषक, पुरोहित ऋौर राजकवि थे। निश्चय ही यह इन जनपदोंपर ग्रायोंके ग्राधिपत्यका ग्रारम्भिक, श्रविकसित समय नहीं था । श्रारम्भिक समयका पता हमें सिर्फ़ इन जनपदों के नामों से मिलता है, जो कि सदा वहाँ गये कवीले (जन)-के नाम ऋौर वह भी बहुबचनमें देखे जाते हैं—"पंचाल देशमें गये" के स्थान पर ''पंचालों में गये'' (पंचालेषु गताः) इससे पता यही लगता है कि वहाँ पहुँचते वक्त आयोंमें व्यक्ति या राजाकी प्रधानता न थी, विल्क जन या कवीला ही प्रधान था । मातृसत्ता श्रीर सांघिक संपत्तिका हमें वहाँ कोई पता नहीं मिलता, श्रीर मालूम होता है कि जैसे वैयक्तिक संपत्ति अनादि कालसे चली आई हो । इससे उनका समाज पितृसत्ताक ही सिद्ध होता है। इसी पितृसत्तासे कुरु-पंचाल-वालोंने एक तरफ़ आयं-भिन्नोंसे लड़नेवाले अपने सेनानायकोंको राजा होने दिया श्रौर दूसरी श्रोर वढ़ती धार्मिक व्यवस्था श्रौर धार्मिक कृत्य-

क्षित्राग्वेदकी ख़ास-ख़ास ऋचाएँ, जिनमें दाता राजाकी स्तृति-(प्रशंसा) की गई है।

कलापोंका संचालन करनेके लिये एक अलग ब्राह्मण-वर्ग कायम किया।
ऐतिहासिक काल (ऋग्वेदके आरम्भिक समय)में भी पंचालके
राजा विश्वामित्र, और कुरुके राज्याधिकारी देवापिको च्रित्रयसे
ब्राह्मण होते देखते हैं। पितृसत्ताके आरम्भिक समयमें धार्मिक और
शासनकृत्य पितर ही करते थे, यह इब्रानी और दूसरी जातियोंके इतिहाससे सिद्ध है। गंगा-उपत्यकामें इन दो कृत्योंको दो भागमें वाँटकर राजा और पुरोहित (ब्राह्मण)के अलग वर्ग क्रायमिकचे गये।
आरम्भमें राजा और पुरोहित वरण किये (चुने)जाते थे, किन्तु अधिकारको वरणसे जन्मगत बना देनेके उदाहरण इतिहासमें भरे पड़े हैं।

सारा ब्राह्मण या वैदिक साहित्य राजतंत्रकी जितनी पुष्टि श्रौर ंगणतत्रकी उपेद्धा करता है, उससे मालूम पड़ता है कि पितृसत्ता जव गणतंत्र ऋौर राजतंत्र (ब्राह्मणतंत्र)में विकसित हो रही थी, उसी समय समभ लिया गया था कि ब्राह्मण-वर्गका मेल सिफ़ राजतंत्रसे ही हो सकता है। राजतंत्र सफल क्यों हुआ ? इसका कारण जनपदकी जनताकी वनावट थी, जिनमें त्रायोंके त्रातिरिक्त पराजित त्रानार्य भी क़ाफ़ी संख्यामें ऋौर पर्याप्त संस्कृत भी मौजूद ये। पितृसत्ताक तथा गणसताक दोनों ही समाज पूर्व जोंके खूनका जबद्देस्त पद्मपाती था, गर्णोमें जनसत्ता ज़रूर थी; किन्तु वह सिर्फ सफेद ग्रायों के लिये, उसके उसी जनके लिये जिसने उस जनपदको 'वसाया'। वहाँ आयंजनों-का स्रनार्यजनोंसे द्वन्द्व था, स्त्रौर दोनोंको दवानेके लिये सिवाय शासक श्रीर शासित वननेके दूसरा रास्ता न था। इसके विरुद्ध राजतंत्र इस द्वन्द्वको "हटानेके लिये" दो प्रतिद्वन्द्वी वर्गोंके उपर अपनेको दोनों-को एक दृष्टिसे देखनेवाला - घोषित करता था। ऋनार्यजनीको उतना ग्रिधिकार न मिला, किन्तु गणतंत्रकी अपेद्धा राजतंत्रसे वह इसलिये सन्तुष्ट थे, कि जनसत्ता चाहे उन्हें नहीं मिली किन्तु आर्यजन भी तो उससे वंचित किये गये।

- २. फिलस्तीन (यहूरी)में—इब्रानी (यहूरी) जातियोंकी पितृसत्ता वाइवलके पड़नेवाले अञ्झी तरह जानते हैं। विष्क, पितृसत्ता-को उनके ही मूसा. दाऊद, इब्राहीम आदि महान् पितरों असे लिया गया है। जब तक यहूदी कबीले बढ़कर दूसरे स्थानों में फैलने तथा भिन्न जातियों या कबीलों में मिश्रित होने नहीं लगे, तब तक उनका यह पितृसत्ताक समाज अन्नुरण रहा। वाइवलके यह महापितर शासक और पुरोहित दोनों थे. उनके यहाँ धर्म और शासनका बँटवारा नहीं हो पाया था। मिश्र. अनुर, पारसी, यूनानी या रोमक राजशिक द्वारा पराजित होनेपर बहूदी महापितर सिर्फ प्रधान पुरोहित रह गये। यहूदियोंने पुरानी पितृसत्ता को जायत करनेकी बहुत बार कोशिश की; किन्तु उन्हें कमी स्थायी सफलता नहीं मिली।—घड़ीकी सूहयोंकी गति पिछेकी और करना संभव नहीं है।
 - ३. ईरानमें ईरानियोंका प्रथम राजा देवक मद्र या मिडियाके राजवशका संस्थापक (मृत्यु ६५५ ई० पू०) था। इसके वारेमें
 कहा जाता है है "न्यायके लिये उसकी कीर्ति अपने गाँवसे निकलकर आसपासके गाँवों तक फैल गई और लोग अपने झगड़ेको
 निपटानेके लिये उसके पास पहुँचने लगे। उसमें उसका इतना समय
 चला जाता था कि उसने इस कामको छोड़ दिया। न्यायकी व्यवस्था
 न होनेसे गाँवोंमें अशान्ति फैल गई। इसपर लोगोंने सोचा, अगर
 इसी तरहसे अव्यवस्था रही तो देशमें हमारा रहना मुश्किल हो
 जायगा। आओ, हमलोग अपना एक राजा बनायें जो राज्यकी
 व्यवस्था देखेगा और हमलोग शान्तिपूर्वक अपने घर—वारका काम
 देखेंगे। उन्होंने दवउक्क (देवक)को अपना राजा चुना और हम्मतन (हमादान)को राजधानी बनाया।"

[&]quot;Patriarch.

इससे यह तो साफ है कि मद्र जातिने देवकको राजा वना पितृसत्ताके स्थानपर राजसत्ता कायम की; किन्तु इस कथामें सैनिक पहलूको छोड़कर सिफ राजनीतिक या शासनके पहलूपर ही सारा जोर दिया गया है। इतिहास हमें वतलाता है कि मद्र-प्रदेश असर साम्राज्यके प्रभावच्चेत्रमें था। स्वतंत्रता-प्रेमी मद्र परतंत्र नहीं वनना चाहते थे, इसीलिये उन्हें दवानेके लिये असुर राजाओंको कई वार वहाँ मुहिम भेजनी पड़ी थी । सबसे ऋन्तिम चढ़ाई ऋमुर हद्दनने ६७४ ई॰में की थी। बात असल यह मालूम होती है कि ईरानी अलग-अलग कवीलाँके महापितरोंके नेतृत्वमें ऋसुर साम्राज्यसे संवर्ष करनेमें असफल हुए थे। सारे कवीलोंको संगठितकर असुर-सेवाका मुका-विला करने हीपर वह सफल हो सकते थे इस तरहके संयुक्त मुकाविले-के लिये एक सेना-संचालनकी ज़रूरत थी। देवकमें नेतृत्वके स्वा-भाविक गुण थे। वहीं सेनानायक वना ऋौर पीछे उसी पदको स्थाई करके वह राजा बना दिया गया। यह निश्चित ही है कि विना इस तरह-के राजतंत्रके मद्र लोग सफल नहीं हो सकते थे। पितृसत्ताकी विखरी शक्तिको राजसत्ताको संगठित शक्ति दवानेमें हमेशा सफल होती रही है: इसीलिये हम पितृसताके वाद राजसत्ताको आते देखते हैं; यल्कि कहना चाहिये, पितृसत्ताने सामान्तसत्ताका रूप लिया, सामन्त सत्ताकी ही ऋधिक विकसित ऋोर शक्तिशाली रूप राजसत्ता है।

श्रमके उत्पादनकी उन्नति, श्रार्थिक शक्तियोंका विकास श्रीर केन्द्रीकरण तो मूल भित्ति हैं ही, साथ ही प्रवल शत्रुद्योंके मुकाविले-में उसी भित्तिके श्राधारपर राजनीतिक श्रीर सामरिक शक्तियोंका केन्द्रीकरण उसके बाद सबसे श्रावश्यक चीज़ है, यह बात मनुष्यको साम्राज्यबाद श्रीर फासिज्मसे बहुत पहिले मालूम हो गई थी। श्रादिम साम्यबादी समाज (कम्यून)से जन-समाज इस विषयमें बढ़ा था;

^{*&#}x27;ईरान' एष्ठ ५

इसीलिये वह उसका स्थान ले सका। पितृसत्ताने, चाहे विस्तारमें न सही, किन्तु गम्भीरतामें, इस संगठनको ऋौर-मजबूत किया। जनतंत्रकी स्वतंत्रता-प्रियताको कम करनेके साथ उसने स्वेच्छाचारिताको हटाया श्रोर एक प्रकारका सामरिक श्रनुशासन लाकर जनकी संस्थाको तो नहीं, किन्तु जनकी शक्तिको मजबूत किया। इसलिये पितृसत्ता त्रार्थिक शोषगुपर अवलंबित अपनी ऊँच-नीच श्रेगो, वैयक्तिक स्वार्थ आदि दोपोंके रहते भा कामयाब हुई। सामंतसत्ता पितृसत्तासे भा ग्रिधिक विस्तृत शक्तिको विन्द्रितकर सवल बनानेमें सफल हुई। केन्द्रीकरणसे ज़त्पन्न इस प्रवल राज्य दवाव) शक्तिके महत्त्व हीको देखकर पुराने , भारतीय समाजमें चंक्रवर्तीकी कल्पना चली। सामन्त राजा ही नहीं, चक्रवर्ती (सारी पृथिवी या उसके एक महाद्वीपका राजा) बनना चाहते थे, स्वयं लोगोंमें भा इसके लिये प्रशंसाके शब्द सुने जाते थे। केन्द्री-करणसे क्या फ़ायदा था, यह तो हमने वतलाया; किन्तु उससे इस प्रश्नका उत्तर नहीं मिलता कि क्यों उसमें सफलता हुई। इसके बारे-में हम श्रागे कहेंगे। यहाँ इतना ही स्मरण रखना चाहिये कि सबकी जड़में उत्पादनकः प्रक्रियाका विकास काम कर रहा था। प्राप्तानन द्वारा उत्पादनशक्ति बहाई, इससे पुरुषको स्त्रीसे त्रागे बहकर समाज-का नेतृत्व छीन लेनेमं सफलता हुई। आगे कृषि, शिल्प, ताँवे, पीतल, लोहेके हथियार --- उत्पदन ग्रीर लड़ाई दोनोंमें काम करनेवाले --त्राविष्कृत हुए, जिससं वैयक्तिक सम्पत्ति द्वारा व्यक्तिका प्रभाव श्रिधिक वढा ग्रौर उसने सभाजको ग्रपने गिर्द जमाकर उसकी शक्तियोंका केन्द्रीकरण किया।

(४) मिक्रमे—मानव-समाजके विकासमें मिश्रका जन्दरत हाथ है। जहाँ तक ऐतिहासिक खोजोंसे मालूम हुन्ना है, मिश्र ही वह देश है, जहाँ मानव-संस्कृतिका सबसे पहिले विकास हुन्ना। मेसोपोतामिया (बाबुल न्नौर न्नसुर को संस्कृति मिश्री संस्कृतिकी न्नस्णी है, सिन्धु-उपत्यका (मोहन-जो-डरो, हडप्पा)को संस्कृति मेसोपोतामीय संस्कृतिकी समकालीन तथा परस्पर प्रभावित सम्यता थी। सिन्धु-संस्कृतिकी जो सामग्री अभी तक हाथ आई है, उसमें रहस्य खोलनेकी कुन्जी हमें नहीं मिल सकी है, तो भी ऐसा माननेके लिये कोई कारण नहीं है कि वह मिश्री संस्कृतिसे पुरानी है—संभावना तो यही है कि अपनी भगिनी मेसोपोतामीय संस्कृतिकी भाँति यह भी नील-उपत्यकाकी अपृणी है। किन्तु, इसका यह अर्थ नहीं कि सारी मानव प्रगतियोंका एक मात्र उद्गम स्थान मिश्र ही है।

मानव संस्कृतिके मिश्रमें विकसित होनेमें कितनी ही सुविधाएँ थीं। दक्खिनसे उत्तरकी स्त्रोर बहनेवाली नींल नदी जिस भूमि-को सिंचित करती है, वह खानाबदोशोंके वस जानेके लिये बहुत श्रनुकृल थी। श्रन्तिम हिमयुगके समाप्त होते समय सहराकी महभूमि घासका मैदान था, वहाँ ऋतुकी कठोरता कम तथा फल-फूलकी इफरात थी। मालूम होता है, मनुष्य फल-मूल-संचय श्रीर शिकारकी ग्रवस्था यहाँ विताकर नील-उपत्यकामें सबसे पहिले श्राबाद हो गया। उस वक्त सहरासे नील-उपत्यकामें स्नाना स्नाजकी भाँति कठिन न था; क्योंकि निर्जल रेतका अभी वहाँ प्रावल्य न था। इन खानाबदोशोंको पशु-पालन आरम्भ करनेके लिये जहाँ चरागाह-का सुभीता था, वहाँ कृषिके लिये पहिले-पहल जिस जौकी स्रोर उनका ध्यान गया, वह यहाँ जङ्गली जीके रूपमें मीजूद था। यही जी पशुके चारेके बाद मनुष्यके भोजनमें परिग्त हो गया। पशु-पालन-ग्रवस्थामें-खासकर जन चारेको वह रोपने लगा-मनुष्यका धुमन्तूपन कम हुआ, खेतीके बाद तो वह स्थायी घर बनाकर बसने लगा। हाँ, तो नील-उपत्यकाकी विशेषता, जिसके वारेमें में कह रहा या, यह थी कि नीलका जल भूमध्य-रेखाके पासवाले पहाड़ों श्रीर भीलोंसे त्राता था। भूमध्य-रेखापर जिस तरह रात-दिन समान होते

हैं, उसी तरह ऋतु भी एकरस, तथा वर्षा भी एक-सी होती है। नीलकी वाढ़ उस युगमें भी वहाँ के कृषकोंकी जान थी। मनुष्यको ऋनु तथा त्राढ़के इस नियमित त्रागमनसे पूरे विश्वासके साथ कृषि-संबंधी नये प्रयोगके करनेका मौका मिला। जौके खेतोंके बढ़ानेके साथ उसने पानीको छोटो-छोटी नहरें निकालकर सिंचाई शुरू की। नीलवासी इस प्रकार कृषिके ही नहीं सिंचाईके भी त्रादिम त्राविष्कारक हुए। मालूम होता है, नीलवासी ही सबसे पहिले घुमन्तूपनको छोड़ स्थायी वासवाले मनुष्य हुए। वस जानेपर श्रव एक जगहसे देखे जानेवाले प्राकृतिक परिवर्त्तनोंको समभनेका उन्हें ऋच्छा मौका मिला। उन्होंने देखा कि नीलकी वाढ़ एक निश्चित समयके बाद लगातार श्राती रहती है, उन्होंने यह भी देखा कि बाढ़ हमेशा उस समय श्राती है जबिक लुब्धक (लोधवा) तारा कितने ही मासों तक ग्रस्त रहनेके बाद फिर उगना शुरू होता है। उसने लुब्धकके ग्रस्त होने ग्रौर उगे रहनेके दिनको गिनकर श्रौर वर्षका परिमाण जान लिया। श्रत्र वाढ्के श्राने-के पहिलेसे भविष्यद्वाणी की जा सकती थी। जिस मनुष्यने पहिले पहिल इस सञ्चाईको खोज निकाला, उसका सन्मान बढ़ना जरूरी थी। वह महापितर, सामन्त ऋौर राजा वन सकता था, लोग उसे 'सर्वज्ञ' ऋौर सर्वशक्तिमान् सममनेकी भूल श्रासानीसे कर सकते थे। मिश्रके त्र्यादिम फरऊन इसी तरहके 'सर्वज्ञ' 'सर्व शक्तिमान्' रहे होंगे, जो पीछे मनुष्यके श्रधिक समभदार होनेपर भी उसी तरह कहे जाते रहे, जैसे कि त्राजके भी समभदार भारतीय शिच्चित भूम-भूभकर "राम राम" "कृष्ण कृष्ण" कह नाचते देखे जाते हैं।

मानवतत्त्वज्ञोंका कहना है कि कृषि, सिंचाई, वर्ष-गणना तथा कितनी ही ग्रौर विद्यार्श्योका ग्राविष्कार पहिलेपहल नील-तटपर हुग्रा। पीछे वह दजला-फुरातकी उपत्यका (मेसोपोतामिया में ही नहीं, सिन्धु-उपत्यका, चीन, प्रशान्त-सागरके द्वीपों, श्रमेरिका ग्रौर यूरोप तकमें फैल गई। पितृसत्ता-कालमें वैयक्तिक सम्पत्तिकी पूर्ग स्थापना हो गई थी।
पशुपालन श्रीर कृषिके श्राविष्कार इसके बड़े सहायक थे। कितने ही
पंडितोंका कहना है कि वैयक्तिक सम्पत्तिसे पहिले मानव जातिके
श्रापसमें भगड़नेके उतने कारण न थे, वह साथ रहकर फल-मूल
जमाकर शिकार खेल श्रुकित वस्तुको बाँटकर गुजारा कर सकती थी,
या भोजनके श्रमावमें साथ हो भूखी रह सकती थी। वैयक्तिक सम्पत्तिने
मनुष्यमें लोभ—स्वार्थपरताकी वृद्धि की, श्रीर तबसे समाजमें भारी
कलहका स्त्रपात हुआ।

२. परिवार और विवाह

जन-समाजमें एक दीला-सा मिथुन-ज्याह शुरू हो गया था। उसमें पति-पत्नीका भाव होनेपर भी पत्नीके लिये कठोर नियम नहीं था कि वह दूसरे पुरुषके पास न जाये, खासकर जब कि स्त्रीकी ही प्रधानता --मातृसत्ता-का युग था। किन्तु समाजमें जब पुरुष प्रधान हो गया, सम्पत्तिका उत्पादन स्त्रौर स्वामित्व उसके हाथमें चला गया, तो स्त्रोकी वह स्वच्छन्दता उसे कहाँ पसन्द हो सकती थी ? फलतः स्त्रीको पुरुषकी वृशवर्त्तिता स्वीकार करनी पड़ी श्रौर एक-विवाहकी प्रथा जारी हुई-एक स्त्रीका एक ही पति ग्रौर वह भी नियत होगा। पतिके मरनेपर दूसरे व्याहकी कोई रुकावट न थी। एक-विवाह स्त्रीके लिए तो बिल्कुल कड़ाईके साथ मान लिया गया; किन्तु पुरुषपर वह नियम उतना लागू नहीं था। एशियामें तो खुल्लम्खुल्ला एक पुरुष कई स्त्रियों-से शादी कर सकता था, और भारत तथा कितने ही और देशोंमें अब भी शर्मकी बात नहीं समभी जाती। यूरोपमें व्याहमें एक-पत्नीत्व बहुत वर्ता जाता था। श्रौर ऐतिहासिक समयमें यूनान, रोम श्रौर यूरोपके श्राजकलके देशोंमें भी एकसे श्रधिक स्त्रीके साथ ब्याह करनेको समाज चम्य नहीं समभता रहा, जिससे कमसे

कम इस बातमें तो यूरोपीय समाज एशियासे (और हमारे देशसे भी) ज़रूर आगे बढ़ा हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यौन-सम्बन्धमें यूरोपने स्त्रोको पुरुष-जैसी समानता दी थी। ब्याह एक स्त्रीसे ही जायज होनेपर भी रखेलियों और वेश्यागमनके लिए पुरुषको एक तरहसे खुला अधिकार था। उसके लिये उसके साथ वह कड़ाई नहीं बर्ती जातो थी, जो कि स्त्रीके वैसा करनेपर। स्त्रीके ऐसी स्वेच्छाचारिता करनेपर तो समाज उसके जीवनको दूभर कर देता था। यहाँ भी पुरुषका पलड़ा इसीलिये भारी समस्ता गया कि वह अपनी उत्पादित सम्पत्तिके कारण समाजका चौधरी बन गया है। स्त्री-पुरुषके सम्बन्धके ही बारेमें नहीं और भी कितने ही सामाजिक सम्बन्धों यह पिनृसत्ताका युग बिल्कुल नया परिवर्त्तन उपस्थित करता है। जनके समाजमें आदिम साम्यवाद कुछ निर्वल ज़रूर पड़ा था, किन्तु वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो गया था; लेकिन, पिनृसत्ताके स्थापित होनेके साथ वह समाप्त होता है, और हम वर्गभेदवाले समाजनें प्रवेश करते हैं।

३. हथियार और खीजार

पितृसत्ताके स्थापित होनेके साथ हम बर्बर-संस्कृतिके उच्चतम शिखरपर पहुँचते हैं। पत्थर, हड्डी, सींग, लकड़ीके हथियारोंको ब्रादमी बहुत दिनोंसे इस्तेमाल कर रहा था, ब्राव उसने ताँवा खोज निकाला. जिससे मानवकी शिक्तमें क्रान्तिकारी परिवर्त्तन हुन्ना। ब्राव वह उस ताँवेके कुल्हाड़े, तलवार, भाले ब्रौर तीरके फल इस्तेमाल कर सकता था। जिस जातिने पिहलेपहल इस ब्राह्मात धातुको हुँ द् निकाला होगा, उसने पाषाण-अस्त्र-धारियोंको दैसे ही द्वाया होगा, जिस तरह ब्रास्त्रोंमें ब्राधिक शिक्तशाली यूरोपीय जातियोंने एशिया, ब्रिक्टिका की पिछड़ी हुई जातियोंको ब्राक्टान्त किया। इसके कहनेका

त्र्यावश्यकता नहीं, कि प्रथम धातु वर्तनेवाली जाति मिश्री थे। मिश्रका 28 सबसे पुराना पिरामिड चियोफ ईसासे चार हज़ार वर्ष पूर्व बनाया गया। उसमें चिने विशाल पाषाग्यखंड ताँचेकी छिन्नियोंके सहारे हो फाड़े गये थे। इसके बारेमें हम ग्रन्यत्र कह त्राये हैं, कि उन्होंने छिन्नीसे सिर्फ़ लकड़ीके पच्चर डालने भरके लिये ग्रवकाश बनाया था, बाकी पत्थर फाड़नेका काम लकड़ीके भीगने-फूलनेसे उत्पन्न अग्रा-गुच्छोंकी शक्तिका था।

सम्भव है, इसी कालमें मनुष्यने जस्ता-ताँवेसे मिश्रित धातु पीतलका भी पता लगाया हो।

ताँवेके मिलनेसे जहाँ मनुष्य अपने मानव और पशु शत्रुओं के मुकाबिलेमें अधिक मजवूत हो गया था, वहाँ अब उसे शिल्प-सम्बन्धी हथियारों, हलके फालों तथा दूसरे सामानको ऋधिक मजबूत बना सकता था। मिट्टीके वर्तनोंको आरम्भकर अब वह उन्हें ताँवेका बनाने लगा था। इससे अबं वह भुने ही नहीं, पके मांस स्त्रीर अनाज-को खा सकता था।

ग्रपने तेज हथियारोंसे जंगलको साफकर ग्रज मानव खेतीको ज्यादा बढ़ा सकता था।

८. सम्पत्ति

पशुपालनने पितृसत्ताको स्थापित किया ग्रौर पुरुषकी प्रधानता-के साथ वैयक्तिक सम्पत्तिका रास्ता खोल दिया। कृषिने स्रादमीको घुमन्त्से स्थिर बनाया, यद्यपि भूमिको अब भी वैयक्तिक नहीं सांघिक सम्पत्ति माना जाता था, किन्तु उपयोग और उपज वैयक्तिक वन गये थ-भूमिका सांधिक होना तो पिछली शताब्दी तक भारत ग्रौर रूसमें रहा है। अपदो (कन्सू, चीन)के कितने ही तिन्वतीय कवीलोंमें अब

^{*}देखिये ''विश्वकी रूपरेखां''

भी भूमिपर परिवारका नहीं सारे गाँवका ऋधिकार होता है। तोसरे साल खेतको परती छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसे जोतने- के लिये हर परिवारमें बाँटा जाता है। दो सालकी जुताईके बाद फिर एक सालके लिये खेतको परती छोड़ दिया जाता है। सिक्खों- के शासनकाल तक (उन्नीसवीं सदीके पूर्वाद्ध में) पंजाबके बहुतसे भागोंको जमीनपर सारे गाँवका स्वामित्व माना जाता था। परिवारको जोतनेके लिये जमीन मिलती थी, किन्तु वह उसे रेहन या वै नहीं कर सकता था। जारशाहीके ऋन्तिम दिनों (१६१७ ई०) तक रूसमें बहुत-सी जगहोंमें यही प्रथा जारी थी, जिसे ऋकृवर-कान्तिने साम्यवादी सम्पत्तिको छोर व्यापक बनाकर हटाया।

लेकिन उस युगमें जब एक बार वैयक्तिक सम्पत्तिका दौर शुरू हो गया, श्रौर लोगोंमें उसका लालच फैल गया; तो कितनी ही जातियोंमें भूमिका वैयक्तिक होना ज़रूरी हो गर्या। भूमिपर वैयक्तिक स्वत्व स्थापित होनेपर उसका विनिमय—रेहन या वेंचीके रूपमें—भी होने लगा। इस प्रकार वैयक्तिक सम्पत्तिने, किसी परिवारको श्रिधक पशु-खेतवाला, किसीको कम या पशु-खेतसे वंचित बना समाजमें विपमता स्थापित की। नई व्यवस्था, इसमें शक नहीं, किसी उच्च भावना या श्रादर्शसे प्रेरित होकर नहीं श्रास्तित्वमें श्राई। इसकी जड़में जुगुप्सित लोभ, निर्दय मनस्विता, नीच प्रतियोगिता श्रौर सार्वजनिक सम्पत्तिकी स्वार्थपूर्ण लूट काम कर रही थी।

वृद्ध श्रीर वैयक्तिक सम्पत्ति— सांधिक सम्पत्तिको उठे हुए पीढ़ियाँ गुजर गई, तो भी उसके प्रशंसक तथा वैयक्तिक संपत्तिके निन्दक होते रहे। नवीं शताब्दीके तिब्बतीय सम्राट् मुने-चेन्पो (८४६ -४० ई०)- ने तो इस विपमतासे उत्पन्न बहुसंख्यक जनताके श्रसन्तोष श्रीर श्रसहा द्रिद्र यको दूर करनेके लिये सम्पत्तिको सांधिक नहीं, बल्कि उसका समान वितरण किया। मुने-चेन्पोके इस श्रानोखे साम्यवादमें बुद्धके

उपदेशोंसे प्रोत्साहन मिला था, यद्यपि बुद्ध सम्पत्तिके व्यक्तिमें वितरण् करनेके नहीं, संघीकरणके पद्मपाती थे। इस विषयमें उनके विचार अग्गञ्जसुत्त (दोघनिकाय# २७)के उपदेशमें आये हैं। लोक और मानव-समाजके प्रारम्भकी बात कहते हुए बुद्धने कहा —

" (लोक) के विवर्त्त (प्रकट) होनेपर सिभी जगह पानी ही पानी होता है। बहुत अन्धकार फैला रहता है। न चाँद और न सूर्य दिखाई देते हैं। न नत्त्र और न तारे दिखाई देते हैं। न रात और दिन मालूम पड़ते हैं। न मास और न पत्त मालूम पड़ते हैं। न ऋतु और न वर्ष। न स्रो और न पुरुष ।

""तव गरम दूधके ठंढा होनेपर ऊपर मलाईके जमनेकी माँति रसा पृथिवी फैली। ""चाँद श्रौर स्रज प्रकट हुए "मास श्रौर प्राण्" ऋतु श्रौर वर्ष मालूम पड़ने लगे। (फिर) नागफनो-सी भूमि-की पपड़ी प्रकट हुई। "(फिर) भद्रलता (एक स्वादिष्ट लता) प्रकट हुई। "स्त (प्राण्णी) भद्र-लताको खाने लगे। "(फिर) विना-वोया जोता (खुदरू) चावल प्रादुर्भूत हुश्रा। "उस विना वोये जोते चावलको वह बहुत दिनों तक खाते रहे। "परस्पर श्राँख लगाकर देखनेसे (स्री-पुरुषमें) राग उत्पन्न हो गया "। उन्होंने मैथुन कर्म किया। "उस समय लोग जिन्हें मैथुन करते देखते उनपर कोई धूली फेंकता, कोई कीचड़ फेंकता श्रौर कोई गोवर फेंकता था "'हट जा वृपली (श्रूद्री)! हट जा वृपली! कैसे एक सत्त्व दूसरे सत्त्वको ऐसा करेगा!!' सो श्राज भी लोग किन्हीं-किन्हीं देशोंमें (नवोड़ा) वधूको ले जाते समय धूली फेंकते हैं "", यह उसी पुरानी वातका स्मरणकर; किन्तु उसका श्रर्थ नहीं जानते। "उस समय जो श्रधर्म समक्ता जाता था, वही श्रव धर्म समक्ता जाता है। "(फिर) धर बनाना श्रारम्भ किया।

^{*}देखो ''दीघनिकाय'' (मेरा अनुवाद) पृष्ठ २४२-४४

"तत्र किसी त्रालसीके मनमें यह त्राया—'शाम-सुत्रह, दोनों समय चावल लानेके लिये जानेका कष्ट क्यों उठावें ! क्यों न एक ही बार शाम-सुत्रह दोनोंके खानेके लिये शाली (चावल) ले त्रायें। तत्र वह प्राणी एक ही बार "ले त्राया।' तत्र कोई दूसरा प्राणी उस प्राणीके पास गया, जाकर बोला—'ग्रात्रो, हम लोग शालि लानेके लिये चलें।' 'हे सन्त्व! हम ले त्राये हैं।'

"तत्र वह सन्व भी उस सन्वकी देखादेखी एक ही वार शाली ले आया ।" (तीसरा) सन्व भी उसकी देखादेखी एक ही बार चार दिनोंके लिये शाली ले आया"।"

"तत्रसे प्राणी (ऋपने ऋपने लिये) शालीको एक जगह जमा करके खाने लगे। (उनके इस पापसे) चावलके ऊपर भूसी भी होने लगी। एक बार उखाड़ लेनेपर फिर नहीं जमनेके कारण वह स्थान खाली मालूम होने लगा, ऋौर शाली(का खेत) खंड-खंड दिखलाई देने लगा।

''तब वे सब इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे—'हम प्राणियों में पाप प्रकट हो रहे हैं।' उन्होंने शाली(का खेत) बाँट लिया ख्रौर (खेतों-में) मेंड़ बाँध दी।

''तब कोई लालची सत्त्व श्रपने भागकी रह्मा करता दूसरेके भागको चुराकर खा गया। उसे लोगोंने पकड़कर कहा—'हे सत्त्व! तुम यह पाप कर्म कर रहे हो। ''मत फिर ऐसा करना।' ''दूसरी बार भी, तीसरी बार भी लोगोंने ''पकड़कर कहा—'हे सत्त्व! तुम यह पाप कर्म कर रहे हो।' फिर (कोई उसे) हाथसे मारने लगा, कोई डलेसे, कोई लाठीसे। उसीके बादसे चोरी, निन्दा, मिध्या-भाषण श्रौर दंड-कर्म होने लगे।

"तब वे प्राणी इकट्टे हो कहने लगे—'प्राणियोंमें पाप प्रकट हुए हैं। " " ग्रत: (ग्राग्रो) हम लोग एक ऐसे प्राणीको निर्वाचित करें, जो हम लोगोंके निन्दनीय कर्मोंकी निन्दा करे, उचित कर्मोंकी बतलावे, निकालने योग्यको निकाल दे। ऋौर हम लोग उसे ऋपनी शालि (धन)मेंसे भाग दें।'

"तव वे ग्रपनेमें (सबसे ग्रधिक) वर्णवान् (सु-रंग), दर्शनीय ग्रौर महाशक्तिशालीके पास जाकर बोले—'हे सत्त्व! (तुम) उचित-श्रनुचितको ठीकसे श्रनुशासन करो। निन्दनीय कर्मोकी निन्दा करो, उचित कर्मोको बतलाश्रो, निकालने योग्यको निकाल दो; हम लोग तुम्हें शालिका भाग देंगे।' उसने 'बहुत श्रब्छा' कहकर स्वीकार कर लिया। महान् जन (महाजन) द्वारा (यह निर्वाचन) सम्मत होनेसे 'महासम्मत' (यही) उसका पहिला नाम पड़ा। चेन्नों (खेतों)का श्रिधपित होनेसे 'च्निय' दूसरा नाम पड़ा। धर्मसे सबका रंजन करता था, श्रतः 'राजा' तीसरा नाम पड़ा।"…

बुद्धके इस भाषण्यसे साफ मालूम होता है कि उनके मतमें सांधिक सम्पत्तिको वैयक्तिक बनाना ऋौर भूमिका बाँटना पाप ऋौर ऋघोगित थी। समयके फेरसे ऋयुक्त बात युक्त मानी जाने लगती है। वैयक्तिक सम्पत्तिने उन्हें ऋपने ऊपर राजा ला रखनेके लिये मजबूर किया।

बुद्ध संघको व्यक्तिसे ऊपर मानते थे, संघका स्वार्थ—कम-से कम भोग-सामग्रीके वारेमें—उनकी दृष्टिमें व्यक्तिके स्वार्थसे बढ़कर है। एक वार बुद्धकी सौतेली माँ प्रजापती गौतमीने एक धुस्सा-जोड़ा देते हुए कडा*—''ग्रपना ही काता, ग्रपना ही बुना मेरा यह नया धुस्सा-जोड़ा है—इसे स्वीकार करें।'' बुद्धने जवावमें कहा—'गौतमी, इसे संघको दे दे। संघको देनेसे मैं भी सन्मानित हूँगा, और संघ भी।' और श्राग्रह करनेपर बुद्धने कहा—'किसी

[#]दिक्खना-विभंग मुत्त (मिष्मिम निकाय १४२, मेरा अनुवाद पृष्ठ ५०६)

तरह भी मैं वैयक्तिक दानको संघ-विषयक दानसे ऋधिक नहीं मानता।" क्रुद्धने यहाँ ऋपनेको एक व्यक्ति मानते हुए व्यक्तिसे ऊपर संघको कह वह कपड़ा दिलवाया।

संघका महत्त्व उनकी दृष्टिमें कितना था इसे भित्तुश्रोंके लिये बनाये नियम (विनय) भी बतलाते हैं। उनके कुछ उदाहरण लीजिये—

''जो कोई भिन्तु संघके मंच, पीढा, बिस्तरा श्रौर गद्दे को खुली जगह बिछा या बिछवाकर वहाँ से जाते वक्त न उठाता है न उठवाता है, या बिना पूछे ही चला जाता है; उसे प्रायश्चित्त लगेगा।"*

''जो कोई भिद्धु जानते हुए संघके लाभको (एक) व्यक्तिके लाभके रूपमें परिगत कराये, उसे प्रायश्चित्त लगेगा।''†

बुद्धने जिस त्राधिक साम्यवादको स्वीकार किया था, उसे सारी जनतामें फैलानेकी कोशिश नहीं की, उसे उन्होंने केवल ग्रपने भिक्तुत्रोंके संवके लिये त्रानिवार्य कर दिया था। भिक्तु सिर्फ़ ग्राठ चीजें वैयक्तिक सम्पत्तिके तौरपर रख सकते थे, वह थीं—

भिचापात्र (मिट्टोका)	१
पहिननेके वस्त्र (चीवर)	Ę
सुई .	8
ग्रस्तु रा	ę
कमरत्रंद	>
जलछुक्का	۶

क्षदक्तिना विभंग सुत्त (मिल्फिम निकाय १४२, मेरा अनुवाद पृष्ट ५४६)।

[†]भिक्तु-प्रातिमोक्त ५।१४ (विनयिष्टक पृष्ठ २४) ;ंवही ५।८२ (पृष्ठ ३०)

इन श्राठ चीजोंके श्रतिरिक्त सारी चीजों संघकी होती थीं, व्यक्ति उन्हें सुरिक्ति रखते हुये इस्तेमाल कर सकता था। कीटागिरि (काशी)में संघका एक श्रावास (विहार) था, वहाँ के भिक्तुश्रोंने विहार श्रीर उसकी चीजोंको श्रापसमें बाँट लिया। बुद्धने सुननेपर उन्हें फटकारा—क"कैसे वह नालायक सांधिक शयन-श्रासनको बाँट डालेंगे।"
फिर घोषित किया—"यह पाँच श्रविभाज्य है, विभाजित नहीं करने योग्य हैं। विभक्त कर डालनेपर भी यह बिना विभक्त किये जैसे होते हैं—
(१) श्राराम (बाग) श्रीर श्रारामके मकान; (२) विहार श्रीर विहारका मकान; (३) चारपाई-चौकी, गद्दा, तिकया "; (४) लोहे (ताँवे)का घड़ा, लोहेका भाँडा, लोहेका वारक, लोहेकी कढ़ाई, बस्ता, फरसा, कुदाल, खनती; (५) बल्ली, बांस, मूँज, भाभड, तृर्ण, मिट्टा, लकड़ीका वर्चन, मिट्टोका वर्चन।"

भित्तुके मरनेपर उसकी जो आठ वैयक्तिक चीज़ें हैं, उनपर उसके शिष्यका नहीं संघका अधिकार माना जाता था। हाँ, यदि रोगी-अवस्था में किसीने अञ्जी तरह सेवा की हो तो उसके बारेमें नियम था—†

"मरे भित्तुके पात्र-चीवरका स्वामी संघ है; यदि रोगि परिचारक-ने बहुत काम किया हो तो "संघ तीन चीवर श्रौर पात्र रोगि-परिचारक को दे दे।"

देनेकी कार्रवाईके वारेमें कहा—'''वह रोगि-परिचारक-भिन्नु-संघके पास जाकर ऐसा कहे – 'भन्ते ! (माननीय!) ग्रमुक नाम-वाला भिन्नु मर गया है। यह उसका त्रिचीवर ग्रौर पात्र है।' फिर (कोई) चतुर समर्थ भिन्नु संघको स्वित करें—'पूज्य संघ मेरी सुने। ग्रमुक नामका भिन्नु मर गया। यह उसका त्रिचीवर ग्रौर पात्र है।

[#]विनयपिटक पृष्ठ २६२ (महावग्ग ८।७।६) †वहीं पृष्ठ ४७१ (चुल्लवग्ग ५।३)

यदि सघ उचित समभे तो त्रिचीवर ऋौर पात्रको इस रोगि-परिचारक-को दे दे । यह सूचना (ज्ञप्ति) है । '

इसके बाद मूल प्रस्तावको रखा जाता था, जिसको ग्रानुश्रावण कहते थे—

"भन्ते संघ ! मेरी सुने—- ऋमुक नामवाला भिृत्तु मर गया है। यह उसका त्रिचीवर ऋौर पात्र है, संघ इस त्रिचीवर ऋौर पात्रको इस रोगि-परिचारकको देता है। जिस ऋायुष्मान्को …(यह) म्बीकार हो, वह चुप रहे, जिसको स्वीकार न हो, वह बोले।"

संघके सामने इन्हीं शब्दोंमें तीन-वार प्रस्ताव दुइराया जाता था। तीसरी वार तक यदि किसीको एतराज हुन्ना तो वह बोल सकता था। मतभेद होनेपर 'हाँ' 'नहीं'की परिचायक लकड़ीकी दो भिन्न-भिन्न रंगवाली शलाकान्नोंसे वोट (छन्द) लिया जाता था। यदि तीसरी वार तक भी सारा संघ चुप रहता था, तो वहां धारणा— प्रस्तावके स्वीकृत हो जानेकी—स्चना निम्न शब्दोंमें घोषित करता— ''संघको (यह प्रस्ताव) स्वीकार है, इसीलिये चुप है—ऐसा मैं समभता हूँ।''

रोगि-परिचारक इन तीनों चीवरों श्रौर पात्रको ले श्रपनी वैयक्तिक संपत्तिको वढ़।ता नहीं था ; क्योंकि श्राठ चीजोंकी गिनतीको वह वढ़ा नहीं सकता था । नई चीजोंको स्वीकार करनेपर उसे पहिलेकी चीज़ें संघके भंडारमें जमा कर देनी पड़ती थीं ।

बुद्धने इस प्रकारका साम्यवाद एक परिमित चेत्र—भित्तु संघ— में चलाना चाहा, किन्तु वह चल नहीं सका। शताब्दी भी नहीं बीतने पाई कि वैयक्तिक सम्पत्ति भित्तुश्रोंमें बढ़ने लगी, श्रौर श्राज तो वहाँ सांधिक सम्पत्तिका नाम भर है। इस साम्यवादके श्रसफल होनेके कारण ये—एक तो श्राधिक परिस्थितियाँ उस समयके दासतायुकः सामन्तवादी समाजको जिस श्रोर विकसित कर रही थीं, बुद्धका साम्यवाद—जो उत्पादनका नहीं सिर्फ वितरणका साम्यवाद था— उसके अनुकूल न था। वाकी सारे समाजके व्यक्तिवादी होनेपर उसके 'एक छोटेसे भागमें संघवादका चलना सम्भव न था।

५. शिल्प और व्यवसाय

इस युगमें गृह किए, पशुपालन, विनिमय और कृषिके अतिरिक्त धातु-शिल्प भी आरम्भ होकर बढ़ने लगा था। शिकार और फल-संचयन अब पिछड़ी जातियोंकी जीविका रह गये थे, और ऐसी जातियाँ आज भी मिलती है जो जंगली-अवस्थासे आगे नहीं बढ़ पाई।

- (१) पशुपालन—भेड़, नकरी, गाय, भैंसे, घोड़े, गदहे सभी देशानुसार पशुपालनमें शामिल थे। यदि जन-युगमें मनुष्यने मांस-चमड़िके ऋतिरिक्त दूध, घी या सवारीका उपयोग नहीं जान पाया था, तो इस युगमें उन्हें सीखा। इन जानवरोंमें घोड़ा छोड़ नाकी सभी ऋफ़ीकामें पाये जाते हैं, इसिलये कोई ऋग्रचर्य नहीं यदि इनके पालत् वनानेका काम मिश्रियोंने शुरू किया हो।
- (२) कृषि—जंगली जौसे मिश्रियोंने कैसे जौकी खेती शुरू की इसका जिक्र कर श्राये हैं। श्रार्य तो मारतमें बहुत पीछे—२००० ई० पू०के करीब पहुँचे, किन्तु उससे पहिले (३००० ई० पू०में) दासता—सामन्तशाही सम्यता सिन्धु-उपत्यकामें विद्यमान थी श्रीर लोग चावलकी खेती करते थे। बागवानी यद्यपि मारतीय श्रायोंको १५०० ई० पू० तक श्रज्ञात-सी थी, किन्तु दूसरी जातियोंमें इसका प्रचार था श्रीर एन्गेल्सके कथनानुसार श्रनाजसे पहिले मनुष्यने फलदार बृज्ञोंको लगाना शुरू किया।
- (३) विनिमय—जन-युगमें श्रितिरिक्त तथा उपयोगी वस्तुश्रोंका विनिमय होने लगा था, किन्तु श्रित्र तो सांधिक स्वार्थकी जगह वैयक्तिक स्वार्थ स्थापित हो गया था, इसलिये हर एककी इच्छा होती थी, कि

जलद नप्ट होनेवाली चोज़ोंको देकर चिरस्थायी चीज़ें तथा थोड़े दामले तैयार हुई चीज़ोंको देकर ज्यादा अच्छी चीज़ें खरीदी जायें, ऐसी चीज़ें ली जावें, जो देर तक सुरिच्चित रखी जा सकें तथा आवश्यकता पड़नेपर जिन्हें भोग-सामग्रीसे बदला जा सके। पिहले पशु—आर्यों में गौ—ने मुख्य स्थान प्रहण किया था, अब ताँबा भी मालूम हो गया था, इसिलये भिन्न-भिन्न वजनके डलोंको आजकी मुद्राकी भाँति व्यवहार किया जाने लगा। विनिमयका काफी प्रचार हो जानेपर भी एक उत्पादक अपनी चीज़को सीधे दूसरे उत्पादकसे बदलता था— अभी बीचके बनियावर्गकी सृष्टि नहीं हुई थी।

(४) धातु-शिल्प---कड़े पत्थरोंकी तलाश करते मनुष्यको ताँवे-के प्रायः शुद्ध टुकड़े मिले । पत्थरसे बढ चढकर इसकी तेज श्रौर मज़बूत धारकी उपयोगिताको समभनेमें उसे देर न लगी। प्राचीन मिश्र, मेसोपोतामिया ऋौर सिन्धु-उपत्यकाके लोग लोहेसे बिल्कुल त्रपरिचित थे। खुदाईसे जितने धातुके सामान वहाँ मिले हैं, वह ताँबेके हैं। ई॰ पू॰ २०००में जब हिन्दी त्रार्य श्रफगानिस्तानमें पहुँचे, तो उन्हें लोहा मालूम न था। लोह शब्द तो संस्कृतमें ई० पू० चौथी तीसरी शताब्दीमें भी ताँबे के लिये इस्तेमाल होता था। लंकामें एक बहुत बड़ा मठ था, जिसे लौहमहाप्रासाद इसलिये कहते थे कि उसकी छत ताँवे (लोह) की थी। अयस् शब्द आजकल लोहेके लिये संस्कृतमें ही नहीं पश्चिमी यूरोपकी भाषात्रोंमें भी (त्राह्ज़न, श्राइरन्) प्रयुक्त होता है; किन्तु वैदिक कालमें, उसे भी ताँवे-के ही अर्थमें प्रयुक्त किया जाता था। जब लोहा निकल आया, तो ताँवेके लिये इस्तेमाल होने वाले इस शब्दको लोहेमें रूढ़ करने-की चेष्टा की गई । पहिले ताँबेको ताम्र-ग्रयस् कह लोहेके लिये कृष्ण-ग्रयस् (काला-ग्रयस्)का प्रयोग ग्रारम्म हुन्रा, पिर धीरे-धीरे ताम ताँवेके लिये और अयस् ि धर्फ लोहेके लिये रह गया।

लोहा लोह—लाल रंगवाली—धातुका नाम था, जो ताँवेपर ही ज्यादा घटता है, किन्तु उसे भी रूढ़ि करके लोहा-वाचक बना लिया गया।

पीतलका ग्राविष्कार १५०० ई० पू० ग्रीर लोहेका १४०० ई० पू० कहा जाता है; यदि यह ठीक है, तो यह दोनों धातु जरूर सम्यता-युगके सामन्तवादो कालकी देन हैं।

ताँवेके स्राविष्कारने भी समाजमें भारी परिवर्त्तन किया। पचासों तरहके हिथयार, वर्तन, स्रौर मिश्रमें रंग भी इससे बनने लगे। इसकी बनी चीजोंकी बढ़ती संख्या स्रौर तरह-तरहके लाभ इसके लिये काफ़ी थे, कि धातु-शिल्प एक स्रलग उद्योगका रूप ले ले, स्रौर दासतायुग में पहुँचते-पहुँचते वैसा हुस्रा भी। ताँवेका काम करनेवाले ही पीछे लोहे-का काम भी करने लगे। तिब्बत, हिमालय तथा भारतके कितने ही प्रान्तोंमें लोहार स्रादिम जातियोंमें गिने जाते हैं, स्रौर उनमें कितने ही स्रव भी घुमन्त् हैं; जो वतलाता है, कि इन्होंने इस शिल्पको बहुत पहिले सीख लिया था। छोटानागपुर स्रौर मध्यप्रान्तमें स्रादिम जातियों-की विस्तयोंके पास पाये जानेवाले इन धातुस्रोंके कूट या भावें भी इसी बातकी पृष्टि करते हैं।

धातुके त्राविष्कारके बाद भी पत्थरके हथियार बहुत पीछे तक चलते रहे हैं, यह हम बतला त्राये हैं। त्राज श्रच्छी-ग्रच्छी बंदूकें एक श्रोर तैयार होकर बिक रहो हैं; दूसरी श्रोर हमारे, श्रोर दूसरे मुल्कों में भी श्रादिम निवासी तीर-कमान ही चला रहे हैं। सवाल यहाँ कीमत श्रोर पैसेका भी त्रा जाता है। भारतमें पुरानी जगहों की खुदाइयों में ई० पू० चौथी-पाँचवीं सदी तक पाषाणके हथियार घरों में पाये गये हैं, जैसे भीटा (इलाहाबाद)की खुदाई में। यदि उस वक्त तक पाषाण हथियारका इस्तेमाल कहीं-कहीं कोई कर रहा हो तो श्राश्चर्यकी बात नहीं। इंग्लैंड में १०६६ ई० में हेस्टिंग्सकी लड़ाई में पत्थरके कुलहाड़े इस्तेमाल हुए थे, यह हम कह श्राये हैं।

ताँवेके वर्त्तनोंके बनानेसे पहिले मिद्यीके वर्त्तन इसी युगमें वनने लगे थे, श्रौर श्रागे चलकर यह एक स्वतंत्र पेशा बना—यद्यपि तिब्बत जैसे देशोंमें श्रब भी साधारण गृहस्थोंके घरोंमें बनते देखा जाता है।

६. वर्ग-भंदका श्रारम्भ

त्रादिम कम्यृन (साम्यवादी समाज)के कालमें वैयक्तिक सम्पत्ति न्या, संघसे अपने अलग अस्तित्वका व्यक्तिको खयाल भी न था। वहाँ ऊँच-नीच, धनी-ग़रीत्रका भेद न था। उत्पादन सामृहिक था ऋौर भोग भी सामूहिक। वहाँ न वर्ग था, न वर्ग-शासन। किन्तु ऋब हम दूसरी दुनियामें पहुँच चुके हैं। जन-सत्ताकी जगह एक व्यक्ति — पितर— का नेतृत्व श्रौर साथ ही कितनी ही सम्पत्तिपर वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकार कर लिया गया था। फल-संचय तथा शिकारकी ग्रानिश्चित जीवन-वृत्तिकी जगह ग्रव पशुपालन श्रौर कृषि जैसे जीविकाके साधन हाथ-में ग्रा गये थे, जिससे कि शायद ही कभी मानव ग्रकाल ग्रौर महामारी-के शिकार होते थे। ऊपरसे विनिमय, गृह-शिल्प और धातु-शिल्यसे वैयक्तिक सम्पत्तिको बढ़ानेका रास्ता भी खुल गया था। स्रादिम साम्यवाद त्र्योर जन-समाजमें उत्पादनकी गति धीमी थी, किन्तु स्रव नयं शिल्प, नये हथियार, नयी धातुयें श्रादमीके हाथमें श्राई थीं, जिनसे उत्पादनको कई गुना बढ़ाया तथा जीवनको श्रिधिक समृद्ध वनाया जा सकता था। त्र्यादिम साम्यवाद त्र्यौर जन-समाजके बहुत छोटे-छोटे गिरोह थे, जन-संख्या तथा जावनीपयोगी सामग्रीकी चुद्धिके कारण भिन्न-भिन्न गिरोहोंमें जो प्रलोभन तथा पर-धन-ग्रपहरणकी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, श्रौर उससे जो द्वन्द्व बढ़ा, उसमें वही सफल हो सकता था ; जो संख्या श्रौर संगठनमें ज्यादा बढ़ा हुश्रा हो ; इसी वजहते पितृ-सत्ताका जन्म हुत्रा, यह हम बतला श्राये हैं। वैयक्तिक सम्पत्तिके बढाने की बुड़दौड़में महापितरींको सबसे ज्यादा सुभीता था। वह पशु, खेती,

सम्पत्ति ऋर्जनके सभी साधनोंको ऋधिक रखते थे। जिनके पास पशुन थे, जिनके पास खेत न थे, उन्हें खाना-कपड़ा दे ऋपने काम-में लगा सकते थे, और उनके अमका फल भी ऋपने लिये उपयुक्त कर सकते थे। विनिमयकी चीजोंकी माँग बढ़नेसे चीजोंके पैदा करने तथा उसके लिये अमकी भी ऋधिक माँग थी, तो भी इन चाकरोंके साथ उतना समानताका वर्ताव नहीं हो सकता था। इसपर भी उस कालमें नये खेतके बनानेके लिये जंगल पड़ा हुआ था, शिकार ऋौर जंगली कन्द-मूलका रास्ता भी बन्द न था, इसलिये चाकर मिलना ऋगसान न था।

इस श्रमकी माँगसे एक श्रौर भारी परिवर्तन हुश्रा, श्रभी तक श्रपने पराजित शतुर्श्रोंको या तो मारकर खा जाया जाता था, या बिल्कुल मार डाला जाता था, युद्ध-बंदी बनानेका रवाज न था। कौन उनको श्रपने यहाँ लाकर खिलाता—खासकर जब कि सांधिक संबंध इतना हुद था कि श्रादमी हर वक्त श्रपने जन श्रौर श्रपने निहतोंके बदलेकी बात ही सोचा करता था। लेकिन श्रव श्रवस्था बदल गई थी। खेती, पशु-पालन, हस्त-शिल्प, धातु-शिल्प सभी जगह श्रधिक हाथोंकी जारूरत थी। जिस तरह कुछ ही वर्षों पूर्व तक इंगलैंड तथा दूसरे मुल्कोंमें खर्गोश श्रौर बड़ी जातिके चूहोंको सिर्फ खानेके लिये पाला जाता था, किन्तु श्रव जब कि उनकी खाल माँससे ज्यादा महँगी हो गई, तो उनको बढ़ानेकी श्रोर लोगोंका ध्यान गया; उसी तरह युद्ध-में शत्रुश्रोंको मार डालनेसे उसे बंदी बना काम लेनेमें ज्यादा फ़ायदा था। इस प्रकार पितृसत्ता-कालमें दासताका प्रारम्भ हुश्रा; श्रौर श्रागे चलकर श्रव दास श्रौर स्वामीके दो वर्ग कायम हो गये।

इस तरह उपजको बढ़ा नई सम्पत्ति जमाकर ग्रमीरोंका एक चर्ग क़ायम हो गया, जो अपने ग्राधिक प्रभावके बलपर राजनीतिक शक्तिको खान्दानी रूप देनेके लिये प्रयत्नशील होने लगा। अब एक जनमें एक गोत्रके होनेसे वह पुरानी समानता, वह पुराना वन्धृत्व नहीं रह सकता था। अब साफ एक अमीर शासक वर्ग और दूसरा निर्धन शासित वर्ग बनता जा रहा था। वहाँ पहिले कोई शासक वर्ग नहीं था, सही, किंतु सामूहिक सम्पत्ति के स्वामी—सारा जन—सशस्त्र था, वह अपने स्वत्वोंको व्यक्तियोंके हाथमें दे खुशीसे आर्थिक पराधीनता स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं हो सकता था, इसलिये नये शासक वर्गको किंतने ही खूनी संघर्ष करने पड़े, तब यह प्रथम वर्ग-राज्य कायम हो सका।

त्रभी तक भिन्न-भिन्न शिल्प-व्यवसाय घरों के भीतर उन्हीं त्रादिमियों द्वारा चल रहे थे, किन्तु त्रज वह संख्या त्रौर कौशलमें भी बढ़ चुके थे। हर परिवार त्रज्ञ के कपड़े, लकड़ी, धातुके सामान. भिट्टीके वर्चन त्रादि हजारों तरहकी चीजें नहीं बना सकता था। त्रज्ञ शिल्प सहस्वधार बन रहा था, इसिलये वह उन्हीं व्यक्तियों के मानका न था। इसके लिये अमका स्थायी विभाग ज़रूरी हो पड़ा। इस प्रकार हस्त-शिल्पको कृषि-से त्रलग कर दिया गया त्रौर धीरे-धीरे शिल्पियों का एक स्वतन्त्र गिरोह बना। इस अम-विभागसे जहाँ उत्पादन परिमाणमें त्रधिक बढ़ने लगा, वहाँ चीजें भी त्रज्ञी तैयार होने लगीं, त्रौर लोगों के लिए चीजें त्रौर सुलभ हो गईं, शिल्पकारों को निश्चित जीविकाका सहारा मिला। किन्तु उत्पादनका फल सबको एक-सा नहीं मिल रहा था, इसिलये वर्ग-मेद, वर्ग-द्रेष दिनपर दिन बढ़ता ही गया।

शासन

समाजकी बनावटकी उसके शासन-यंत्रपर छाप होती है। पितृ-सत्ताक समाजमें जो वर्ग-भेद बढ़ रहा था, उसका प्रभाव उसपर पड़ना ही था। सांधिक सम्पत्तिकी जगह वैयक्तिक सम्पत्ति बहुत धीरे-धीरे छोरे छोटे रूपमें छारम्भ हुई थी। यह भी हम बतला छाये हैं कि उसके पीछे

नये हथियार त्र्रौर नये उत्पादनके तरीके जबर्दस्त काम कर रहे थे। इसीसे सांधिक जीवनकी ऋादत होनेपर भी, उसके साथ एक प्रकार-का स्वाभाविक प्रेम तथा आसिक होते हुए भी, वस्तु-स्थितिके सामने भावुकता जैसे निर्वल सिद्ध होती है, वह निर्वल सिद्ध हुई श्रौर इसी वजह-से मातृसत्ता भी समाजसे उठ गई। ग्रभी तक शासन-यंत्र जनताके जीवनके हरएक च्रेत्रका ऐसा ग्राभित्र ग्रांग था कि वह उससे ग्रलग नहीं किया जा सकता था: लेकिन अन वह अलग हो पितरमें केन्द्रित हो गया। वैयि क सम्पत्तिके कारण उत्पादनका सम्बन्ध व्यक्तियोंके साथ रह गया, सारे समाजसे उससे कोई वास्ता न था। शासन-यंत्रका काम सिर्फ़ शासन करना था। पहिले जहाँ जीविका-साधनोंके सांधिक होनेसे उसकी सुरत्ताके लिए जनको अपने भीतर दंड और शित्ता द्वारा, बाहरके शत्रुसे युद्ध या सन्धि द्वारा, त्रपना काम पूरा करना पड़ता था ; श्रव जीविकाके साधन वैयक्तिक थे, इसलिये उसे इस रूपमें सुरिचत रखनेके लिए शासन-यंत्रको भीतर श्रौर पड़ोसीके साथ व्यवहार करना पड़ता था। इस प्रकार जनतासे ग्रलग ग्रौर उससे ऊपर शासन-यंत्र कायम हुत्र्या, यह थी राज्यको प्रथम उत्पत्ति, जिसका कि श्रीगरोश वर्गभेदके साथ हुन्ना। इससे यह भी मालूम हो जायगा कि राज्य श्रनादि कालसे नहीं चला श्राया है, बल्कि वह बहुत पीछे श्रस्तितव-में ग्राया।

उत्पादन-श्रम और श्रावश्यकताएँ जितनी ही बहुमुखीन होती गईं, श्रत्यन्त दिरद्र तथा श्राश्रयहीन होनेकी सम्भावना कम रहते श्रपने लिये धन-उपार्जनकी प्रतियोगिता जैसे-जैसे बढ़ती गई, उसी चालसे यह वर्ग-राज्य स्पष्ट होता गया; इसीलिये मनुष्य पहिले यह जान न सका कि उसकी गित किधर रही है। पहिले संघ या जनकी शक्ति प्रवल थी, उसमें व्यक्तिको यदि कुछ महत्त्व मिलता था, तो जन-सेवाके लिये श्रीर जनके एक श्रमिनन श्रंगके रूपमें उसकी योग्यता—बुद्धि, पौराष्ट

त्रौर वीरता—के कारण; किन्तु त्रज्ञ व्यक्ति व्यक्तिके तौरपर समाजसे उत्पर रहकर बढ़ने लगा या, उसकी योग्यता सिर्फ़ उसके शरीर त्रौर मनकी शक्ति तथा निपुणतापर ही निर्भर नहीं थी; बल्कि वैयक्तिक धन उसका खास त्रंग बन गया था। त्रज्ञ शासकके पास त्रप्रमा त्रज्ञनुयायी बनानेके लिए खिलाने-पिलाने, काम तथा उपहार देने-के भौतिक साधन मौजूद थे। निर्धन वर्गको वह इस हथियारसे हथियाता जा रहा था। धनी वर्गमें प्रतिद्वंद्विता होनेपर भी सबके त्रार्थिक स्वार्थ—संघकी सम्पत्तिको व्यक्तिके तौरपर हड़पनेकी प्रवृत्ति—एक होनेसे वह वर्ग-स्वार्थ बन एक तरहके समभौतेका रूप धारण कर रहा धा—किसी शासकको वह काम न करना चाहिये जिससे वैयक्तिक धन-स्वामित्वपर चोट पहुँचे; इस बातपर सभी धनी, सभी स्वार्थी वर्ग त्रप्रनी सारी दुश्मनियोंको भूलकर एकत्र होनेके लिये तैयार थे।

इस नये शासक-वर्गको एक श्रौर भी सुभीता था। पहिलेके जनकर्मियोंको जनके संचालनका काम करते हुए ही श्रपनी जीविका
श्रपने शारीरिक परिश्रमसे उपार्जित करनी पड़ती थी। उनके पास इतना
समय श्रौर वच रही शारीरिक शिक्त तथा सम्पत्ति न थी कि वह चिन्तन
कला तथा ऐसी दूसरी वातोंमें श्रपनेको लगाते। ईरानके देवक श्रौर
बुद्धकी कहानीके राजाकी भाँति श्रव पितरकी रोजीकी चिन्ताका
भार समाजके ऊपर पड़ रहा था। वेचारे मजदूरी पानेवाले मजदूर-रूपमें श्रथवा मुफ्त मिले तथा पालत् पशुकी तरह काम करनेवाले युद्धचन्दी दासके रूपमें दूसरे लोग इस वर्गका काम करनेको तैयार थे।
श्रव शासनके कुछ समयको छोड़ वह बाकी समयको "संगीत-साहित्यकला" तथा दूसरी दिमागी उड़ानोंमें लगा सकता था। वह खुद श्रौर
दूसरोंको प्रकृतिके गर्भमें छिपी शक्तिके प्राप्त करनेके तरीकोंके
निकालनेमें नियुक्त कर सकता था। जिन हथियारों, धातुश्रोंके श्राविष्कारमें पहिले हजारों हजार वर्ष लगे थे, श्रोर जो मनुष्यके पहिलेसे निश्चय

करके सोचनेके परिणाम नहीं, बल्कि बहुत कुछ श्राकस्मिक घटना की तरह मिले थे, श्रव उनपर सोचने तथा प्रयोग करनेके लिये इस वर्ग-के पास काफी समय श्रौर साधन थे। इसीसे श्रागे नये-नये तरीकों, नई-नई चीजोंके श्राविष्कारसे समाजकी प्रगतिको हम बहुत तेजी-से होते देखते हैं; साथ ही जैसे ही जैसे उत्पादक-श्रमसे मुक्त व्यक्तियों-की संख्या बढ़ती गई, उतनी ही इन नव-श्राविष्कारोंकी चाल (परिमाण)-में तेजी होती गई। इसका यह मतलब नहीं कि उत्पादन-संबंधी शारीरिक श्रमसे मुक्त सभी व्यक्ति नये-नये भौतिक श्राविष्कारोंमें लगे थे। बल्कि, सच तो यह है कि, समय बीतनेके साथ निठल्ले कामचोरों-को संख्या ही श्रधिक बढ़ती गई।

८. धर्म

मनुष्यका ध्यान सबसे पहिले रुधिर श्रीर यौन-संबंधकी श्रीर त्राकर्षित हुन्ना था। रुधिर जीवन है, इसे उसने खूनके निकलनेसे बेहोश होते, मरते हुए घायलोंको देखकर जाना था। यौन संबंध द्वारा स्रपने जैसे नये व्यक्तिके प्रकट होनेको भी वह स्राश्चर्यकी दृष्टिसे देखे बिना नहीं रह सकता था। भय मिटाने श्रौर भला होनेके लिये उसने रुधिर दानको सबसे .पिहले दैवी साधनके तौरपर स्वीकार किया। खूनके हाससे किसीको मरते देख उसने रुधिर देनेकी कोशिश की, किन्तु एक शरीरके खूनको दूसरे शरीरमें कैसे श्रौर किन नियमोंके साथ डाला जा सकता है, इसका ज्ञान तो मनुष्यको ग्रमी पिछली सदीके ग्रन्तमें थोड़ा-थोड़ा होने लगा, ग्रौर उसका पूरा उपयोग १९१४-१८ ई॰के महायुद्धसे हुन्ना है। हाँ, यदि संयोग-वश कोई मूर्छित जी उठा, तो यह इस वातके सिद्ध करनेके लिये काफी समका गया, कि रुधिर-दान द्वारा मुदी जिलाया जा सकता है। पीछे जन मरोंके प्रेत होनेकी कल्पना जारी हो गई, तन तो इस रुधिर-दानका माहात्म्य ग्रौर बढ़ गया । यौन-संबंधके चमत्कारने बह भी बतलाया कि शरीरके भीतर सबसे रहस्यमयी शक्ति स्त्री-पुरुषकी जनन-इन्द्रियमें है। खतना या जनन-इन्द्रियका रुधिर-दान इसी स्त्रिभायसे—देवताको खुश करनेके लिये—शुरू हुन्ना था, जो स्त्रिब कितने ही लोगोंमें बहुत पिवत्र धार्मिक कृत्यके तौरपर प्रचलित है। मनुष्य स्त्रौर पशुकी बिल उस वक्त दूसरे दर्जेका रुधिर-दान समक्ता जाता था। रुधिरके इस महत्त्वने उसके रंग—लाल रंग—को भी चमत्कारिक शक्तिका धनी बना दिया। गेरू स्त्रौर लाल मिट्टी स्त्रादि इसीलिये स्त्रादिम जातियोंके शवोंके साथ पाये जाते हैं। मूँगे, घोंघची (गुंजा)की मालास्त्रों स्त्रौर स्त्राम्पूष्णोंका प्रचार भी शुरू-शुरू-में लाल रंगकी इसी दिव्य-शक्तिके खयालसे हुन्ना।

यौन-चिह्न - स्त्री-पुरुषके जननेन्द्रिय-की क्रियाकी दिव्य-शक्तिमत्ता-के ख्यालने धर्मके विकासमें काफी सहायता की। श्राजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व सिन्धु-उपत्यकावासी लिंग ग्रौर भगकी पूजाको ग्रपने धर्मका त्रंग समभते थे भाहिं जोदरो त्रौर हड पाकी खुदाइयों में इनकी पत्थर-प्रतिमाएँ मिली हैं। लिंग-पूजा करने हीसे इन्हें-जिन्हें वैदिक साहित्य-में श्रमुर कहा गया है — वैदिक श्रार्य शिश्नदेव (लिंग जिसका देवता हो) कहकर उपहास करते थे। दिच्चिणी भारतमें जो सबसे पुरानी लिंग-प्रतिमा मिली है, उसकी आकृति ह्वह पुरुषके लिंग-सी है। कौड़ीकी श्राकृति भगसे मिलती हैं, जिसके लिये उसे चमत्कारी माना गया श्रौर श्रादिम जातियोंमें ही नहीं, भारतके सभ्य कहलानेवाले हिन्दू भी बचोंको भूत-प्रेत या कुटिष्टिसे बचनेके लिये कौड़ी पहनाते हैं; चोट या फोड़े निकलनेपर काले धागेसे कौड़ी बाँघना तो चिकित्साका ग्रंग-सा वन गया है। शिवलिंग हमारे ग्राजके बड़े-बड़े दार्शनिकों-. जिनमें पुराने ढंगके संस्कृत पंडित ही नहीं, बल्कि श्राधुनिक ढंगके धुरंधर विद्वान् भी शामिल हैं—की श्रद्धा श्रीर पूजाका श्रव भी भाजन है। वह क्या है ! नीचेका ग्राघी बिल्कुल स्त्रीकी जनन-इन्द्रियकी

नकल है श्रौर उसके बीचमें पुरुषका लिंग गाड़ा हुश्रा है । श्राजकल-के हिन्दू जब इस लिंग-भग पूजाको इतने गद्गद् हो भूम-भूमकर करते हैं, तो धर्मका क-ख शुरू करनेवाले उन वर्बर मानवोंके बारेमें क्या कहना है !

खून और जनन-इन्द्रियके अतिरिक्त मृतात्माओं और भूत-प्रेतका भय भी अब बढ़ चुका था और उसके लिये भी मनुष्यको कोई तदबीर करनी थी। इस प्रकार प्राकृतिक शिक्तयाँ—सूर्य, चाँद आदि मृत-प्राणियों-की आत्माओं (भूत-प्रेतों)को कुद्ध न होने देना, या उनकी कृपाका भाजन बनना मनुष्यके आवश्यक कर्त्त व्यों में बन गया। कबीलों के शासक या पितर अब धर्म-पुरोहितका भी काम करने लगे थे। अपने खाली समय और दिमागको और कामों के साथ जमा होती, वैयक्तिक सम्पत्तिकी रत्ताके लिये इस्तेमाल करनेका यह अच्छा मौका था। पितर पुरोहित बन साधारण जनता और देवताके बीच 'विचवई' बना। देवता अक्सर उसके सिरपर आकर भी बोलने लगा था और इस प्रकार वह देवसंदेश-वाहक बन चुका था। अब उसके पदके पीछे देवशिक सहारा देने लगी थी। उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति, उसका प्रभुत्व देवताका वरदान था। भला मरण-धर्मा मनुष्य देव-आत्माके खिलाफ जानेकी हिम्मत कैसे करता?

इस प्रकार वर्ग-शासनकी पीठपर हाथ रख उत्पादन-साधन तथा शिलपकी उन्नित ही नहीं, बिल्क देवता और धर्म भी सहायक थे। 'राजा विष्णुका ग्रंश है'—इस कल्पनाका प्रथम स्त्रपात यहींसे ग्रारम्भ हुन्ना। शताब्दियों—सहस्राब्दियोंके जबर्दस्त देववाद ग्रौर धर्मप्रचारके ग्रनंतर ग्राज जो वैयक्तिक सम्पत्तिके ग्रौचित्यको साबित करनेके लिये वातावरण तैयार हुन्ना है, वह स्वाभाविक ही था।

कुछ विद्वानोंका ख्याल है कि मनुष्यका ध्यान खेतीके विकास-के साथ हरियाली और उसका जीवनसे संबंधकी ओर आकर्षित हुआ। चढ़ते हुए तरुण जीवनको खेतको हरियालीके रूपमें उन्होंने देखा, इससे हरे लेप और हरे चूर्ण उसके लिये जीवनके प्रतिनिधि वन गये, जो सौन्दर्यके वढ़ानेवाले द्रव्यके तौरपर भी इस्तेमाल किये जाने लगे। इसके लिये त्तियाको दूसरे मसाले और तेलके माथ पीसकर रंग तैयार किया जाने लगा। भिश्रकी प्राचीनतम मिम्मयाँ (मृत-शव) इसी रङ्गसे रँगी मिलती हैं। शताब्दियों तक इस्तेमाल करते हुए मिस्तियोंको यह जाननेमें दिक्कत नहीं हुई, कि त्तियाको गर्म करने-पर एक चमकीला भूरा रङ्ग तैयार हो जाता है। इसी प्रक्रियासे मिस्तियोंको संयोगवश ही ताँवेका पता लग गया। मिम्मयोंको हरे रङ्गसे रंगना उन्हें अमर जीवन देनेके लिये एक धार्मिक कृत्य था। ताँवेका आविष्कार उसी क्रियाका फल था, इसलिये मनुष्यने उसे साधारण आविष्कारके तौरपर नहीं लिया। ताँवेको गर्म करके पीटनेपर तेज धार निकल आती है, यह त्तियाको गर्मकर कृटने वालोंके लिये जानना मुश्कल न था।

लाल, हरेके ऋतिरिक्त पीले रंगको भी जीवनदाता रग माना जाने लगा, क्योंिक सबेरेके सूर्यका रंग सुनहला था। स्थायी वास स्वीकार करनेके पहिले ही मनुष्य चन्द्रमाको ऋपने शिकार तथा दुश्मनसे निर्भयता प्रदान करनेमें सहायक देवताके तौरपर ही नही मानने लगा था, बल्कि उसने यह भी देखा था, कि स्त्रियोंका मासिक-धर्म चन्द्रमाके मासके हिसाबसे होता है, इस प्रकार वह नवजीवनके उत्पादनमें सहायक देवता है। नील-उपत्यकामें वस जानेपर उन्होंने बाढ़ और ऋतुके सहायक लुन्धक छौर सूर्यको जीवन-दाताछोंमें सम्मिलित कर लिया। पीछे समय बीतनेके साथ पितरों, सामन्तों और राजाओंको छमरत्व प्रदान करते हुए उन्हें उन्होंने छाकाशके तारोंमें

[&]quot;Mummies

स्थान दिया, जैसा कि भारतमें भी सप्तिकें सात तारों, अगस्त्य, प्रजापित तथा दूसरे तारोंको अमर पितरोंका अमर-निवास प्रसिद्ध किया गया । यही अद्धा और कल्पना आगे फलित ज्योतिषकी बुनियाद बनी, और फिर ज्योतिषियोंकी दैवज्ञताका जादू व्यक्ति और समाजपर चलने लगा।

मिसमें गायको पिवत्र माननेका ख्याल सबसे पहिले त्राया, यद्यपि उसे अवध्य बनानेके लिए नहीं; बिल्क देवताओं के उपभोगकी चीजके तौरपर । वह प्रारम्भिक आर्यों के यशीय पशुकी भाँति मिस्ती देवताओं की पिवत्र बिल थी । गायके प्रति यह दिव्य और पिवत्र भावना उस वक्त अस्तित्वमें आई, जब कि आदमीने देखा कि मनुष्य सिर्फ गायके दूधको पीकर भी जीवित रह सकता है । मिस्तियोंने गायका संबंध चन्द्रमाके साथ, आकाशको गायके साथ तथा दिव्य माता (माता देवी)को आकाशके साथ जोड़ एक देव-परंपरा—देववाद—ला खड़ा किया। गायके स्तनके नीचे बैठकर दूध पीते मानवके लिये, उसके सिरपर छाया हुआ गायका शरीर आकाशीय गोलाई साथ, जैसा कि बाहर भी आकाश उसे मालूम होता था। इस प्रकार गोमाता, आकाश-माता और देवी-माताका संबंध स्थापित हुआ।

चतुर्थ अध्याय

सभ्य मानव-समाज (१)

सभ्य मानवसे हमारा मतलव एक श्रादर्शवादी स्वार्थत्याग-परायण उच्च मानव-समाजसे यहाँ नहीं है। जैसा कि हम देख चुके हैं, पितृ-सत्ताक समाजकी स्थापना ही स्वार्थान्धतापर हुई थी। तबसे त्रागे सामाजिक स्वार्थकी त्रावहेलना त्रौर लूट, वैयक्तिक स्वार्थको पूरा करने-का लच्य घटनेकी जगह त्रौर बढ़ता ही गया है। इस सभ्य-समाजको तीन त्रावस्थात्रोंमें बाँटा जाता है—(१) दासता-युग, (२) सामन्त-वादो-युग त्रौर (३) पूँजीवादी-युग।

सम्यताका विश्लेषण करके एन्गेल्सने लिखा है — सम्यता समाजके विकासकी वह अवस्था है, जिसमें अम-विभाग, व्यक्तियों के भीतर अमसे उत्पन्न (वस्तुओं) का विनिमय, विनिमय और अमके विभागसे सम्बन्ध रखनेवाले सौदे (वस्तु)का उत्पादन पूर्ण विकासको प्राप्त होता है और पूर्ववाले समाजमें कान्तिकारी परिवर्त्तन उपस्थित करता है।"

सौदेकी चीज़ोंके उत्पादमकी जिस श्रवस्थामें सम्यताका त्यारंभ होता है, उसके बारेमें एन्गेल्सका कहना है—''ग्राधिक दृष्टिकोण-से इसकी विशेषताएँ हैं—(१) धातु-धनके साथ-साथ मुद्रा, पूँजी श्रोर सूदके व्यवसायका श्रारम्भ; (२) उत्पादक व्यक्तियोंके बीच बनियोंका एक 'बिचवई' वर्गके रूपमें श्राना; (३) भूमिपर व्यक्तिका स्वामित्व, तथा उसके रेहन-बेंचीका श्रिषकार; '४) उत्पादनके दंगमें दासोंके श्रमका श्रिषक प्रचार। सभ्यता-युगमें परिवारका जो रूप है, उसमें एक-विवाह, स्त्रीपर पुरुपका शासन श्रोर समाजकी द्रार्थिक इकाईका स्थान अलग-अलग परिवार यह मुख्य बातें हैं। सम्यता-युगके समाजमें एक दूसरेके साथ सम्बन्ध कराने-का जरिया राज्य है, जो कि बिना अपवाद हरएक कालमें धनिक वर्ग-का राज्य है, जौर सभी अवस्थाओं में वह पीड़ित और शोषित वर्गको दवा रखनेके लिये एक यंत्रके सिवा और कुछ नहीं है। सम्यताकी एक और विशेषता है—एक ओर सारे सामाजिक अम-विभागके आधार-पर नगर और देहातके विरोधको स्थापित करना; और, दूसरी ओर सारी सम्पत्तिको हस्तान्तरित होने देनेका आरम्भ, जिसके अनुसार सम्पत्तिको हस्तान्तरित होने देनेका आरम्भ, जिसके अनुसार सम्पत्तिको हस्तान्तरित होने देनेका आरम्भ, जिसके अनुसार सम्पत्तिका मालिक—मरनेके बादके लिये भी—अपनी सम्पत्तिको दूसरे-के अधिकारमें दे सकता है। इस अधिकारने जन-संस्थाके ऊपर सीधा और जबर्दस्त प्रहार किया। एथेन्स (यूनान)में यह अधिकार सोलोनके समय (५६० ई० पू०) तक अज्ञात था। रोममें इससे पहिले ही इसका रवाज हो जुका था, जर्मनोंमें इसका आरम्भ (ईसाई.) पुरोहितोंने इस मतलबसे किया, कि मक-जर्मन बिना रोक-टोकके अपनी सम्पत्ति मठोंको दान दे सकें।"

हिन्दी-यूरोपीय जातियाँ — यूनानी, ईरानी, भारतीय — यद्यपि पीछे ईसा-पूर्व छठी सदीसे सभ्यतामें ससारका नेतृत्व करने लगीं. श्रोर श्राधुनिक वैज्ञानिक युगके निर्माणमें तो यूरोपीय जातियोंका ही प्रायः सारा हाथ है; किन्तु जिस वक्त मिश्री, मेसोपोतामियन् श्रौर सिन्धुवासी पितृसत्ता-दासतासे पर हो सामन्तवादमें दाखिल हो गये थे, उस वक्त श्रमी हिन्दी-यूरोपीय जाति उराल श्रौर वाल्तिकके वीच जांगल श्रौर जन (प्राथमिक वर्बर) श्रवस्थासे मुश्किलसे पशु-पालन श्रवस्था तक पहुँची थीं। भाषातत्त्व हमें वतलाता है कि यूनानी श्रौर भारतीय श्रायं देवताश्रोंके लिए पितर विशेषण देते थे, श्रौर कभी-कभी वह देवजाति या किसी खास देवता (ज्युपितर चौस्पितर)के नामके तौरपर भी इस्तेमाल होता था। जिससे यह साफ है कि यह दोनों जातियाँ — जिसका

मतलव हे सारा शतम् (हिन्दू 🎠 ईरानी, स्लाव) श्रौर केन्टम् (यूनानी, लातिनी, जर्मानिक ग्रादि) परिवार *पितृसत्ता-युग*में पहुँच चुका था। गायके लिये साधारण शब्द (गौ, कौ, गन्याद्न्यामें गर्व, गाव) वतलाता है कि वह गायसे सुपरिचित थे। भेड़के लिये ऋषि संस्कृत) ग्रौर इविस् (रूसी), कुत्तेके लिये श्वक (संस्कृत) सोवक (रूसी) शब्द बतलाते हैं कि कम-से-कम हिन्दी-स्लाव (शतम्) परिवार उस समय पशु-पालन ऋवस्थामें पहुँच गया था, जब कि इसकी दो शाखाएँ— हिन्दी-ईरानी त्रौर स्लाव-लिथुत्रन हुई। लेकिन, कृषि त्रौर त्रनाजके लिये एकसे शब्द न कॅटम भाषामें और न हिन्दी-स्लाव भाषामें मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि इनके एक परिवार (जाति)के तौरपर रहते वक्त वह कृषिकी श्रवस्थामें नहीं पहुँचे थे ; लेकिन नील-उपत्यका मेसोपोतामिया, सूसामें ५००० ई० पू०से पहले हम कृषि होते देखते हैं। संस्कृत (हिन्दू) श्रौर ईरानी भाषाश्रोंमें कृषि-सम्बन्धी शब्द (गोधूम = गंदुम्, यव = जौ) एक होनेसे मालूम होता है, कि इस काल (२००० ई॰ पू॰)में वह कृषि करने लगे थे। यहाँपर मालूम होगा कि सेमेतिक (मसोपोतामिया, सूसा), हेमेतिक (मिश्र) जातियों — ग्रौर सिन्धु-की पुरानी जातिको भी ले लीजिये—की श्रपेचा हिन्दी-युरोपीय बहुत पीछे शिकार, पशु-पालनसे ग्रगली ग्रवस्थात्रोंमें पहुँचे। यूनान ग्रीर मेसोपोतामिया दोनोंकी स्रोर हिन्दी-यूरोपियोंका बढ़ाव घोड़ेके साथ होता है, जिससे यह पता लगता है कि सभ्य जातियोंके सम्पर्कमें ज्ञाने-से पहिले वह घोड़ोंको स्वादिष्ट भोजनके तौरपर ही इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वह घोड़ेको इतना सिखला चुके थे । कि वह श्रादमीको ग्रपनी पीठपर लिये दौड़ता था। ऐतिहासिकोंका मत है कि जैसे चंगेज-के मंगोलोंको अपने दिग्विजयमें घोड़ेके साथ वारूदके इस्तेमालने भारी सहायता की, उसी तरह हिन्दी-यूरोपियोंको उस समयकी सम्य जातियोंपर विजय प्राप्त करनेमें घोड़ेने भारी मदद की । शतम्-केन्टम्-

संयुक्त कालमें जिसमें सारी हिन्दी-यूरोपीय जातियाँ (त्राजकें हिन्दी, ईरानी, यूरोपीय जातियों के पूर्वज) एक मू-प्रदेशमें जनके ग्रन्तिम, पशु-पालनके प्रारम्भिक काल (पितृसत्ता काल) में थीं — उसकी माषामें घोड़ेका एक-सा शब्द नहीं मिलता, इससे यह मालूम होता है कि ग्रभी वह घोड़ेको पालत् नहीं बना सके थे। ईरानी ग्रस्प ग्रौर संस्कृत ग्रश्व बतलाते हैं, कि एक परिवारके रूपमें एक जगह रहते वक्त वह ग्रश्व पालने लगे थे, ग्रौर सिर्फ खाने ग्रौर दूध पीने के लिये ही नहीं, बिल्क सवारी के लिये भी, ग्रश्व = ग्राशु (तेज) चलनेवाला।

इस सबका विश्लेषण करते हुए हम इस परिगामपर पहुँचते हैं— परिवार निवास-प्रदेश सन् (ईसा पूर्व) अवस्था व्यवसाय हिन्दी-यूरोपीय

₹000 (१)

(शतम्-केन्टम्) दित्तगी रूस

हिन्दी-स्लाव वोल्गा-पामीर २५०० (१) पशु-पालन हिन्दी-ईरानी पामीरक २२०० (१) कृषि पितृसत्ता 33 . हिन्दी-स्त्रार्य 2000 स्वात 29 " दासता सप्तसिन्धु (पंजान) १८०० 99 वाणिज्य >> " 2400 गंगा-उपत्यका दासता-

सामन्तवाद गोर**द्धा,** वाणिज्य

शिकार

जन, पितृसत्ता

हिन्दी-यूरोपीय जातियों के विकासपर विचार करनेसे यह भी मालूम होता है कि वह दासता-युगमें तब तक प्रविष्ट नहीं हुई, जब तक कि

^{*}उत्तर सप्त-सिन्धु—ग्रामू त्रौर सिर निद्यों के जपरी भागका प्रदेश, जिसे रूछीमें सेमी-रामिस् (सात निद्याँ) श्रव भी कहा जाता है। हिन्दुश्रोंका उत्तर कुर श्रौर ईरानियोंका "श्रायीना वैज" यही था, जहाँपर कि यह दोनों कौमें एक परिवारके रूपमें रहती थीं।

ग्रपनेसे भिन्न जातियोंको पराजित करके उनके देशोंमें जाकर विजयी शासकके तौरपर बस नहीं गई। िन्दी-यूरोपीय तीन जातियों — हिन्दी म्रार्य (भारतीय), ईरानी म्रार्य (ईरानी) म्रीर यूनानियोंको ऐसा करनेका मौका मिला, बर्बर हिन्दो-त्रार्योंको स्वातसे सिन्धु-उपत्यकामें (१८०० ई० पू०में) दाखिल होते ही वहाँकी सम्य जातिसे मुका-विला करना पड़ा ख्रौर पराजितोंको ख्रपना 'दास' (गुलाम) बनाकर वह स्वयं दासता-युगमें प्रविष्ट हुए। ईरानियोंका भी मिडिया (मद्र, वर्त्तमान हम्दानके पासका प्रदेश)में पहुँचनेपर मेसोपोतामियाकी सभ्य (त्रप्रसुर) जातिसे मुकात्रिला हुत्रा ; किन्तु उसे त्रान्तिम विजय प्राप्त करनेके लिये ६०७ ई० पू० तक इन्तिजार करना पड़ा, जब कि हुत्रक्षत्तत्र (मृत्यु ५८५ ई० पू०)ने त्रप्तपुर-राजधानी निनेवेपर त्र्राध-कारकर उन्हें पराजित किया। लेकिन तब ईरानी दासता-युग नहीं, सामन्त-युगमें पहुँच गये थे। पश्चिमी ईरानमें मितन्नी ऋायोंका सबसे पहिले १५०० ई० पू०में मेसोपोतामियाकी सभ्य जातिसे मुकाबिला हुन्रा था, यह बोगज्कुईमें प्राप्त शिला-लेखसे मालूम होता है। शिला-लेखमें वैदिक त्रायोंके देवतात्रोंका नाम त्रानेसे कितने ही विद्वान् मितन्नीको ईरानियोंको नहीं, बल्कि हिन्दी-त्र्यायोंकी शाख मानते हैं; किन्तु वीचमें ईरानी-त्रायोंकी भूमिको लाँघकर पितृसत्ताक त्र्यवस्थाके एक हिन्दी-त्रार्य कत्रीलेका वहाँ पहुँचना उतना त्रासान नहीं था। जर्थुस्रके सुधारके बाद कुछ वैदिक देवता ईरानियोंमें घृणाके भाजन माने जाने लगे, इसमें सन्देह नहीं ; किन्तु जर्शुस्त्रके पूर्व भी ऐसी वात रही हो, इसका कोई प्रमाण नहीं। बल्कि ईरानी प्रथम राजा दैश्रक्कु (देवक मृत्यु ६५५ ई॰ पू॰)का नाम वतलाता है, कि उस वक्त तक देव शब्द उसी ऋथीं लिया जाता था, जिसमें हिन्दी-ऋार्य उसे लेते थे। इसलिये, संभव यही मालूम होता है कि मितन्नी जर्थस्नके सुधार-के बहुत पहलेके ईरानी त्रार्य थे।

'सभ्यताके त्रागमनके बादसे धनकी वृद्धि इतने भारी परिमाण-में हुई, इसके रूप इतने प्रकारके हुए, इसका उपयोग इतना विस्तृत श्रीर श्रपने मालिकके। फ़ायदेके लिये इसका प्रजन्य इतना बुद्धिपूर्वक है कि जनताके लिये यह नियन्त्रणमें न त्रानेवाली शक्ति वन गया। मनुष्य-का मस्तिष्क (ग्राज) ग्रपनी ही कृतिको देख ग्राश्चर्य-चिकत हो रहा है। तो भी, वह समय जरूर त्रायेगा, जब कि मानव-बुद्धि सम्पत्तिपर त्राधिकार-की व्याख्या करनेके लिये अपर उठेगी, राज्य तथा उसकी रच्चामें रहने वाली सम्पत्तिके सम्बन्धोंकी व्याख्या करेग़ी श्रौर सम्पत्तिके स्वामियोंके श्रिधिकारोंकी सीमा तथा कर्त्तंव्यको निर्धारित करेगी। समाजके स्वार्थ व्यक्तिके स्वार्थोंसे ऊपर हैं; इन दोनोंको न्यायोचित तथा एक दूसरेके त्रानुकूल सम्बन्धोंसे सम्बद्ध करना होगा। सिर्फ़ सम्पत्ति (संचित करना) मनुष्य-जातिका अन्तिम उद्देश्य नहीं है। इसकी उन्नतिके लिये उसी तरह भविष्यके लिये विधान बनाना है जैसे कि वह अतीतके लिये एक समय बना था। सभ्यताके त्रारम्भसे जितना समय त्रभी तक त्रीता है, वह त्रानेवाले कालके सामने एक नगएय-सा दुकड़ा है। समाजका ध्वंस होना एक ऐसे पेशेका चरम उद्देश्य बनता जा रहा है, जिसका कि सम्पत्ति त्रान्त त्रारे लद्दय है। किन्तु, इस तरहका पेशा त्रापने ही भीतर त्रपने ध्वंसके बीज लिये हुए है। राज्य-शासनमें प्रजा-सत्ता, समाजमें भातृभाव, ऋधिकारों और लाभोंमें समानता और सार्वजनिक (श्रंनिवार्य) शिद्धा, समाजके उस अगले उन्च तलकी सूचना दे रहे हैं, जिसकी श्रोर कि अनुभव, प्रतिभा और ज्ञान श्रादमीको .हद्तापूर्वक लिये जाते मालूम होते हैं। यह प्राचीन जन-समाजकी स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृमावका एक ऊँचे रूपमें पुनरुजीवन होगा।"

स्मरण रहे कि मोर्भन न उग्र पन्थी राजनीतिज्ञ था और न समाजवादी। उसने यहाँ जो श्रपने ख्याल प्रकट किये हैं, वह जन तथा १८२ी त्र्यारिम्भक त्रवस्थामें पाई जानेवाली लाल-इंडियन जातियोंके समीप-से त्रध्ययनके फल हैं।

वेरियर एलविन्को मध्य-प्रदेशको कुछ गोंड जातियोंके नज़दीक-से ऋध्ययन करनेका बहुत मौका मिला है, ऋौर वह ऋक भी उन्हींमें काम कर रहे हैं। स्टेट्समैन अने एलविन्के बारेमें लिखा — "उन्हें त्र्रादिम-वासियोंकी समस्याके राजनीतिक पहलूसे कोई मतलब नहीं है।" एलविन्ने एक रेडियो-भाषणमें कहा *—''श्रमली श्रादिवासी खूनके ग्रपराधको प्रायः सदा स्वीकार कर लेता है श्रौर कह देता है कि उसने क्यों वैसा किया।" उनमें व्यक्तिवाद नहीं है। वह ऋपने समाज, कबीले, गाँवको सबसे पहले रखते हैं। हरएक भोपड़ी ऋपने पड़ोसीसे मिली रहती है, श्रीर वहाँ श्रलग श्राँगन नहीं होते । उनमें साम्प्रदायिकता नहीं है। ग्रपने (समाज)के लिये जिस शब्दको वे इस्तेमाल करते हैं. उसका ऋर्थ 'मनुष्य'के सिवा कुछ नहीं। यह एक शोकजनक ऋौर विचित्र त्रात है कि जैसे ही ये लोग शशिच्तित जातियोंके सम्पर्कमें स्राते हैं, वैसे ही उनमें व्यक्तिवादके भाव जाग उठते हैं। वे ऋपने गाँवोंकी न्यवस्थाको बदल देते हैं; श्रौर छोटी-छोटी दुकड़ियों में बँट जाते हैं। जैसे ही वह स्वयं शिच्चित हो जाते हैं, वैसे ही वे मुक़दमेबाज त्रापसी वैमनस्य ऋौर साम्प्रदायिकताके ऋगुऋा बन जाते हैं।"

सभ्यताने मनुष्यको धन, ज्ञान, वलमें समृद्ध किया ; किन्तु जिस व्यक्तिगत स्वार्थकी नींवपर उसने ग्रापनी इमारत बनाई, उसने मानव-को मानवोचित गुणोंसे वंचित कर दिया।

क. दासता-युग

पितृसत्ता-कालमें ही युद्ध-बंदियोंकी मार डालनेकी जगह दास वनाना (दास-प्रथा) त्रारम्भ हो गया था, यह हम बतला त्राये

^{•&}quot;स्टेट्समैन" दिल्ली, ६ सितम्बर, १६४१ ई०।

हैं। यह भी बतला चुके हैं कि उस युगमें कृषि, गृह-शिल्प, धात-शिल्प सभीमें काम करनेवाले आदिमियोंकी माँग थी। सम्पत्तिके उत्पादनके लिये साधन मौजूद थे, हाथोंकी जरूरत थी। ऐसी अवस्था-में दास-प्रथाका आविष्कार हुआ। ''थोड़े ही समयमें उन सभी जातियों-में यह बस्तुके उत्पादनका बहु-प्रचलित तरीका बन गया, जो कि विकासमें आदिम साम्यवादी अवस्थासे आगे बढ़ चुको थीं; किन्तु अन्त-में यही इस व्यवस्थाके नाशका एक प्रधान कारण भी हुई। ''दासता-ने ही पहिले-पहल कृषि और शिल्प-उद्योगमें काफी मात्रामें अम-विभाग किया, और इसीके साथ यूनान (और भारत) जैसे पुराने जगत्की समृद्धि थी। दासताके बिना न यूनानका साम्राज्य सम्भव था, न रोमन-का (और नहीं भारतके चक्रवर्त्ती राज्य या ईरानके शाहंशाहतका होना)। साथ ही यूनान और रोमन-साम्राज्यके आधारके बिना आधुनिक यूरोप भी सम्भव न था।

"हमें यह भूलना न चाहिये कि हमारा सारा श्राधिक, राजनीतिक श्रौर बौद्धिक विकास एक ऐसी श्रवस्थासे श्रागे बढ़ा है, जिसमें दासता श्रावश्यक श्रौर सर्वस्वीकृत वात थी। इस श्रधीमें हम कह सकते हैं कि प्राचीन जगत्की दासताके विना श्राधुनिक सामाजवाद सम्भव न था।"

"इसमें शक नहीं कि उस समयकी जो अवस्था थी, उसमें शत्रुत्रों-का कतल-आम न कर दास बनाना समाजकी आर्थिक, राजनीतिक, बैद्धिक विकासको आगे ले जानेवाला कदम था। (उपनिषद् या बुद-कालीन भारतको ले लीजिये) उस वक्तृका समाज परस्पर-विरोधी स्वायों-के ऊपर आधारित था, और उसकी प्रतियोगिताके साथ दासता द्वारा अधिक उत्पादनसे ही उसकी प्रगति हो सकती थी। नाक-कान काट,

^{*}Socialism

कलेजा निकाल तथा दूसरी कूर यातनात्र्योंके साथ जिस प्रकार उस वक्त युद्ध-पराजित मारे जाते थे, उसके स्थानपर दास वन जीने तथा स्वस्थ स्रोर तन्द्रकस्त रहनेका स्रिधकार महँगा सौदा दासोंके लिये भी न था ।।।।।

"विना दासताके (ऋमेरिका ऋदिका) कपास सम्भव न था, द्यार कपास विना ऋाधुनिक उद्योग-धंधा ऋस्तित्वमें न ऋाता। यह दासता हो थी, जिसने उपनिवेशों (पराजित देशों) का मूल्य बढ़ाया—उपनिवेशों के विना पृथिवीव्यापी व्यापार नहीं कायम हो सकता था। यड़े पैमानेके उद्योग-धंधेके स्थापित होनेके लिये पहिले पृथिवीव्यापी व्यापारका होना ज़रूरी था। इस प्रकार दासता ऋत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऋार्थिक हथियार थी। दासताके विना (दुनियाका) सबसे ऋधिक प्रगतिशील देश—उत्तरी ऋमेरिका—एक पिनृसत्ताक देशके रूपमें परिण्त देखा जाता, यदि दासताको बंद कर पाते तो भूगोलकी जातियोंकी स्त्वीसे ऋमेरिका जिस हो गया होता।"

१८७४ ई०में जब इन पंक्तियोंको मार्क्सने लिखा था, उस वक्त-की ग्रवस्थाके लिये यह बात बिल्कुल ठीक थी।

१. परिवार और व्याह

योन-सम्बन्धमें स्त्रीकी स्वच्छन्दता जो पहिले थी, उसे कम करने-के लिये पितृसत्ताक-कालमें ही यूथ-मैथुनसे त्रस्त स्त्री ग्रौर पुत्रके दाय-भागके ख्यालसे एक-विवाहकी प्रथा न्त्रारंभ हुई। लेकिन, जैसा कि पहिले बतला चुके हैं, यह एक-विवाहका नियम सिर्फ़ स्त्री पर ही कड़ाईके साथ लागू किया गया था। दासता-युगमें एक-विवाहका बहुत सी जातियोंमें प्रचार रहा, ग्रौर यूरोपकी जातियोंमें तो वह बरावर

[#]ग्रार्यभट (४७६ ई०)ने हिसाबके उदाहरणमें दिया है—
''एक सोलह वर्षकी दासी ३२ निष्कमें मिलती है, तो २० वर्षका
दाम क्या होगा ?''

माना जाता रहा; किन्तु यह नियम पुरुषोंको रखेली, वेश्या त्र्यादि रखनेमें कोई बाधा नहीं डालता था। दासता-युगमें तो दासियोंका सर्वस्व मालिकोंपर न्योछावर था; इसलिये विवाह न स्वीकार करनेपर भी उनके साथ यौन-संबंध खुला था। एशियाकी जातियोंमें कभी एक-विवाहको जबर्दस्त सामाजिक नियमके तौरपर माना गया हो, इसका पता नहीं। यहाँ इतिहासके त्रारम्भसे ही बहुपिलता देखी जाती है। हिन्दुत्रों, ईरानियों या चीनियोंके पुराने ग्रंथों, पुरानी कहानियोंमें एकसे अधिक स्त्रीके साथ ब्याह निन्दनीय दुराचार है, इसका ख्याल ही नहीं मिलता। इस्लामने विवाहकी एक साथ चार संख्या नियत करके भारी संख्याको घटानेका प्रयत ज़रूर किया: किन्तु, दासियोंके साथके संबंधमें उसने कोई नियम बनाना तो दूर, उनकी सूचीको विल्कुल खुला रखा। हिन्दु ऋोंने विवाहिता श्रौर दासीकी संख्या नियत करनेकी कभी तकलीफ़ गवारा न की; बल्कि कृष्ण, दशरथ त्रादि सभी 'त्रादर्श' पुरुषोंके लिये सोलह हजार पटरानियोंकी बात कहकर उसने बहुपितताको धर्मानुमोदितकर उत्साह देनेकी कोशिश की। त्रादर्श राजात्रों में रामकी ही कथा त्राती हैं, निसमें एकपिताकी प्रशंसा मिलती है। किन्तु, कौन जानता है, शुंग-काल (ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी)में रचित वाल्मीकि रामायरापर उस वक्त भारतके पश्चिम भागपर शासन करनेवाले यूनानियोंका कितना प्रभाव पड़ा । बहु-पितताका मतलव यह नहीं था कि सभी या बड़ी संख्या पुरुषोंकी बहुत-सी स्त्रियोंसे ब्याह करती के पास ही इस शौकके पूरा करनेके लिये साधन मौजूद थे।

परिवारका प्रधान, पितृसत्ताके स्थापन होनेके साथ ही, पुरुष होने लगा था, और अब तो उसका अधिकार सम्पत्तिका उत्पादक होने-के कारण और बढ़ता गया था। सम्पत्ति जितना ही पुरुषका अधिकार बढ़ाती जा रही थी, स्त्रो उतनी ही पुरुषके हाथको जंगम सम्पत्ति-सी बनती जा रही थी। स्त्रीके प्रति प्रेम या त्रादर जो दिखलाया भी जाता था, वह इसलिये नहीं कि वह भो मनुष्य है.; बल्कि इसलिये कि वह उसकी भोग-सामग्री है। उपनिषद्के शब्दोंमें "भायीकी चाहके लिये भार्या प्रिय नहीं होती ; बल्कि ऋपनी चाहके लिये भार्या प्रिय" ("न वै भार्यायाः कामाय भार्या प्रिया भवति, त्र्रात्मनस्तु कामाय भार्या प्रिया भवति")। पुरुषकी प्रधानताके कारण परिवारमें लड़नेका मान बढ़ गया, लड़कीकी बेकद्रो होने लगी, श्रीर वह श्राज तक हो रही है।-लड़केके पैदा होनेमें जहाँ गाना-बजाना या उत्सव मनाया जाता है, वहाँ लड़कीके पैदा होनेपर सारे परिवारमें मनहूसी छा जाती है ; स्वयं माँ भी इस मनोभावसे बची नहीं रहती। दासता श्रौर सामन्तशाही युगमें कन्याके जन्मपर पिताका क्या मनोभाव होता था, वह बुद्ध (ई० पूरप्६३-४८३)के समसामयिक राजा प्रसेनजित्को कथाक्र से मालूम होता है। राजा उस वक्त बुद्ध के पास बैठा हुस्रा था। "एक पुरुषने त्राकर राजा प्रसेनजित् कोसलके कानमें कहा--'देव! मिल्लिका देवीने कन्या प्रसव किया।' राजा प्रसेनजित् कोसल खिन्न हुआ।" बुद्धने राजा प्रसेनजित्के खेदको हटानेकी कोशिश करते हुए कहा-

" कोई-कोई स्त्री भी पुरुषसे श्रेष्ठ, मेधाविनी, शीलवती, ससुर-का मान करनेवाली, पतिब्रता होती है। ""

कन्याके उत्पन्न होनेपर प्रसेनजित् तो खिन्न ही होकर रह गया; किन्तु पोछे तो यह रोग इतना बढ़ा कि भारतीयों में —खासकर राजपूतों-में —कितनी ही जगह कन्याके पैदा होते ही नमक चटाकर या नालको

[#]संयुत्तनिकाय ३ । २ । ६ (मिल्लिकासुत्त, देखो मेरी "बुद्धचर्या" पृष्ठ ३६३)।

की नववधूको सर्व-प्रथम अपने सामन्तको अर्पण करनेकी प्रथा अभी हाल तक रही है। १५०७ ई०के लिखे एक दस्तावेज़में अफ़्रांसके एक कौंटको अपनी जमींदारीमें यह अधिकार था, इसका जिक्र आया है। ऐसे अधिकार और सामन्तोंको भी मध्ययुगीन यूरोपमें प्राप्त थे, और सामन्त होनेके नाते कितने ही ईसाई मठोंके महन्य भी इससे लाभ उठाते थे।

यौन-संबंधकी इस स्वतंत्रतापर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिये। हमारे देशमें भी किसी समय इस तरहकी बातें पाई जाती थीं, यद्यपि उनके अधिक उदाहरणोंकी हमें आशा नहीं रखनी चाहिये; क्योंकि पीछेके हिन्दू इन बातोंको प्रकाशित करना पसंद नहीं करते थे। नदी पार होतें-होते पराशरका सत्यवती (मल्लाह-पुत्री)के साथ समागम प्रसिद्ध है। चयापि यहाँ प्रनथकारने पराशरकी दिन्य-शक्तिसे कुहरा पैदाकर लजा। ढाँकनेकी कोशिश की है; किन्तु उत्तथ्य-पुत्र‡, दीर्घतमा—ऋग्वेदके कितने ही स्कोंके कर्त्ता तथा पीछे गोतम नाम-से प्रसिद्ध गौतम-गोत्रियोंके प्रथम पूर्वज—ने लोगोंके सामने ही स्त्री-समागम किया।

खर्जूरस्य देशान्तरेषु मातृविवाहाभावेऽभाववत्।"—वादन्याय पृ० १६ (धर्मकीर्ति ६०० ई०) । "मातृविवाहः पारसीकदेशः" वादन्याय टीका पृ० १६ (शान्तरिच्चत ७४०—८४० ई०)

^{*}In a French title deed of 1507 we read that the Count d' Eu has the right of prelibation in the said place when anyone marries."—Letourneau.

^{ां}महाभारत, त्रादिपर्व (६३) वहीं, त्रादिपर्व (१०)

उस पुराने युगमें ऋतुकालके अवसरपर स्त्री किसी पुरुषसे रित-की भिद्या माँग सकती थी। शिमिष्टाने इसी तरह ययातिसे रित-भिद्या माँगी थी। यहाँ नहीं, ऐसी भिद्याका देना न स्वीकार करनेपर गर्भ-पातके समान पाप होता है, इसे भी वहीं वतलाया गया है—शायद जन-संख्या बढ़ाना उस वक्त बहुत ज़रूरी समक्ता जाता था। उल्लूपीने भी ऋर्जुनसे रित-भिद्या माँगते हुए कहा था कि स्त्रीकी प्रार्थनापर एक रातका समागम अधर्म नहीं । गुरुभार्या-गमन श्रीर मातृ-गमन पिछुले कालमें वरावरका महापाप समक्ता जाता रहा है; किन्तु उत्तंकने ऋतु-शान्तिके लिए अपनी गुरु-स्त्रीके साथ गमन किया और उसे बुरा नहीं समक्ता गया। वन्द्रमाने अपने गुरु बृहस्पितकी भार्या ताराके साथ रित की, जिससे बुध पुत्र हुआ, बाप बननेके लिए गुरु-शिष्यका क्ताड़ा-सा खड़ा हो गया; जिसका कि निवटारा ताराकी गवाहीसे हुआ। गौतमकी पत्नी अहल्याका इन्द्रके साथ संबंध प्रसिद्ध है; किन्तु गौतम-ने अपनी पत्नीको सदाके लिये त्याज्य (तलाकके योग्य) नहीं बनाया।

(ख) विवाह संस्था सनातन नहीं—श्राज विवाह प्रथा एक पवित्र धार्मिक संस्था मानी जाती है—भारतमें ही नहीं, भारतसे बाहर भी। किन्तु, भारतके पुराने ग्रन्थोंके देखनेसे मालूम होता है कि यह बात सदा नहीं थी। हमने ग्रागे पंचिशिख गंधर्वका देवकन्याके साथ ग्रस्थायी विवाहका जिक्र किया है। पुराणोंके देखनेसे कितने ही उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जिनमें ग्रप्सरायें या देव-कन्यायें सदाके लिये किसीको पति नहीं बनाती देखी जातीं। महाभारत × से पता लगता

[†]वहीं, ग्रादिपर्व (८२) Şवहीं, ग्रादिपर्व (२*४४)* ×ग्रादिपर्व **(**१२२)

[्]रंवहीं, ग्रादिपर्व (८३) वहीं, ग्रादिपर्व (३)

(ग) विवाह-वन्धन शिथिल — महाभारत-कालमें विवाह-वन्धन कितना शिथिल था, इसके कितने ही उदाहरण तो कुमारी कन्यात्रों के प्रतिष्ठित पुत्र (कानीन) हैं। पाण्डवोंकी माँ कुन्ती जब कुमारी थी, तभी उन्नसे कर्ण पैदा हुन्ना था। कुमारी गंगासे शान्तनुने भीष्मको पैदा किया। पराशरने कुमारी सत्यवती (मल्लाह-पुत्री) से व्यासको पैदा किया; पीछे यही सत्यवती शान्तनुकी रानी वनी। इन्तीकी सौत माद्रीकी जन्मभूमि मद्र देश—वर्त्तमान स्थालकोटके न्न्रास-पास-

के जिले — के उन्मु : स्त्री-पुरुष-सम्बन्धकी कर्णने बड़ी कड़ी त्रालोचना की है। # गन्धार (मद्रसे पिन्छमका पड़ोसी प्रदेश) के राजा शल्य-ने कर्णका उपहास किया, जिसपर कर्णने मद्र-गंधारके उन स्त्रैणा रीति-रवाजोंको कहकर ताना दिया, जो कि गंगाकी उपत्यकासे बहत पहिले उठ चुके ये। उसके इस कथनसे मालूम होता है, कि मद्र देश-में पिता, पुत्र, माता, सास, ससुर, मामा, जमाई, वेटी, भाई, पाहना, दास, दासीका यौन-सम्मिश्रण बहुत ज्यादा था। वहाँकी स्त्रियाँ स्वेच्छापूर्वक पुरुष-सहवास करतीं। अपरिचितके साथ भी प्रेमके गीत गातीं। गंधारियोंकी भाँति माद्रियाँ भी शराव पीतीं, नाचतीं। वहाँ वैवाहिक संबंध नियत न था, स्त्रियाँ मनमाना पति करतीं। मद्र कुमा-रियाँ निर्लं ज श्रोर श्रनाचारी होती थीं।

एक स्त्रीके कई पतिका उदाहरण प्रातःस्मरणीय पंच कन्यास्त्रीं-में एक द्रौपदी हमारे सामने मौजूद है।

वहन, वेटी, पोतीके साथके ब्याहके भी कितने ही उदाहरण हमें इन पुराने ग्रन्थों में मिलते हैं। इच्वाकुके निर्वासित कुमारोंने ग्रपनी वहिनोंसे व्याहकर शाक्य-वंशकी नींव डाली, † इस तरहका व्याह स्यामके राजवंशमें त्राव भी मौजूद है। दशस्थ-जातक के अनुसार सीता रामकी बहिन ऋौर भार्या दोनों थीं। ब्रह्माकी ऋपनी पुत्री सरस्वतीपर त्रासक्ति पुराग्र-प्रसिद्ध है। ब्रह्माके पुत्र दक्तकी कन्याने त्रपने दादा (ब्रह्मा)से ब्याह किया था । विना ब्याहके स्त्री-पुरुषके संबंधकी बातें बहुत देखी जाती हैं—

(१) हिडिंबासे भीमका संबंध बिल्कुल ग्रस्थायी था, जिससे घटोत्कच उत्पन्न हुन्ना । ‡

[†]देखो मेरी "बुद्ध चर्या" ्जातक ! **#**ग्रनुशासनपर्व १०२ श्चादिपर्व १५५

- (२) मिर्णिपुरकी राजकुमारी चित्रांगदासे ऋर्जुनका संबंध सिर्फ तीन वर्षके लिये था।
 - (३) गौतम ऋषि—जानपदो (अप्सरा)से कुप, कुपी (आदिपर्व १३०)
 - (४) भारद्वान—घृताची (")से द्रोणाचार्य (" १२०)
 - (५) न्यास—घृताची (")से शुक (शान्तिपर्व ३२४)
 - (६) विश्वामित्र—मेनका (")से शकुन्तला
 - (७) पुरुरवा—उर्वशी (")से सात पुत्र (हरिवंश २५)
- (८) त्रार्जुन—उर्वशी (") त्रार्जुनने प्रार्थना त्रास्वीकार की 'जिसपर उर्वशीने शाप दिया त्रौर त्रार्जुनको एक वर्ष तक नपुंसक रहना पड़ा (वनपर्व ४६)।

इनके अतिरिक्त पांडवकाल तक एक और प्रथा थी नियोग या देवर-धर्मकी, जिसके अनुसार मृत या जीवित पितके नामपर स्त्री दूसरे पुरुषसे वीर्यदान ले सन्तान उत्पन्न करती थीं। धृतराष्ट्र और पांडुको न्यासने इसी प्रकार उत्पन्न किया था। बिल राजाके सन्तान न थी, जिसपर उसने दीर्घतमा (गौतम) ऋषिसे अपनी स्त्री सुदेष्णाका नियोग कराया, जिससे अंग, वग, किलंग, सुझ पुत्र उत्पन्न हुए। शारदंडायन राजाने रास्तेसे ब्राह्मणुको बुलाकर अपनी पत्नीसे सन्तान पैदा कराई। सौदास राजाकी कोई सन्तान न थी, जिसपर उसने अपनी स्त्री मदयन्तीका विशिष्ट ऋषिसे नियोगकर पुत्रीत्पादन कराया।

देवर बहुत पुराना शब्द है, जो रूसी भाषामें भी (देव) पतिके छोटे भाईके लिये आता है। यास्कने अपने निक्कि भें "देवरः करमाद् दितीयो वर उच्चते" (देवर क्यों ?—क्योंकि वह दूसरा पति है) कहा है, जिससे पतिकी अनुपश्थितिमें देवरका भाभीपर अधिकार साबित होता

[#]त्रादिपर्व २१५ †त्रादिप्रव १०४ ‡त्रादिपर्व १२२ . निस्क ...

है। वाल्मीकि रामायणमें मारीच-बधके समय रामके पास जानेके लिये कहनेपर जब सीताने लद्दमणको जाते नहीं देखा; तो त्राद्येप किया कि तुम रामके मरनेपर सुक्ते पाना चाहते हो, इसीलिये नहीं जा रहे हो। वहीं रामायणमें बालिकी स्त्री ताराका देवर सुग्रीव ह्यौर रावणकी पत्नी मन्दोदरीका विभोषणको पत्नी बनना—पहिलोका पतिके जीवित रहते हो—देखा जाता है।

पली-दान—यूनानी इतिहासमें प्रिय मित्रके सत्कारमें पत्नीको स्त्रपंश करनेके बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। सुकातने स्रिल्किवियादिस्को स्त्रपनी स्त्री ज़न्तिप्#संभोगके लिये दो। वहाँ ऐसे स्त्रौर भी प्रमाश हैं। ऐसे उदाहरण हमारे पुराने ग्रन्थोंमें भी मिलते हैं स्त्रौर ये दान धर्मके लिये किये जाने थे—

- (१) युवनाश्व राजाने श्रपनी प्रिय स्त्रीको दान दे स्वर्ग प्राप्त किया । †
- (२) मित्रसहने ऋपनी स्त्री मदयन्ती वशिष्टको दे स्वर्ग प्राप्त किया । !
- (३) सुदर्शनने त्र्रतिथि-सेवार्थ त्रपनी भार्या दे त्रमर कीर्त्ति प्राप्त की । ६

इससे मालूम होगा कि भारतमें उस प्रकारकी स्त्री-पुरुष सम्बन्धी कितनी ही प्रथायें मौजूद थीं, जिन्हें हम भिन्न सामाजिक अवस्थाओं वाले देशों और जातियोंमें पाते हैं।

२. हथियार और श्रीजार

४००० ई० पू०में, जब कि मिश्रका सबसे पुराना पिरामिड बना, ताँबा मिश्रियोंको मालूम था। इससे हम यह तो साफ़ कह सकते हैं,

^{*}Zantip †महाभारत, शान्तिपर्व २३४ ‡वहीं १महाभारत, त्रानुशासनपर्व २

कि दुनिया उस समय तक ताँ बेको इस्तेमाल करने लगी थी; कमसे कम एक देशमें। किन्तु ताबेके ग्राविष्कारके समयको ठोक-ठोक वतलाना हमारे लिये संभव नहीं है। ज्यादासे ज्यादा हम यही कह सकते हैं, कि ईसा-पूर्व चौथी सहस्राब्दीमें वह मौजूद था। किन्तु साथ ही यह भी याद रखना चाहिये, कि दुनियाके सभी भागों श्रोर सभी जातियों में ताम्रयुग एक ही समय श्रारम्भ नहीं हुन्ना। श्रमेरिकाकी सम्य जातियाँ इन्का, श्रजेतक श्रौर माया १६वीं सदी ईसवी तक ताम्र-श्रौर पित्तल-युगमें थीं। पिछलो शताब्दी तक श्रादिम श्रास्ट्रे लियन धातुका प्रयोग नहीं जानते थे। उनके डेरोंके श्रासपास सोनेके डले पड़े रहते थे, किन्तु वह उनको छूते भी न थे। पीतलका श्राविष्कार १५०० ई० पू०में हुन्ना, किन्तु उसी वक्त सारी दुनिया उसका इस्तेमाल नहीं करने लगी। यह बात १४०० ई० पू०के श्रासपास श्राविष्कृत लोहेके बारेमें भी जाननी चाहिये।

दासता-युगमें पीतल और लोहेका आविष्कार नहीं हुआ था, जहाँ तक कि सम्यतामें आगे बढ़ी मिस्न, मेसोपोतामिया और सिन्धु-की जातियोंका संबंध है। इसलिये इस युगमें हथियारोंकी धातुमें कोई खास परिवर्त्तन नहीं मालूम होता; हाँ, धातुकी कारीगरी, तीन्ग्रता आदिमें परिवर्त्तन जरूर हुआ होगा।

३. सम्पत्ति

दामता-युग वस्तुतः पितृसत्ता श्रीर सामन्तवादी युगकी संधि है, पिहिलेके वारेमें ऐतिहासिक सामग्रीका इतना श्रमाव है, कि उसे थोड़ी-सी कहावतों—खासकर यहूदियोंकी—तथा उसी स्थितिमें मौजूद कुछ श्राधुनिक पिछड़ी जातियोंके जीवनके सहारे चित्रित करनेकी कोशिश की गई है। किन्तु सामन्ती युगमें पहुँचते ही हम श्रंधकारसे प्रकाशमें — मध्याह्में नहीं श्रक्शोदयकालमें—श्रा जाते हैं। दासता युगमें सम्पत्ति

के उत्पादन और उत्पादनके साधनपर एक वर्गके स्वामित्वके बारे-में कोई भारी परिवर्त्तन नहीं हुआ। पितृसत्ता-कालकी भाँति अब भी सम्पत्तिपर पुरुषका अधिकार और उत्तराधिकार जारी रहा। पशु-पालन, कृषि, शिल्प, विनिमय धनागमके रास्ते रहे। सम्पत्ति वैयक्तिक थी और स्वामी उसका दान या विकय कर सकता था।

४. शिल्प श्रोर व्यवसाय

वैसे खेतीके लिये भी ग्रधिक हाथोंकी जरूरत थी, लेकिन शिल्प-को वढ़ाकर धन-ग्रर्जन करनेका खास उद्देश्य था, जिसके लिये दास-प्रथाका प्रचार सबसे ज्यादा हुग्रा।

(क) हस्त-शिल्प

दासता-युगमें कृषि ह्यौर शिल्प, नगर ह्यौर देहातका विभाग हुन्ना यह हम कह ह्याये हैं। सभी पुराने शिल्प पहले एक ही घरके लोग कर जिया करते थे, जैसा कि ह्यंत्र भी कितनी ही पिछड़ी जातियों में होता है; किन्तु ह्यंच्छी किस्मकी वस्तुन्नों की ज्यादा माँग थी, इसलिये ह्यंग्रेसे शरात्र जो पहिले हर घरमें बनती थी, ह्यंत्र उसके लिये विशेषक्रकी ज़रूरत पड़ी। इन विशेषज्ञोंकी पूर्ति इस युगमें कुछ तो पराजित या कीत दासों या उनकी संकर सन्तानों द्वारा पूरी की जाने लगी ह्यौर कुछ स्वयं स्वामिवर्गके लोग भी सीखकर करने लगे। यह बात भारतमें खासकर पाई जाती है, जहाँ सामन्तवादी द्युगमें शिल्पी जातियाँ ह्यामतौरसे पराजित दासों में क्यादा बनीं। ह्यार्थ यदि ह्युक्में कपड़ा सीने-बुनने तथा दूसरे पुरातन शिल्पोंको करते भी थे, तो पीछे उन्हें छोड़ बैठे।

पितृसत्ता-युगके अन्तमें जब पहिले-पहल दासप्रथाका प्रारम्भ हुआ, उसी समय स्वामी और दासके दो अलग वर्ग बने, जिसके साथ पहिला अम-विमाग हुआ—दास काम करनेके लिये शोषित किये जानेके लिये

था ग्रौर स्वामी शासन तथा शोषण करनेके लिये। समाजमें श्रौर ्त्रार्थिक प्रगति हुई, शिल्प बढ़े; अब दासता-युगमें दूसरा अम-विभाग , हुत्रा, जिसमें खेतीसे शिल्प अलग कर दिया गया—कुछ लोग सिर्फ़ शिल्पको ही ग्रपना व्यवसाय बनानेपर मजवूर हुए, यद्यपि गाँवमें वसनेपर कभी-कभी वह थोड़ी-वहुत खेती भी कर लेते थे। भारतके बढ्ई, लुहार, कुम्हार, घोबी, हजाम ऋादि जातियाँ इसी श्रम-विभागसे श्रलग हुई थीं, जिन्होंने पीछे न्याह-शादीको भी एक पेशेवालोंमें ही सीमित करके अपनेको एक अलग जातिमें परिशात कर दिया। तीसरा महान्-श्रम विभाग, उत्पादन-कर्त्ता श्रौर उपभोग-कर्त्ताके बीच एक तीसरे वनिया-वर्गका काम यद्यपि इसी समयसे शुरू हुन्ना था, किन्तु उसका श्रलग होकर एक खास पेशेवाले वर्गके रूपमें परिखत होना श्रगले सामन्तशाही युगमें हुन्रा। यद्यपि दासता-युगमें चीज़ोंको खरीदने श्रौर वेंचनेकी सारी जिम्मेवारी लेकर बैठा बनिया मौजूद न था, तो भी विनिमय जिस हद तक बढ़ चुका था, उससे। शिल्पको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा था।

(ख) वाांगाज्य

जैसा कि हमने कहा, वाणिज्य अभी एक अलग वर्गका पेशा नहीं बना था, बल्कि हरएक शिल्पी स्वयं अपने छौदेको फेरी करके या हाट-मेलेके स्थानपर दूसरी आवश्यक चीजोंको कच्चे माल या मुद्राकी माँ ति काम करनेवाली धातुओंसे बदलता था। इस वाणिज्यमें निर्जीव पदार्थ तथा विक्रेय पशु ही नहीं, बल्कि दास-दासी भी शामिल थे। चाहे मुद्रा न भी हो, तो भी वस्तुएँ सूद्रपर दी जाती थीं और सूद्र मुद्राकी जगह वस्तुकी दरपर निर्धारित होता था—अनाजको स्वाये डेढ़ेपर है महीनेके लिये देना अभी भी भारतके बहुत-से हिस्सोंमें अचलित है।

४. वर्ग और वर्ग-संघर्ष

दासता और शोषणके स्थापित हो जानेके साथ शोषक, शोषित-वर्ग स्थापित हो गये, यह वतला चुके, और यह भी कि पितृसत्ताके स्थापित होनेके वाद पुराना वर्गहीन समाज खतम हो गया और उसकी जगह वर्ग-युक्त समाज स्थापित हो गया। सामाजिक वर्ग क्या है !— "कितने ही ऐसे व्यक्तियोंका समुदाय, जो कि उत्पादनमें एक ही जैसा काम करते हैं, उत्पादन-कियामें दूसरे व्यक्तियोंके साथ एक तरहका संवंध रखते हैं। इन संवंधोंको वस्तु (मेहनतके उपकरण्)के रूपमें भी व्यक्त किया जा सकता है।"

थनी-दरिद्र, दास-स्वामी, शासक-शासित ये वर्ग ऋगल-श्रलग थे, इनके स्वार्थ ऋलग-ऋलग थे, इसिलये इनमें संघर्ष होना ज़रूरी था, यद्यपि वह संघर्ष सदा उम्र रूप धारण किये नहीं होता था, क्योंकि वैयक्तिक सम्पत्तिने दरिद्रों, शासितों और शोषितोंमें भी तारतम्य पैदा-कर उन्हें ऋपने सिम्मिलित शत्रुसे मुकाबिला करनेके योग्य नहीं रहने दिया था। और दासके प्रति तो दूसरोंकी सहानुभूति ही नहीं थी, क्योंकि वह पराई—ऋधिकांशतः शत्रु-जातिके ऋादमी होते थे। यद्यपि सभी शोषित, शासित, दरिद्र एक राय होकर विरोधी वर्गसे मुकाबिला नहीं करते थे, किन्तु जुल्मकी सीमा पारकर जानेपर वह ऋलग-ऋलग युद्ध ज़रूर छोड़ते थे, और राज्य-शक्तिकी श्रोरसे उन्हें इस ऋपराध-के लिये कड़े दंड भी दिये जाते थे।

वर्गोंको सीमा उस समय सीधी नहीं, बहुत ही टेढ़ी-मेढ़ी थी, जिसके कारण सारी जनता सिर्फ शोषक और शोषित इन्हीं दो वर्गोमें होकर नहीं लड़ सकती थी। इसलिये अपने अमसे यद्यपि शोषित वर्ग समाजको समृद्ध बनाता जा रहा था, किन्तु उसकी अपनो दशा अधिक विगड़ती तथा संख्या अधिक बढ़ती हो जाती थी। दासता-युग और सामन्तशाही-युगके दासों और स्वामियोंके बीच-के वर्ग-संवर्ष एक तरहके थे, जिसके बारेमें हम अगले प्रकरणमें कहेंगे।

६. राज्य-शासन

इस युगके राज्य-शासनके मुख्य कर्त्तव्योमें था, दासोंको नियत्रण्में रखना; क्योंकि वहाँ राजसत्ता दासोंके मालिकोंके हाथमें थी। दासों ख्रौर स्वामियोंके द्रातिरिक 'स्वतंत्र' व्यक्तियोंकी संख्या भी काफी थी, जिनका प्रभाव भी कम नहीं होता; किन्तु वैयक्तिक सम्पत्तिने धनियोंकी शिक्त इतनी बढ़ा दी थी कि उनके' यह 'छुटभैये' अभीरोंको अपने ऊपर वैसे ही मानने लगे थे, जैसे कि समाजमें उन्हें दासोंसे ऊपर माना जाता था। जिस तरह दासता-युग पितृसत्ताक युगका विकसित रूप था, उसी तरह दासता-युगकी सकरि भी पितृसत्ताक सर्कारके ही ढाँचेपर आगो बढ़ी थी। अभी तक व्यक्तिका पूरी तौरपर एकाधिपत्य नहीं कायम हुआ था, और शासन उच्च वर्गके हितके लिये होते भी छुटभैयोंकी बिल्कुल उपेन्ना नहीं करता था, बल्कि प्रभु-वर्ग धार्मिक, सामाजिक सम्मेलनोंमें उनको सम्मानित करके उनके अभिमानको बढ़ा दासोंसे उन्हें अलग रखनेका प्रयत्न करता था।

७. धर्म

दासता-युगके धर्ममें सामन्त-युगसे कोई खास अन्तर नहीं पड़ा, इसिलिये इसके वारेमें भी आगे कहेंगे। यहाँ यही समफ लेना चाहिये, "धारणाद् धर्मिमत्याहुः" (धारण करनेसे उसे धर्म कहा!) यह विल्कुल ठीक है। धर्म चलायमान, प्रगतिशील समाजको धर (पकड़) कर रखना। चाहता है। दासता-युगमें उसकी कोशिश यही रही कि प्रभुताशाली वर्गके स्वार्थको चलायमान समाज कहीं रौंद न दे, स्वामियोंके 'अधिकार'पर दास कहीं लालच-भरी निगाह न दौड़ायें।

पंचम अध्याय

सभ्य-मानव-समाज (२)

ख. सामन्तवादी युग

जब समाज परस्पर विरोधी स्वार्थीवाले वर्गीमें विभक्त हो गया, ऋौर समाजके शासनकी बागडोर या राज्य धनिक वर्गके हाथमें चला गया, तो दीन-हीन दासों ऋौर निर्धनोंको काबूमें रखनेका प्रबंध तो हो गया ; किंतु सभी धनी जमातोंका स्वार्थ भी एक-सा नहीं था । वे ऋलग-ऋलग भौगोलिक प्रदेशोंमें वँटे हुए थे, जिनमें विजय श्रीर पर-धन-श्रपहरणके लिए युद्ध बरावर चलता रहता था। लड़ने-वाले गिरोह ग्रव जन-युगकी छोटी-छोटी टुकड़ियाँ न थीं, बल्कि पड़ोसी रात्रुके सैन्यदलके ऋनुसार हरएक राज्यको ऋपनी लड़नेकी शक्ति बढ़ानी पड़ती थी। पहिले जहाँ हरएक सिपाही अपना सेनानायक था, ग्रपने साधारण हथियारोंसे स्वयं ग्रपने दाव-पेचको चला सकता था, वैसे ही जैसे एक सेलवाले प्राणिके शरीरको हर तरहकी हरकत-की सुविधा होती है। किन्तु ग्रव जविक सेनाकी संख्या सैकड़ों नही इजारों पहुँच गई, हथियार भी ज्यादा शक्तिशाली ख्रौर ज्यादा महग इस्तेमाल होने लगे; ऐसी हालतमें सैनिकोंमें ज्यादा संगठन, हथियार इस्तेमाल करनेकी ज्यादा शिचा ग्रौर सामूहिक हिम्मतकी ग्रावश्यकता थी । ज्यादा समभादार, ज्यादा बहादुर, ज्यादा तजर्बेकार त्र्यादमी ही इस कामको कर सकता था । पितृ-सत्ताने ऐसे नेतात्रोंको शिचाकी पाठशालाका काम किया। पितरोंमेंसे जो इन गुर्णोंको प्रदर्शित कर ते

"'''तुम्हारा एक श्रद्धे य विश्वासपात्र पुरुष पूर्व दिशासे त्राकर कहे—'महाराज, में पूर्व दिशासे त्राया हूँ। वहाँ मैंने बहुत समृद्ध, बहुत जनोंवाला, मनुष्योंसे भरा देश देखा। वहाँ ढेरके ढेर हाथी, बोड़े, रथ, पैदल (सैनिक) हैं। वहाँ बहुत (हाथीके) दाँत त्रीर मृगके (कीमती) चमड़े हैं। वहाँ बहुत-सा प्राकृतिक त्रीर बना हुत्रा सोना है। वहाँ स्त्रियाँ बहुत सुलभ हैं। वह (देश त्र्रापकी) इतनी सेनासे जीता जा सकता है। जीतिये महाराज! तो क्या करोगे?

"··· उसे भी जीतकर मैं राज्य करूँगा।"

राज्य कौरव्यका यह वचन सामन्त-युगके न तृप्त होनेवाले लोभ-का एक अञ्जा उदाहरण है। चाहे किसी देशके साथ दुश्मनों भी न हो, चाहे वहाँ के लोगोंने कोई अनिहत न भी किया हो, किन्तु यदिं उसके पास धन है, सोना है, स्त्रियाँ हैं तो देशमें दुश्मनको बुलानेके लिये यह काफी था।

जन-युगमें भी लड़ाइयाँ होती थीं, किंतु वह प्रायः सारे ही समाज-के लाभके लिये, स्वरक्ता या बदला लेनेके लिये होती थीं। उनमें वैयक्तिक लोभकी गंघ न होती थी। वह राजा कौरव्यको भाँति सिर्फ़ पराये धन श्रौर स्त्रीके लालचसे नहीं होती थी। वैयक्तिक सम्पत्ति-ने पीढ़ियों तक जो स्वार्थका पाठ पढ़ाया, उसके कारण श्रव लोकनायक लोभान्घ हो गये थे। लोभको पूर्ति जिससे हो, वही उनके

^{*}रहुपाल-मुत्त (मिजिममिनिकाय २४२)

लिये न्याय था। इन युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाले सेनानायकोंकी ख्याति ही नहीं बढ़ती थी: बल्कि अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति, अपने शासन-श्रिधिकारको चढ़ानेका उन्हें बहुत मौका मिलता था। यही सेनानायक सामन्त अब शासन-सत्रके कर्णधार बनते थे। यही आगे चलकर ऋपने जीवन भरके लिये या सन्तानके लिये भी शासन-दंडको हाथमें लेकर राजतंत्र कायम करनेमें सफल हये। पुराने मिश्र, मेसोपो-तामिया श्रौर सिन्धुकी सभ्यतात्रोंमें पितृसत्ता, दासताके वक्तके. नायकोंको हम राजतंत्र स्थापित करते देखते हैं। किन्तु, पीछेकी भारतीय, यूनानी, (ग्रौर शायद ईरान) सभ्यतात्रोंमें उसे कभी, राजतंत्र ग्रौर कभी प्रजातंत्रमें भी विकसित होते पाते हैं । भारतमें पंजाय त्रौर युक्तप्रान्त तथा विहारके सीमान्तके प्रजातंत्रों (गणों)का इम जिक कर चुके हैं। यदि भारतमें पुरानी श्रीर लगातार श्राती रहनेवाली जातियोंके मिश्रणसे, वर्गभेदकी गुत्थी ज्यादा पेचीदा न हो गई होती, तो गर्णोंकी परंपरा इतनी विस्मृत न हो जाती, जितनी कि त्राज इम उसे देख रहे हैं।

सामन्तवाद यहाँ विस्तृत ऋथेमें लिया गया है ऋौर इसमें पूँ जी-वादी युगके पहिलेके वे प्रजातंत्र त्रौर राजतंत्र दोनों शामिल हैं, जो कि धनिक शोषक-वर्गके हितके लिये देशकी राजनीतिक श्रौर सैनिक शक्तिको राज्यके नामसे इस्तेमाल करते थे।

इसी सामन्तशाही युगकी प्रशंसा करनेमें प्रतिगामी लेखक विशेषकर धर्मानुयायी लोग थकते नहीं । यही उनके लिये सतयुग त्रौर सुवर्ण युग था। ग्राज भी इसका स्मरण करके वे लम्बी साँस लेते हैं-"हाय वह हमारा सतयुग ! हाय वह हमारा सुवर्ण-युग !!"

इस युगमें संस्कृतिका विकास हुत्रा त्रौर पिछले युगोंकी तुलना करनेपर विकासकी गति भी बहुत तीव रही। ऐसा क्यों न होता ? जीवन ग्रव सिर्फ़ ग्रपनी ग्रावश्यकता श्रोंके जमा करने में ही खर्च नहीं होता था। अत्र इन कार्मोके करनेके लिये दासों और कमकरोंकी फौज मौजूद थी। सामन्त-युग हीने बल्कि यह प्रथा चलाई, कि भद्र जनको अपने हाथसे काम करना अच्छा नहीं । जीवनकी त्रावश्यकता श्रोंकी चिन्ता दूर होनेसे, त्राव कितने ही मनुष्य साहित्य, कला और दर्शनके विकासमें अपने समय और अमको लगा सकते थे। स्वयं भूखे या नारकीय 'यातनात्र्योंको सह, जनताके ऋधिकांश भाग-लाखों दासों श्रीर कमकरों—द्वारा उत्पादित धनका उपभोग करते हुये ही श्रम-मुक्त व्यक्तियोंने साहित्य, कला ख्रौर दर्शनका निर्माण किया, किन्तु उन्होंने श्रपनी कृतियोंमें प्रायः उन्हें भुलाया श्रौर सामन्तों, तथा प्रभुत्रोंको प्रसन्न ग्रौर ग्रमर करनेकी ग्रोर ही सबसे त्रिधिक ध्यान दिया । मिश्रकी कलाका त्रारम्भ वहाँ के शासकोंकी त्रात्मा त्रौर श्रंपीरको स्रमर करनेके लिये हुस्रा। यही सामन्त जब कालान्तरमें देवता बन गये तो, उनके लिये धार्मिक कलाका विस्तृत निर्माण हुन्ना। सामन्तवादी कालकी सर्वोच्च कलात्र्योंके नमूने वास्तविकताकी दिखलाने तथा समाजको प्रगतिशील बनानेके लिये नहीं थे, उनका प्रयोजन था समाजकी समस्यात्रोंको भुलवाने, समाजके भीतर वर्गः स्वार्थके कारण होते सामाजिक अन्यायों और अत्याचारोंकी ओरसे ब्राँख मँदवाने, तथा वास्तविकतासे ध्यानको हटा काल्पनिक लोक-में विचरण करानेके लिये। यदि कोई कलाकार, कोई साहित्य-निर्माता, कोई दार्शनिक इससे उल्टा गया, तो वह अपवाद था, और ऐसों-की कृतियाँ बहुत कुछ लुप्त और विस्मृत कर दी गई । सच तो यह है कि सामन्त-युगकी कलाका नायक सामन्त ग्रौर उसका वर्ग था, ग्रौर उसके पीछे सामन्तशाही स्वार्थकी रत्ताका ख्याल कम करता रहा।

😬 १. भिन्न-भिन्न देशोंमें सामन्तवाद

⁽१) मिश्र—मिश्रके इतिहासको देखनेसे पता लगता है, पहिले कवीलोंके पितर अपने अधिकारोंको बढ़ा शक्तिशाली सामन्त शासक

बन बैठे । इसके बाद धर्मके द्वारा लोगोंका ध्यान इस लोकसे हटा परलोककी ओर, स्वामियों और सामंतोंके शोषण और अन्यायसे हटा देवताओंके न्याय और बरदानोंकी ओर लगाया जाने लगा। इस काल (४००० ई० पू०)में थेवाके पुरोहित-राजाओंका प्रभाव बहुत बढ़ा। इसके बाद देशके भीतर और बाहरकी अवस्था, बढ़ती हुई जन संख्या और लोभने युद्ध और विजयकी ओर ध्यानको खींचा। थेबाके पुरोहित सेना-संचालन नहीं कर सकते थे, इसलिये उनकी प्रभुताको हटाकर सेना-संचालक प्रधान और राजा बन बैठे।

त्रारंभिक मिश्री समाजमें देव-मानुष, तथा बुद्धिके चमत्कारका मिश्ररण पाया जाता है। समाजपर राजाका प्राधान्य था, जिसे देवताका श्रंश. देव-सन्तान माना जाता था। राजा श्रौर कुछ थोड़ेसे सर्दार सारी भूमिके स्वामी होते थे। ऋधिकांश जनता दास ऋौर किमया * (कम्मी या कमीन) थी। दोनोंके वीचवाला मध्यम-वर्ग शक्ति ग्रौर संख्या दोनोंमें नगएय-सा था। इससे पहिले पुरोहितों के शासनमें पुरोहितों श्रौर उनके सहायक शस्त्रधारी योद्धात्र्योंका बोलवाला था। साधारण जनता—िकसान, मल्लाह, लुहार-बढई, बनिया त्रीर दास—की त्रवस्था बेहतर न थी। 'पीड़ित जनता ग्रत्याचार सहते-सहते त्राजिज़ त्रा जाती है, तो विद्रोह कर बैठती है। कभी-कभी कोई धार्मिक नेता या भविष्यवक्ता पीड़ितों के पच्चमें हल्की-सी त्रावाज उठाता। कभी-कभी कोई धर्मात्मा कहलानेवाला राजा भी ऐसा पाया जाता है, जोकि पिता-पुत्रके भावोंको प्रजाके संबंधमें प्रकट करता है। हेन्कू मिश्रका एक ऐसा ही राजा था, जो २८५० ई० पू॰के श्रासपास मौजूद था। वह भूखोंमें रोटी, नंगोंमें कपड़ा बाँटता था। कमियों (कमीनों)को उसने राज्यके ग्राफ़सर बनाये। पुराना लेख कहता है, कि उसने दुर्जलको नहीं सताया, श्रौर श्रनाथोंको श्रपनेसे भय खाने नहीं दिया। ग्रामीण जनताका वह हितैषो था।

^{*}Serf.

इतना होनेपर भी हेन्क्रके समय वैयक्तिक सम्पत्तिको जैसे-तैसे बढ़ाने-का लोभ कितना बढ़ा हुआ था, यह उसके इन शब्दोंसे मालूम होता है—"(उनके) हृदय निर्लंख हैं, हरएक अपने पड़ोसीकी चीज़को लूटना चाहता है अस्तिमी आदमी बँच नहीं रहे हैं, संसारमें वही अधिक हैं, जो बुराई करते हैं।"

इस युगमें मिश्रकी प्रायः सारी जनता गाँवोंमें बसती थी। व्यापार बहुत थोड़ा था। नीलकी बाढ़ श्रीर खेतोंके कर तथा बँटवारेके लिये मिश्रियोंको श्रंकगणित श्रौर रेखागणितकी ज़रूरत पड़ी श्रौर 'ज़रूरत श्राविष्कारकी माँ होती है'। जिस तरह दुनियाकी दूसरी सभ्य जातियाँ श्रौर कितनी ही बातोंके लिये मिश्री सभ्यताकी ऋग्णी हैं, उसी तरह श्रंकगिणतके लिये भी उसकी श्राभारी हैं। मिश्रने ही पहले-पहल अचरों--चित्र-लिपि-का आविष्कार किया । देवताओं और धर्मके निर्माणमें भी वह पहले थे । पहली ऋवस्थामें मनुष्यके लिये माँ-त्राप, तथा समाजकी संगतिसे, उनसे सुनकर उनकी क्रियात्रोंको देखकर शिक्ता प्राप्त करना पर्याप्त था । किन्तु, जब ज्ञान-भंडार ज्यादा बढ़ा श्रौर वह सभी एक व्यक्तिके वसकी वात न रही, तो सुन-सुनाकर शिचा प्राप्त करके विकसित होते समाजकी ज़रूरतें पूरी न हो सकती थीं। इसलिये शिक्ताका बाक्तायदा प्रवन्ध करना पड़ा ग्रीर चलने, खाने, पकड़नेके लिये जो संकेत उन श्रंगोंके हिलानेसे हो सकते थे, उन्हें लेकर चित्र-कलाके विकाससे फ़ायदा उठा, अपने भावको प्रकट करनेके लिये चित्र-लिपिका स्राविष्कार किया गया। चीनी-लिपि भी चित्र-लिपिसे ही प्रारम्म हुई थां, किन्तु स्त्रागे उसके रूपमें इतना परिवर्त्तन होता गया कि चीनकी वर्त्तमान लिपिमें - जो स्रत्र भी वर्ण-लिपि या ध्वनि-अनुकरणकी लिपि न होकर संकेत लिपि ही वनी हुई है-उन चित्रोंको पहचानना मुश्किल है। मिश्रमें शिचाका जो प्रवन्य था, उससे शासक श्रीर पुरोहित वर्ग ही फ़ायदा उठा सकता था । मुमिकन है

चित्र-लिपिके होनेसे, श्रारम्भमें काफ़ी लोग उसे समक्त लेते हों, किन्तु समय बीतनेके साथ प्रकट किये जानेवाले भावोंकी संख्या बढ़ी, जिसके कारण लिपि श्रौर जिटल होती गई; श्रौर जिसके ही कारण उसका समक्ता सर्वसाधारणके लिये सुगम न रह गया। मिश्री पुरोहित भी श्रपने श्राजकलके सर्वागयोंकी माँति श्रपनी शिक्ता या ज्ञानको लोगोंमें प्रकाशके लिये नहीं, बिल्क श्रक्सर श्रम्भकार. श्रज्ञान श्रौर मिथ्या-विश्वास फैलानेके लिये इस्तेमाल करते थे; जिसमें कि समाजपर उनका पूरा काबू रहे, उनके हलवे-माँड़ेमें कोई टोटा न पड़े।

प्राचीन मिश्री सामन्तवादी समाज भौतिक सुखको ठोस श्रौर वास्तविक सुख मानता था, इसलिये यद्यपि पुरोहित-वर्ग ऋपने दिमाग़की उड़ानसे लोगोंको हैरान करने तथा संसारके ग्रान्यायोंको नज़रसे श्रोभल करनेके लिये भविष्य-जीवनका सब्ज-बाग़ दिखलाता था, तो भी फ़ैसला ग्रभी एकतरफ़ा नहीं होता था। शायद एकतरफ़ा फ़ैसले-सिर्फ परलोकके लिये जीने, परलोक होके लिये मरने-की बातको सुननेके लिये ग्रभी समाज तैयार भी न था। मिश्री धर्ममें स्नामोद-प्रमोदका प्रवन्थ होता था, नशा श्रोर शराब खूब पी जाती थी, अंगीत श्रोर नृत्यकी श्रोर बहुत शौक था। समय बितानेके लिये गोटी या मुहरेसे खेले जाने-वाले कुछ साधारण खेल भी लोग खूब खेलते थे। नीलकी उपत्यकामें त्र्यतिवृष्टि ग्रौर त्र्यनावृष्टिका बहुत कम डर था। जनसंख्याको भरग-पोपण्के लिये खेती. पशु-पालन काफ़ी था। दलितों स्रीर शोषितोंको दवा रखनेके लिये सिपाहियोंकी ज़रूरत थी, किन्तु ऊपरका वर्ग धीरे-धीरे मुखका इतना त्रादी हो गया था, कि वह सैनिकोंके मार-काटवाले जीवनको पसन्द न करता था। जिसके लिये शासकोंने भाड़ेपर-वैतनिक – सैनिक नौकर रखे थे स्रौर वह पीछे इतने शक्तिशाली हो गये कि उन्होंने येवावाले पुरोहितोंके शासनका ग्रन्त कर दिया।

मिश्री समाजमें वर्ग-संस्थाकी श्रापसमें जो टक्स थी, उसका समय-

समयपर विस्फोट होना स्वाभाविक था। डेलब्रुइकक्षने एक पुराने मिश्री लेखको उद्भुत किया है, जिससे मालूम होता है कि एक बार दासोंने तंग आ्राकर बंगावत कर दी और उन्होंने शासन-यन्त्रपर अधिकार कर लिया। उसके बाद तीन सदियों तक शासक-वर्ग ऋपने ''दैवी-ऋधिकार''से वंचित रहा। जनताकी श्रोरसे इस तरहके प्रयत श्रतीतकालमें जब-जब हुए, तब-तब उन्हें सत्ताधारियों ऋौर पुरोहितवर्गने धर्म-विरोधी, ईश्वराज्ञा-विरोधी, नीच कर्म कहकर बदनाम किया श्रौर तलवारके वल-पर दवाया । तारीफ़ यह कि समाजमें परिवर्त्तन चाहनेवाले भी श्रकसर धर्म-ईश्वरके नामपर ही वैसा करना चाहते थे। लोदी ग्रौर सूर शासनकाल (पंद्रह्वीं-सोलह्वीं सदी)में जौनपुरके मेंहदीने उस समयकी शाहंशाहत त्रौर सामन्तशाहोके खिलाफ़ एक तरहके साम्यवादका प्रचार करना शुरू किया। दवे-कुचले हुए वर्गमें उसका ग्रसर बढ़ने लगा। जब शाही फ़ौजके हज़ारों सिपाही भी मेंहदीके ऋसरमें आ गये, तो नादशाहको घनराहट हुई। जिसे वह एक छोटा-सा मज़हबी फिर्का समम रहा था, उसमें उसे खतरेकी वू त्राने लगी। उसने मेंहदीकी बुलवाया। चालीस ऋदम दूरसे ही ज़मीनगर दुहरा फुककर सिल्दा या कोरनिश बजानेकी जगह मेंहदी सीधा बादशाहके पास चला गया और हाथ मिलाने (मुसाफ़ा)के लिये उसने शाहके हाथमें अपना हाथ दे दिया । मेंहदी त्राखिर मनुष्य-मनुष्यको बराबर समभता था ग्रौर उन्हें त्र्यार्थिक तौरसे भी वरावर करना चाहता था। मजहववालोंके ही हथियारको इस्तेमाल करते हुये उसने घोषणा की थी, कि मैं स्रन्तिम पैग़म्बर मेंहदी हूँ; खुदाकी तरफ़से मेजा गया हूँ कि भूठको हटाकर दुनियामें सच-समानता-का राज्य क़ायम करूँ। वादशाहने मेंहदीके खिलाफ़ कुफ़्का फ़तवा लेनेकी बड़ी कोशिश की, किन्तु मेंहदीकी साथ जिस धार्मिक मोर्चाबन्दी तथा शाही-दर्बारमें मुल्लोंके

^{*}Delbruck.

तरह दुकड़ेखोर जैसा वर्ताव होता था, उससे कुफ का फतवा तो नहीं मिल सका; किन्तु शोषक-शासक वर्ग एक हद तक ही दिखावेकी कोशिश करता है, जब पर्दा करनेका मौका नहीं रहता, तो उसे नंगा होते भी देर नहीं लगती ! मेंहदी और उसके अनुयायियोंको किस तरह निर्द्यतासे करल किया गया, इसपर यहाँ अधिक लिखनेकी ज़रूरत नहीं! शायद मेंहदीके कुछ अनुयायी (मेंहदियाई) अब भी भारतमें हैं, किन्तु इस तरहके दूसरे प्रयत्नों तथा कुर्बानियोंको जैसे दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया, उसी तरह वे भी मेंहदीको करामातोंको दिखलाकर फिक्री चलानेमें इस्तेमाल करते हैं।

मिश्री समाजमें उस वक्त श्रान्ति विरोध थे, जिन्हें पाँच किस्मोंमें बाँटा जा सकता हैं—(१) उच्च-वर्गका कर्त्तब्य क्या है श्रीर उसे
कैसे पूरा करना चाहिये, इसे बतलाकर जनताको श्रधीर होनेसे रोका
जाता था, (२) समाजके भीतरी श्रसन्तोष श्रीर विद्रोहकी गूँज मिश्री
लेखों में स्पष्ट देखी जाती है। (३) शासकों, श्रिधकारियों के लिये
नियमों की पावन्दीपर जोर उनकी लूट-खस्टको जाहिर करती है।
(४) श्रादर्श राजा श्रीर शासकके लिये की गई भविष्यद्वाणियाँ
तत्कालीन शासकों की निन्दा श्रीर सतर्क करने के लिये की जाती थीं।
(५) समाजको परिवर्त्तनसे बचाने के लिये जो धर्म-श्राचार बनाये श्रीर
प्रचार किये जाते थे, उनका मतलब था वर्ग-स्वार्थको श्रद्धुरण रखना
तथा बढ़ते हुए वर्ग-विद्रेषकी रोक-थाम करना।

(२) भारत —हिन्दू भारतके सामन्त-कालपर भी यदि हम नजर डालें, तो यही बातें वहाँ भी पाई जावेंगी। यहाँ भी मनु और दूसरे धर्म-शास्त्र-कारोंने राजा-प्रजाके कर्त्तव्यपर खूब कलम दौड़ाई है, और गौरसे देखने-पर वहाँ राजा और शासक वर्गके अधिकारोंको पूरा करनेके लिये अपने अम और जीवनका सबसे बड़ा भाग देना जहाँ साधारण जनताका कर्त्तव्य था, वहाँ उनके अधिकारोंकी तालिकामें परजन्म और परलोकमें पाई जानेवाली चीजें ही ज्यादा हैं। समाजकी असमानताको लीपा- पोती ग्रौर ग्राकर्षक व्याख्यासे ढाँकनेकी कोशिश की गई है। समाजको शरीर श्रौर भिन्न-भिन्न वर्गोंको उसका ग्रंग वतलाकर इस वर्ग-विद्वेषको नरम करनेकी कोशिशमें ही वेदोंका पुरुषसूक्त लिखा गया— 'ब्राह्मण (पुरोहित) इस (समाज-शरीर)का मुख है, राजन्य (शासक-या सामन्त-वर्ग) मुजायें हैं; व्यापारी उसकी जाघें हैं, श्रौर श्रूद्र उसके पैर।'' गीता कैतें पीछेके ग्रंथोंने 'स्वधर्ममें मरना ठीक' कहकर इसी ढाँचेको मज़बूत करना चाहा।

श्रायों श्रीर श्रनायों में, कौन शासक हो इसका फैसला पंजाबमें ही कर डाला था। गंगा-तट तक पहुँचते-पहुँचते स्रार्थ-भिन्न जातियाँ लड़ाईको फजूल समभ हथियार रख चुकी थीं, ऋौर विजेताऋोंके स्वार्थ श्रौर श्रादेशके श्रनुसार जीवन वितानेके लिये मजबूर हुई थीं। गंगा-उपत्यकाके समृद्ध जीवनसे साधारण जनताको उतना लाभ नहीं था ; उससे सबसे ऋधिक लाभ सांसारिक शासकों (च्नित्रयों) स्त्रीर दैविक शासकों (ब्राह्मणों)को था। दैविक शासक या पुरोहित (ब्राह्मण) वर्ग तो बल्कि गंगाकी उर्वर भूमिकी उपज थी। यहाँ स्रायोंके दो भागों---ब्राह्मण्-च्त्रियों---का विभाग हुन्ना त्रौर यहीं ब्रह्म त्रौर च्त्र शक्तियोंके विरोधी स्वार्थोंमें स्थायी सुलइ करानेका प्रयत्न (स्रौर तीन साढ़े तीन इजार वर्षोंके लिये) सफल हुआ । भारतीय पुरोहित - (ब्राह्मण्) वर्ग भोग-शून्य जोवन बिताता था, यह बिल्कुल ग़लत बात है। वेद, उपनिषद् श्रौर बुद्धके कालों में से किसीके साहित्यको उठाकर देखिये, कहीं गशिष्ठ त्रौर विश्वामित्रको राज-सेवात्रोंके उपलद्यमें भारी-भारी दिच्चणायें या परिवार-सिंहत सुखमय जीवन विताते देखेंगे, कहीं याज्ञवल्क्यको जनककी हजार-हजार सुनहली रूपहली खुरोंवाली गायोंको दिल्लामें हँकवा ले जाते, तथा अपनी सम्पत्तिको श्रपनी दोनों स्त्रियों में बाँटनेका ख्याल जाहिर करते देखेंगे। बुद्धके वक्तके-

and the second second

^{#&#}x27; स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।"

ब्राह्मण कितने "भोग-शून्य" जीवन बिता रहे थे, इसके लिये त्रिपिटकमें ब्राये ब्राप क चंकि, सोणदंड, कुटदन्तकी धन-सम्पत्तिको पढ़कर देखें। ब्राह्मणोंके तत्कालीन ब्रौर पुराने स्वार्थके बारेमें बुद्धने एक जगह कहा है †—

"राजाकी सम्पत्ति— ऋलंकृत स्त्रियों. उत्तम घोड़े-जुते सुन्दर चित्रविचित्र स्ईके कामवाले रथों, ऋनेक खंड-कोठोंवाले मकानोंको देखकर
उन (ब्राह्मणों) के मुँहमें पानी भर ऋाया। ब्राह्मणोंको लोभ हुऋा कि
उनके पास भी गायोंका मुंड हो, सुन्दर स्त्रियोंका समूह ऋौर मानुष-भोग
हों। वेद-मंत्र रचकर ईच्वाकु राजाके पास गये—'त् बहुत धनधान्यवाला है, तेरे पास बहुत वित्त है, यह कर।'…राजाने स्त्रश्यमेध,
पुरुषमेध ‡, वाजपेय, निर्गल (सर्वमेध) मेंसे एक-एक यह करके
ब्राह्मणोंको धन दिया, उत्तम घोड़े जुते सुन्दर र र थों, ऋनेक खंड ऋौर
कोठेवाले मकानोंको नाना धन-धान्यसे भरकर दान किया…। ब्राह्मणोंकी तृष्णा छोर बढ़ी। वह मंत्र रचकर फिर ईच्वाकुके पास गये—'जैसे
पानी, पृथिवी. हिर्ग्य, धन, धान्य हैं, ऐसे ही गायें मनुष्यके लिये हैं,
उपभोग वस्तु हैं स्त्रय कर।' तब ब्राह्मणोंसे प्रेरित होकर राजाने ऋनेक
सौ हजार गायें यहामें मारीं।''

दूसरे देशों में भी शासक-वर्गने पुरोहित-वर्गसे समभौताकर श्रपने भोगोंका कुछ भाग उन्हें दान-दित्तिणाके तौरपर दिया, श्रौर यह वस्तुत: शोषणको निर्विरोध तथा धर्मानुमोदित तौरपर जारी रखनेके लिये रिश्वतसे बढ़कर कोई चीज़ न थी; लेकिन भारतका समभौता बहुत गहरा था। यहाँ पुरोहितोंको भोग-सम्पत्ति ही उदारतापूर्वक नहीं

^{*}देखो मेरी "बुद्धचर्या" पृष्ठ २२२,२३२,२४१ हाह्मण-धम्मियसुत्त (सुत्त-निपात २।७) † देखो "बुद्धचर्या" पृष्ट ३६५

[‡]मनुष्यकी चलिवाला यज्ञ

दी गई ; बल्कि समाजमें राजा तथा शासक-सैनिक (चत्रिय), वर्गने अपनेको ब्राह्मणोंसे नीचे रख उन्हें भारी सन्मान दिया ।

बावुल—बाबुलके शासकों में सबसे पुराना, जिसका नाम मालूम हो सका है, वह हम्मू रबी (२१२४-२०८३ ई० पू०) या 'बड़ा चाचा' है। हम्मू रबीका धर्मशास्त्र शायद दुनियाका सबसे पुराना धर्मशास्त्र है। इसकी एक प्रति १६०२ ई०में सूसा (ईरान की खुदाईमें मिली। जिस पत्थरके चारों त्रोर ३६०० पंक्तियों में लेख खुदा हुन्ना है, वह त्राठ फीट ऊँचा है। पत्थरका घेरा नीचे सात फीट है, किन्तु ऊपर इससे कुछ कम। यह लेख त्राजकल लूब्ने (पेरिस)के संग्रहा-लयमें रखा हुन्ना है। लेखका कुछ भाग घिस गया है किन्तु, उसका कुछ हिस्सा निनेवेकी प्रतिलिपिमें मिला है।

हम्मू रवी जानता था, कि दलित शोषित वर्गकी सहिष्णता भी एक सीमा रखती है, श्रौर शोषक-वर्गका हित इसीमें है, कि वह उस सीमा-का उल्लंघन न करे। वाबुलके शोषक, शोषित दोनों करीव-करीव एक ही जाति, धर्म श्रौर रंगके थे, इसलिये इन सवालोंको उठाकर वर्ग-विद्वेषके श्रसली कारणको छिपाना श्रासान न था। इसीलिये हम्मू रवी-ने व्यवस्था दी*—"यदि किसी श्रादमीने एक उच्चवर्गीय व्यक्तिकी श्राँख फोड़ी है, तो उसकी भी श्राँख निकलवानी होगी।"

लेकिन न्याय सबके लिये एक न था। "यदि एक आदमीने एक ग्रारीव आदमीकी आँख फोड़ी हो, तो उसे चाँदीका एक मीना दंड देना होगा।" "यदि एक राजगीरने एक आदमीके लिये मकान बनाया, लेकिन उसे मजबूत नहीं बनाया, और उसके गिर जानेसे घरके मालिक-की मौत हो गई, तो राजगीरको मृत्यु-दंड होना चाहिये।" लेकिन यदि

^{*}The Code of Hammurab. Section 196 (F.R. Harder Chicago University Press 1904)

घरके गिरनेसे एक दास मरा है, तो राजगीर मालिकको एक दास लाकर दे। यदि घरके गिरनेसे बेटा मरा हो, तो राजगीरके एक वेटेको प्राग्ए-दंड होगा।

हम्मू रवीके विधानमें वर्गहितका बहुत ध्यान रखा गया है। दास-दासी उस वक्त जंगम सम्पत्ति थे; इसीलिये विधानने भागे हुए दासको शरण देनेके लिये भारी दंडको व्यवस्था की थी। हम्मू रवी-के सामने सम्पत्ति पहिले और मानवता पीछे स्राता थी।

- (४) चीन—(क) कन्फूरास् (४११-४७ ई० पू०) चीनी सामन्तवादका सबसे जबर्दस्त पोषक था, इसीलिये चीन, कोरिया, जापान तीनों मुल्कोंके शासक-वर्गने उसकी िं श्वाश्रोंको श्राज तक वहुत ऊँचा स्थान दे रखा है। कन्फूशस् समाजमें व्यवस्थाका जबर्दस्त हिमायती था; श्रीर उसकी व्यवस्था ऐसी है, जिसमें प्रगतिके लिये गुंजाइश नहीं। कन्फूशस्के समयके चीनमें शासक (श्रमीर), शिच्तित श्रीर किसान तीन वर्ग थे, जिनमें श्राजकी श्रपेत्वा भी किसानों-की संख्या सबसे श्रिषक थी। कन्फूशस्ने किसानोंको श्रज्ञानमें रख उन्हें स्वार्थी श्रीर लोभी मालिकोंका श्रन्धानुसरण करनेके लिये श्रपनी शिच्नासे प्रोत्साहित किया। पूर्वजोंकी पूजापर कन्फूशस्की शिच्ना बहुत जोर देती है, जिसका मतलव यह है, कि श्रादमी भविष्यकी श्रोरसे श्राँख मूँदकर भूतका मुँह देखता रहे।
- (ख) मो-ती (४७४ ४२४ ई० प्०) कन्फूशस्का समकालीन चीनी विचारक था। उसने समाजके पारस्परिक विरोधको साफ़ देखा झौर उसके लिये इल भी पेश किया; किन्तु वह सामन्तवादी वर्ग-स्वार्थके खिलाफ़ था, इसलिये मो-तीकी शिचाको देशमें ही भुला देनेकी कोशिश की गई; फिर वाहरी दुनिया तक उसके पहुँचनेकी तो बात ही दूर ठहरी। मो-ती समाजके झान्तरिक विरोधको कन्फूशस्की तरह स्वाभाविक मान-कर लीपापोती करना नहीं चाहता था और न लाउ-त्जू (६०० ई० प्०)

की भाँति सामन्तवादसे पीछे लौटकर फिर प्राकृतिक मानवके जीवनमें जानेकी शिद्धा देता था। उसने मानव-समाजके दुःखों श्रीर उसके श्रान्तरिक विरोधोंके कारणको जानना चाहा। वह युद्ध, लोभ श्रीर दुराचारका विरोधों था, जो कि उस समयके सामन्तवादी समाजमें श्राजके सामन्तवादी चीनसे कम न थे। सामाजिक व्यवस्थाश्रोंके बारेमें मो-तीका कहना था, कि वह मनुष्यकी श्रावश्यकताश्रोंको लिये हैं; वह कन्फूशंस्की भाँति हर व्यवस्थाको पूजाकी चीज नहीं मानता था।

(१) यूनान—सामन्तवादी युगमें लिपि, भाषा, साहित्य, कला सबका विकास हुया; किन्तु उनसे उस वक्त समाजकी अधिकांश जनताकी वास्तविक अवस्थापर सीधे तौरसे बहुत कम प्रकाश पड़ता है। शासक-वर्ग सर्वशक्तिमान् था, और वह नहीं चाहता था कि उसके अन्यायका नग्न-चित्र खींचा जाये। लेकिन अप्रत्यच्च रूपसे हम उस वक्तकी अवस्थाके बारेमें काफी जान सकते हैं। इस विषयमें खासकर उनकी कृतियाँ हमारे लिये ज्यादा सहायक होती हैं, जिन्होंने शासक-समाजके स्वार्थकों, देश-काल दोनोंमें दूर तक सोचकर, क्रान्ति और विद्रोहसे बचानेके लिये सुधार करनेकी कोशिश की।

सभी हिन्दी-यूरोपीय जातियोंकी भाँति यूनानी क बीले और जनोंकी स्वतन्त्रताके बहुत पक्षपाती थे। इसिलये पितृसत्ताकी अवस्थासे आगे बहुनेपर उन्होंने पंजाब और विहारके गणतंत्रोंकी भाँति, अपने-अपने प्रदेशमें एक-एक कबोलेके प्रजातंत्र कायम किये; हेल्ला (यूनानी जाति)के लिये कुछ जनतंत्रता जरूर थी। कृषि और व्यापारके कारण यूनानी प्रजातंत्री नगर बहुत समृद्ध थे, किन्तु समृद्धिसे मतलब सारे समाजकी समृद्धिन था। धनी-गरीब, दास-स्वामीका भेद वहाँ जबर्दस्त था, और वस्तुतः व्यक्तियोंकी समृद्धि उन्हीं दासों और दिखों-के अमकी उपज थी। इस दिखता, इस असमानतासे हेल्लोंमें जो असन्तोष बढ़ रहा था, उसके दूर करनेके लिये लाईकर्गस् (६०० ई० पू०)

ने सलाह दो, कि सभी बच्चे एक-समान राज्यके ऋषिकारमें होने चाहिये। उनकी शिद्धा-दीद्धाका भार व्यक्तिपर नहीं राज्यपर होना चाहिये। दार्शनिक ऋनाक्तिमन्दर#, किन थेवजिनस्ने भो लाईकर्गस्के इन विचारोंका पिछली शताब्दियोंने समर्थन किया, किन्तु जहाँ वैयक्तिक सम्पत्तिने समाजके ढाँचेको ऋपनी मुट्ठोमें कर लिया हो, वहाँ वच्चों-की शिद्धा-दीद्धा और पर्वरिशमें साम्यवाद चल कैसे सकता था !

(क) सोलोन—सोलोनके समय / ५६० ई० पू०) तक समाज-के ग्रान्तरिक विरोध इतने बढ़ गये थे, कि उसे स्वतन्त्र-चेता हेल्लोंसे सामाजिक विद्रोहका भय होने लगा। हरिश्चन्द्रकी कथामें हम सुनते हैं, कि कर्ज देनेवाले के हाथ वह स्वयं बिक गये थे। सोलोनके तमयमं भी जो अपने ऋणको न दे सकता, उसे महाजन ऋणमें अपना दास बना सकता था। सोलोनने इस प्रथाका अन्त किया। वैयक्तिक सम्पत्ति-की वृद्धिके साथ दरिद्रोंकी संख्या बढ़ती जा रही थी श्रीर लोगोंके खेत महाजनोंके हाथ विकते जा रहे थे। सोलोनने देखा, यदि यह ग्रवस्था जारी रही ग्रीर दीन-निराश्रितोंका संख्या इतनी ही तेज़ीसे बढ़ती गई, तो 'मरता क्या न करता''की कहावत ज़रूर चरितार्थ होगी। सोलोन-ने कानून बनाया, कि एक व्यक्तिके पास इतनेसे ग्राधिक भूमि नहीं हो सकती। सोलोनने टाई इजार वर्ष पहले जो विधान बनाया था. वह यद्यपि सुधारके लिये—क्रान्तिके रोकनेके वास्ते—था, तो भी त्र्याज-के कितने ही तथाकथित जनतन्त्र-वादी देशोंके शासकोंके लिये वह खासा क्रान्तिकारी क़ानून जान पड़ेगा। इससे यह भी सिद्ध होता है, कि ढाई हजार वर्षके ऋथेन्समें राज्य-शक्तिने जनतापर इतना कावू नहीं कर पाया था, जितना कि त्र्याजके इंगलैंड, युक्तराष्ट्र जैसे देशोंकी पूँ जीवादी सर्कारोंने कर पाया है।

^{&#}x27;Anaximander; Theognis.

(ख) सुक्रात (४६६-३६६ ई॰ पू॰)-सोलोनके सुधारोंका कुछ त्रसर जनतापर ज़रूर पड़ा होगा, किन्तु वह स्थायी नहीं हो सुका क्योंकि वैयक्तिक सम्पत्ति सारी कठिनाइयोंकी जड़ थी। लेकिन वह (वैयक्तिक संपत्ति) उस वक्त्के सामाजिक उत्पादनके बढ़ानेके लिये—समाजको त्र्रगली त्रवस्था तक ले जानेके लिये-ज़रूरी थी। सोलोन्के सुधार सामाजिक व्याधिको जङ्मूलसे दूर करनेके लिये तो थे नहीं, इसलिये वह रोग फिर जोर पकड़ते जा रहे थे। सुकातके विचार दर्शनमें ही नहीं सामाजिक व्यवस्थाके संबंधमें भी कुछ इतने त्रागे बढ़े हुए थे, कि शासकवर्ग उसे सह नहीं सकता था। उसको सुकातके विचारोंमें सामाजिक कान्तिकी गंध मालूम होती थी, जो यदि उसके शिष्य श्रफलात्ँके लेखोंके श्रासपास ही थे, तो वस्तुतः उतनी दूर नहीं जाते थे ; तो भी शासक-वर्ग उसके विचारोंसे कितना भयभीत था, यह तो उसे विष देकर मारनेसे ही मालूम हो जाता है । सुकातपर दोष लगाया गया था, कि वह तरुगोंको बिगाड़ता है, श्रौर देवताश्रों (धर्म)के विरुद्ध प्रचार करता है। आज भी सामाजिक विषमताको हटाकर, सुखी-समृद्ध समाज बनानेके लिये जो लोग कुछ कहते-लिखते हैं, उनके साथ शासक-नर्गका वर्ताव सभी जगह स्रथेन्सके शासकों-से बेहतर नहीं होता—खासकर फासिस्ट शासकोंने तो इस विषयमें नर-भन्नक समाजकी क्रुरताको भी मात कर दिया है।

्रा, श्रफलातूँ (४२७-३४७ ई० प्०)का उटोपिया प्रजातंत्र— श्रफलातूँ पर श्रपने गुरु सुकातकी दार्शनिक शिल्लाका ही नहीं, उसके सुसामाजिक विचारों तथा शासक-वर्गके सुकातके प्रति किये गये व्यवहार-का भी भारी श्रसर हुश्रा था। सुकातने स्वयं कोई पुस्तक नहीं छोड़ी। उसके विचार दूसरोंके ग्रंथों—खासकर श्रफलात्ँ के ग्रंथों—से लिये गये हैं। श्रफलात्ँ ने देखा कि श्रयेन्सका शासन भीतरसे सड़ा श्रौर श्रम्यायपूर्व है; साथ ही उसने यह भी देखा कि श्रयेन्सके शासक जनताक वोटसे चुने जाते हैं। उसने शासक-वर्गके साथ हो जनसत्ताक प्रणालीको भी निन्दनीय ठहराया। अफलात्ँको पृथिवीके प्रजातंत्र और उसके शासनसे कोई आशा न थी, इसके लिये धरतीपर पैर रखे हुए किसी न्याय-शासनकी योजनाके बनानेकी जगह उसने अपने दर्शनकी ही भाँति आकाशमें उड़ना चाहा। अफलात्ँके दर्शनमें दो दुनियाएँ थीं—एक च्रण-च्रण परिवर्त्तन-शोल भौतिक दुनिया, दूसरी नित्य एकरस दुनिया, जो कि भौतिक दुनियाके परे है। ऐसी दुनिया सिर्फ़ ख्यालकी ही दुनिया हो सकती है, और इसीलिये अफलात्ँ ने उसे विज्ञानमय दुनिया कहा भी।

त्रलक्षातूँ ने सामाजिक त्रादर्श रखते वक्त भी त्रपनी उसी ख्याली नित्य दुनियाकी स्रोर ध्यान रखा, इसीलिये समाजकी बुराइयोंके कारण, श्रौर समाजके भीतर उसकी दवा हूँ हनेकी जगह उसने उन्हें ख्यालमें हूँ हुना शुरू किया । उसने लौकिक समाजको हटाकर एक ग्रादर्श समाज क़ायम करनेकी योजना पेश की। उसके न्नादर्श-समाजमें तीन वर्ग थे, शासक या सच्चे संरच्छक, योद्धा या शासन-सहायक त्रौर शिल्पी—कृषि त्रौर हस्त-शिल्पके कर्मी। त्रफ़लातुँ ने तीनों वर्गोको ब्राह्मणोंके पुरुषसूककी भाँति शरीरके त्रांगके तौरपर पेश किया त्रौर वतलाया कि हरएक वर्गको त्रपने-स्रपने कर्त्तव्यपर क़ायम रहना चाहिये। [१] साधारण जनता—शिल्पी वर्ग —को अपनी खेती ह्यौर पेशेके कामसे काम रखना चाहिये। उसे बहुत पहने-लिखने-की जरूरत नहीं श्रौर न बोट तथा शासन-यन्त्रसे कोई वास्ता । (२) योद्धात्रोंका कर्त्तन्य है, देशमें शान्ति त्रौर न्यवस्था क़ायम रखना, तथा विदेशी त्राक्रमणोंका मुकाबिला करना। जन-संख्या बढ्नेपर त्रीर भृमिकी त्रावश्यकता होगी, इसके लिये त्राक्रमणात्मक त्रौर रत्तात्मक दोनों तरहके युद्ध त्र्यावश्यक हैं। योद्धा जिसमें त्रपने कर्त्तव्यको अच्छी तरह पूरा कर सकें. इसके लिये उनको अच्छी शिद्धा मिलनी चाहिये।

किन्तु, शिचा वैसी हो जो उनके हाथोंको हथियार उठानेमें चतुर और मजबूत बनाये; उनके दिलको निर्भय और कितनी ही हद तक निर्दय बनाये। योद्धाको न शिल्पसे कोई सरोकार होना चाहिये और न शासनसे ही। ग्राफ्तलात्ँकी व्यवस्थाके ग्रानुसार यह वर्ग समय-समयपर बदलते नहीं, बल्कि स्थिर होने चाहिये। तीसरे वर्गमें ऐसे खास व्यक्ति होंगे, जो ग्रापने जन्म और शिचाके कारण ऐसी योग्यता रखे कि वह सभीके सच्चे संरच्क और शासक हो सकें। वे कला और दर्शनके प्रेमी हों। स्वार्थी, शराबी, विलासी होना उनके लिये ग्रयुक्त है। ग्राहम्मन्यताका जीवन उनके लिये निषद्ध है। ग्राफ्तलात्ँके मतके ग्रानुसार यह संरच्क-वर्ग ऐसा होना चाहिये, जो कि ग्रापने देशकी मलाईके लिये सदा तत्पर हो। राज्यके सुहितके विरुद्ध जो भी बात हो, वह उनके लिये घृणाकी चीज हो।

जिन्हें संरक्षक बनना है, उनकी शिक्षाके लिये अफ़लातूँ ने एक खास योजना बनाई है। पहले उन्हें साधारण शिक्षा मिलनी चाहिये। बीस सालकी उम्रमें, उन्हें एक साधारण शिक्षाकी परीक्षा पास करनी होगी, जिसके बाद उन्हें विशेष शिक्षामें लगना होगा। विशेष शिक्षामें उनको और विषयोंके अतिरिक्त अंकगणित, रेखागणित और व्योतिषशास्त्र भी पढ़ने होंगे। १० वर्ष बाद ३० वर्षकी उम्रमें फिर एक परीक्षा देनी होगी; जिसमें उत्तीर्ण होनेपर उन्हें पाँच साल तक पढ़ना होगा दर्शन—और दर्शनसे मतलब अफ़लात्ँ का अपने दर्शनका खास तौरसे होगा; जिसमें कि भौतिक जगत्को हेय कह उससे परे खयाली (विज्ञानमय) जगत्को ही सबसे अधिक प्रधानता दी गई है।

पैंतीस सालकी उम्रमें सार्वजिनक जीवनमें दाखिल हो उन्हें साधारण ऋधिकारीका दर्जा मिलेगा। वहाँ वह ऋपनी सैद्धान्तिक शिक्ताके संबन्धमें तर्जर्वे हासिल करेंगे, ऋौर तरह-तरहके प्रलोभनोंकी कसौटीपर ठीक उतरनेका ऋम्यास करेंगे। फिर नागरिक-श्रिषकारी होनेकी कई परीक्षायें उन्हें लगातार कई सालों तक देनी होंगी। श्रन्तमें तीन तरहकी श्रन्तिम परीक्षायें होंगी। पहिली परीक्षा तर्क-संबंधी—उन्हें युक्तियोंसे सिद्ध करना होगा कि समाजकी सेवा व्यक्ति—खासकर संरक्षक—के लिये सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। दूसरो परीक्षा निर्भयताके संबंधमें देनी होगी। यह इसलिये ज़रूरी है कि बिना पक्षपातके श्रपने सिद्धान्तोंको मजबूतीसे पकड़े जो श्रपने कर्त्तव्यको पालन करते हैं, उन्हें शक्तिशाली धनिक देवच वर्गके हितों श्रीर श्रिभलाषात्रोंसे सख्त मुकाबिला करना पड़ता है। तीसरी परीक्षा शारीरिक सुखको लेकर होगी—शारीरिक सुखोकी पर्वाह न कर कहाँ तक वह श्रपने कर्त्तव्य-पथपर डॅंटे रहेंगे।

संत्व करे पद्पर पहुँच जाने के बाद भी "प्रभुता पाइ काह मद नाहीं" के अनुसार आदमा प्रलोभन का शिकार हो सकता है। इसके लिये अफलात्ँ ने विधान किया कि कुछ मामूली चीज़ों के अतिरिक्त संरच्च कों के पास कोई वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं होनी चाहिये। उनके पास वैयक्तिक घर नहीं होने चाहिये। सभी संरच्च कों को एक जगह रहना और खाना खाना होगा। उनको वेतनमें एक निश्चित रकम मिलेगी, जो उससे ज्यादा नहीं, जितनी कि उन्हें अपने आवश्यक व्ययके लिये जरूरी हैं। उन्हें न सोना-चाँदी छूना होगा न सोने-चाँदी के आभूषण पहनने होंगे। अ उनको शिचा देनी कोगी कि वह स्वयं दिव्य सोने-चाँदी के बने हैं, इसलिये उन्हें इन तुच्छ संसारी चाँदी-सोने के ठीकरों की जरूरत नहीं। अफलात्ँ ने संरच्च कों के लिये कांचनको हो वर्जित नहीं

[#]संरक्षों के श्राधिक साम्यवादकी बहुत-सी बातें बुद्ध के भिक्तु-नियमों से मिलती हैं। बुद्ध ने भिक्तुश्रों को 'सोना-चाँदी छूनेका निषेध' किया था, श्रौर हर तरहके व्यापार श्रौर रुपये पैसे के व्यवहारको वर्जित ठहराया था (देखो मेरा "विनयपिटक" पृष्ठ १६, ५०)

किया, बल्कि यह भी नियम किया कि संरक्षकों के बच्चे श्रीर बीवियाँ भी वैर्याक्तक न होंगी—श्रर्थात् उनके लिये वह यूथ-विवाह चलाना चाहता था। श्रपने शारीरिक सुख श्रीर भोगके लिये, श्रपने बच्चों, बीवियों, संबंधियोंके लिये, धन श्रर्जन करते हुए श्रफलात् के समयके प्रजातांत्रिक शासक जिस प्रकार रिश्वत, श्रन्याय श्रीर वेईमानी करते थे, उससे बचानेके लिये ही श्रफलात् ने यह नियम बनाया था।

श्रफलातूँ के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, कि शासकों के चुनने, श्रौर कितनी ही इद तक हटानेका श्रधिकार रखनेवाले श्रंथेन्स बैसे प्रजातंत्रके नागरिक अपनेको उस अधिकारसे वंचितकर निम्न-वर्गोंमें खुशीसे जानेके लिये कैसे तैयार होंगे ? ऋफलातूँ का उत्तर था-इसके लिये उन्हें शिक्ता देनी होगी श्रीर जन सम्मतिको श्रपने पच में लाना होगा । उन्हें वतलाना होगा कि सारे नागरिक उसी धरती-माताकी सन्तान हैं, इससे वह समर्भेंगे कि जन्मना सभी लोग साधारण से प्राणी हैं। फिर वतलाना होगा कि घरती माताने भिन्न-भिन्न वर्गके व्यक्तियोंको बनानेमें भिन्न-भिन्न धातुत्र्यों—उपादानों—को इस्तेमाल किया है। जिन व्यक्तियोंके बनानेमें धरती माताने सोना मिश्रित करके मिट्टीको इस्तेमाल किया है, उनमें शासन करनेकी शक्ति होती है, श्रौर इसीलिये वह शासक बनते हैं। जिनके उपादानमें चाँदी मिलाई गई है, वह सहायक या योढा वनते हैं ; लेकिन साधारण जनताके वनानेमें धरती माताने सिर्फ़ लोहा श्रौर पीतल मिलाया है, इसलिये वह शिल्पी भर हो सकते हैं। साधारण जनता क्यों इस कहानीपर विश्वास कर निम्नतम-वर्गमें जानेके लिये तैयार होगी ! इस प्रश्नके उत्तरमें श्रफलातूँ का कहना था-वचपनमें ही सोना, चाँदी, पीतल-लोहेकी कहानी सुनात्रो, वह उसपर विश्वास करेंगे । त्रप्रकात्ँ ने त्रपने समयके लोगोंको धर्म श्रौर देवताश्रोंके संबंधकी बहुत-सी कहानियोंपर विश्वास करते देखा या। वह सममता था कि यह विश्वास कहानियोंके बचपन से सुनते रहनेका ही परिणाम है—(भारतमें भी हम पंडितों श्रौर श्राधुनिक विज्ञानसे परिचितोंको भी धर्मके नामपर गढ़ी गई कहानियोंपर विश्वास करते तथा उनकी दार्शनिकताको साबित करते देखते हैं)। प्रोपेगेंडा श्राजके ही युगकी विशेषता नहीं है, दार्शनिक श्रफ्लातूँ भी इसकी भूठको सच करनेकी ताकतको जानता था श्रौर यह जानकारी उसे श्रपने समयके श्रंथेन्सके रवैथेको देखकर हुई थी।

श्रीर कामों के साथ संरक्ष कों का यह भी काम था, कि बच्चों का उनके धातुके अनुसार वर्गीकरण करें। अफ़लातूँका मत था कि पीतल-लोहा वाले माँ-वापकी सन्तानोंमें प्रतिभाशाली वच्चोंके होनेकी सम्भावना है त्रौर सोनेवाले माँ-बापकी सन्तान प्राय: पीतल-लोहा-वाली होंगी। हिन्दुत्रोंके चार वर्णी-बाह्मण, च्रित्रय, श्रीर शूद्र —से अफलात्ँकी इस वर्ग-व्यवस्थामें कुछ समानता थी, तो भी श्रफलात्ँकी व्यवस्था श्रधिक उदार थी; क्योंकि श्रफलात्ँकी वर्ग-ब्यवस्था जन्मना न थी, इसलिये सन्तानोंके लिये ऊपर नीचेके वर्गमें जानेका रास्ता था, यदि उनमें वैसी स्वयंजात प्रतिभा हो । ऋफलातूँ के संरक्तक ब्राह्मण्की जगह थे, योद्धा क्तिय श्रौर शिल्पी वैश्य। दासोंकी हालतमें परिवर्त्तन करनेशी उसने कोई आवश्यकता नहीं समभी, इस लिये ॰ इ उसकी वर्ग-व्यवस्थासे बाहर सबसे निचले श्रेग्णिके मानव थे। बुद्धियल-हीन वच्चोंको श्रफलातूँ फजूलका भार समक्कता था श्रौर मानता था कि योग्य व्यक्तियोंकी शक्ति ग्रौर समयको इन भार जैसे व्यक्तियोंके भरण-पोषणमें लगाना, राष्ट्रकी बड़ी हानि है। वह चाहता था, कि बिना लोगोंका ध्यान ग्राकर्षित किये ऐसे बच्चोंसे पिंड छड़ा लिया जाय।

श्रफलात्ँ ने श्रत्यन्त दिरद्वता श्रौर श्रत्यन्त धनाव्यता दोनों को बुरा बतलाया । उसका कहना था कि दिरद्वता श्रादमीको नीचता श्रौर बुराई सिखलाती है श्रौर धनाढ्यता विलासिता श्रौर व्यसनमें डालती है। उसने ऋपने समयके धनिक वर्गके वारेमें लिखा है—''जब राज्य-को सम्पत्तिके स्त्राधारपर स्थापित किया जाता है, तो ऋधिकार धनियों-के हाथमें चला जाता है और दिरद्र उससे वंचित हो जाते हैं। रोजमर्रा• के जीवनमें धनी-गरीबोंकी उसी तरह पर्वाह नहीं करते, जिस तरह सुकर्म करने की ; लेकिन जत्र संकटका समय त्राता है, उस वक्त वह गरीबोंसे नहीं घृणा करते । जब युद्ध त्र्याता है, तो धूपसे जले उजड्ड गरीवको धनोकी पाँतिमें खड़ा होने दिया जाता है, स्रौर इस प्रकार वहाँ जनसत्ताकता दिखलाई जाती है। लेकिन युद्धमें गरीव श्रादमी धनीकी अपेचा अच्छी तरह और देर तक लड़ सकता है, क्योंकि धनी-ने कभी अपने चमड़ेको धृपमें जलने नहीं दिया, श्रौर चर्बीको खूब वटोर-वटोरकर शरीरपर जमाया है।" श्रफलातूँ ने यह भी कहा-"िकतने ही स्रादमी इसीलिये धनी हो गये हैं, क्योंकि किसीको हिम्मत नहीं कि उनसे धनको छीन ले।" दरिद्रताके कारण हैं—(१) उचित शिचाका ग्रभाव, (२) बुरी शिचा या संगति ग्रौर (३) ग्रन्यायपूर्ण-सामाजिक नियम ऋौर ऋन्यायपूर्ण राज्य-विधान । उसने ऋपने ऋादर्श राज्यमें हरएक व्यक्तिके लिये सम्पत्तिका एक कम-से-कम परिमाख नियत किया। ब्यक्ति चाहे तो उसे चौगुना तक बढ़ा सके, किन्तु उससे श्रागेकी सम्पत्तिको सौ सैकड़ा कर लगाकर ले लेना चाहिये। दाय-भागके बारेमें उसकी राय थी कि माँ-बापको ऋपने वच्चोंके लिये सम्पत्ति नहीं, सम्मान छोड़ना चाहिये।

श्रफलात्ँ जन-सत्ताक शासनके खिलाफ था, क्योंकि श्रयेन्सके उसी जनसत्ताक-राज्यमें उसने श्रपने गुरुको मारे जाते देखा था। यद्यिप वह सममता था कि वैयक्तिक सम्पत्ति शासकोंको लोभी श्रौर न्याय-भ्रष्ट करनेमें भारी कारण है, किन्तु साथ ही उसको साधारण जनता-की शासन-योग्यतापर विश्वास न था। वह समाजको व्यक्तियोंका योग भर मानता था, श्रौर नहीं सममता था कि व्यक्तिका श्रकेला

व्यवहार. श्रोर समाजके बीच उसके एक श्रंगके रूपमें किया व्यवहार एक-सा नहीं होता—श्रर्थात् व्यक्तियोंके श्रलग-श्रलग निर्णयसे उनके सामाजिक निर्णयमें श्रन्तर हो सकता है। इसीलिये जनसत्ताक-शासनकी जगह वह पितृसत्ताक-शासन स्थापित करना चाहता था — पितृसत्ताक कालसे गुजरे यूनानियोंको हजार वर्षसे ऊपर हो गये थे, किन्तु मालूम होता है, उसकी कुछ स्मृतियाँ उस कालमें मौजूद थीं।

(६) मध्यकालीन यूरोप-मध्यकालीन यूरोपमें ईसाई पुरोहितोंका बोलवाला था। अब उनकी वह मनोवृत्ति न थी, जो ईसाकी मृत्युके वाद ही रोममें पहुँच गरीबों और उत्पीड़ितोंकी सहानुभृतिके रूपमें शुरू-शुरूमें देखी जाती थी। तेरहवीं सदी ईसवीमें सारे यूरोपमें सामन्त-वादका पृष्ठपोषक वन ईसाई-धर्म एक बहुत जबर्दस्त शक्ति वन चुका था। धामिक चेत्रमें गरीबोंकी पूछ न थी, वहाँ चारों और धनिकोंका प्रभाव था। रोमके पतनके समय ईसाइयत धनको धिक्कारती थी और गरीबीको हटानेकी चीज़ बतलाती थी; किन्तु, आखिर दरिद्रता भी भगवान्की देन थी, शायद उसमें भी उसने कोई भलाई सोच रखी हो। गरीबोको भीख देना, सो भी पुरुषके लिये, अब इतना ही भर इस और उसका प्रयत्न रह गया था।

इस समयकी सामन्तवादी व्यवस्थामें समाजका ढाँचा प्रधानतया खेतीपर ग्राधारित था। समाजके तीन भाग थे—सामन्त या ग्रामीर, पादरी ग्रोर किसान। सामन्त शासक ग्रीर सेनानायक थे ग्रीर भृमिके स्वामी भी ग्राधिकतर यही थे। पुरोहित या तो सामन्तोंकी प्रजा थे, ग्राथवा मठकी भूमिके स्वामी (महंथ)के तौरपर स्वयं भी सामन्त थे। किसान सबसे निचला वर्ग था. जिसका काम था किसी तरह चमड़े-हड्डीको इकट्ठा रख, मर-मरके मेहनत कर सामन्तों ग्रीर पादरियोंको पोसना, उनकी सेवा करना। किसान ग्रामीरोंको घृणाकी निगाहसे देखते थे, किन्तु वह ग्राधिकतर दिल मसोसने ही भरके लिये। शक्तिशाली मनुष्य ग्रीर देवता

दोनोंके सम्मिलित वलके विरुद्ध अपनी आवाज उठानेकी उनको हिम्मत न होतो थी। किसान सामन्तोंके अर्ध-दास थे। उनकी इज्जत-जान-माल सभी सामन्तोंकी खुशीपर बचे रह सकते थे। किसानोंके अतिरिक्त एक छोटी-सी तादाद बनियों और कारीगरोंकी थी, जिन्होंने अपने व्यवसाय-संबंधी भीतरी और बाहरी भगड़ोंके निबटारेके लिये अपनी पंचायतें कायम कर रखी थीं। सामन्तोंके अत्याचारसे बचनेके लिये यह वर्ष एक जगह छोड़ दूसरी जगह जा सकता था; क्योंकि उसके अमकी हर जगह माँग थी और वह खेतोंके साथ बँधे नहीं थे।

एक तरफ भव्य प्रासाद, ऊँचे गिजों और मठोंके भीतर रहने शले धनी सामन्त और समृद्ध महन्थ थे, दूसरी ओर कामके बोफिसे पिसे जाते गरीत्र । यह असमानताएँ और तकलीफें ऐसी न थीं, कि सोचने वालोंका ध्यान अपनी ओर न आकि पित करतीं; खासकर सदा परोपकार और दयाको बात करनेवाले ईसाई साधुओं में सभी इस गरीबीसे आँख बचाकर निकल जानेकी कोशिश नहीं कर सकते थे। सन्त फान्सिस असीसी (१९८२-१२२६ ई०) जैसे कुछ साधुओं ने मठके अपेचाकृत निश्चित और सुखी जीवनको छोड़ गरीबों जैसी जिन्दगी का बत लिया। यद्यपि ऐसोंकी संख्या अंगुलियोंपर गिनने लायक थी, किन्तु इससे ईसाई-धर्मको एक फायदा हुआ—साधारण लोग विलासी महन्थोंको देखकर, जो धर्मके प्रति उदासीन होते जा रहे थे, उनकी आस्था फिर उसपर जमने लगी।

ग्यारहवीं सदीसे श्रागेकी कितनी ही सदियाँ ईसाइयों श्रौर मुसलमानों के धार्मिक युद्धोंका समय था। इसके लिये ईसाइयोंने श्रपने पिवत्र तीर्थको मुसलमानों छीनने के लिये यूरोपसे कितनी ही मुहिमें येरोशिलम भेजीं। इन सवेली युद्धोंके कारण ईसाइयोंका दूसरे देशों से संबंध हुश्रा। उधर मुसलमानोंने भी वगदादके खलीफ़ा तथा स्पेन-विजयक वाद वहाँके विश्वविद्यालयों में प्राचीन यूनानी दशेंनों का श्रमुवाद

तथा ऋध्ययन शुरू किया जिससे स्वतंत्र चिन्तनकी प्रवृत्ति बढी। ईसाई दाशीनिक तामस् अक्विना (१२२५-१:७४ ई०) इसी कालमें हुआ था। उसने यूनानी दार्शनिकों — खासकर अरस्त्के दर्शन — को न्न्रपनाकर ईसाइयोंमें एक नई चिन्तनधारा पैदा की ; किन्<u>त</u> इसका मुख्य प्रयोजन यूनानियोंकी स्वतंत्र प्रतिभाका प्रचार करना नहीं था, बल्कि यूनानी दर्शनकी बारीकियोंकी ईसाइयतकी सेवामें लगा लोगोंको श्रद्धाको बढ़ाना । शासकों ग्रौर शासितोंके पारस्परिक विद्वेषकी स्रोरसे वह स्राँख नहीं मूँद सकता था, इसीलिये स्रिक्वनाको इस संबंधमें भी कुछ कहना ज़रूरी था। त्रप्रस्तुकी भाँति त्राक्विनाका भी कहना था. ''मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक पशु है; ख्रौर उसे भगवानने समाजमें ही रहनेके लिये बनाया है, या कमसे कम बिना समाजके मन्ष्य सुखी जीवन नहीं विता सकता। समाज सर्कारके विना असम्भव है, इसलिये सर्कार (या शासन-यनत्र)का होना ज़रूरी है। सिर्फ अपने आरामकी जिन्दगी विताना और धनकी वढानेकी फ़िकमें रहना लोभी ऋौर इन्द्रिय-परायण ऋादमीको ही ऋच्छा मालूम होता है।"

पन्द्रह्वीं श्रौर सोलह्वीं सदीमें इंगलैंडकी ग़रीवीका जो चित्र मोरने श्रपनी उटोपिया (श्रादशेवादी स्वम) अमें दिया है, वह वड़ा ही हृदयद्रावक है। लेकिन उस समयके भारतसे यदि उसकी तुलना की जाती, तो भारत उससे कितनी ही बातों में श्रागे बढ़ा ही मिलता। उस वक्त इंगलैंडकी श्रधिकांश जनता किसान थी, जिनमें वेकारी श्राम थी। दंड सखत श्रौर भयंकर थे। चोरीके लिये भी मृत्यु-दंड दिया जाता था (यह बुद्धकालीन भारतमें भी पाया जाता था; यद्यपि मुसलमानी शासनमें वह हाथ काटनेके रूपमें वदला जा चुका था)। उस वक्त के इंगलैंडमें

[&]quot;Utopia.

यदि कोई एक रोटी चुराते पकड़ा जाता, तो उसे मृत्यु-दंड मिलता। ऐसे चोरके लिये रोटी चुराते वक्त सामने श्राये मालिकको भी मार देना ज्यादा फायदेकी चीज थी, क्योंकि ऐसी हालतमें एक खतरनाक गवाह-का खात्मा तो हो जाता।

२. विकास क्रम

भिन्न-भिन्न युगोंमें सामन्तवादी समाजके स्वरूपपर हमने ऊपर कुछ प्रकाश डाला है। उससे पता लगेगा कि सामन्तवादी समाजमें गरीबों श्रीर श्रमीरों, शोषित श्रीर शोषक वर्गोंकी श्रवस्थामें भारी श्रम्तर श्रा गया था। श्रमिक गरोब जनताके श्रमसे यद्यि इतना धन पैदा हो रहा था, जितना कि पहले कमा न हो सका था, किन्तु उनकी हालत श्रीर बुरी होती जा रही थी। श्रीर शायद बर्दाश्तसे बाहर हो जाती, यदि शोषक वर्गने शासन-यंत्रको (जो कि उनके श्रपने हितके लिये एक ज़बर्दस्त साधन था) श्रीर मजबूत न किया होता; धर्मने ईश्वर श्रीर परलोकका भय दिखलाकर गरीबोंकी हिम्मतको कमज़ोर न कर दिया होता, साथ ही श्रमिक वर्गको भी श्रनेक हिस्सोंमें बाँट न दिया गया होता।

सामन्त पितृसत्ताक-समाजके शासक पितरोंके विकसित रूप थे और पितृसत्तासे ही राजतंत्र तथा प्रजातंत्र दोनों प्रकारके शासनोंका विकास हुआ, यह हम कह चुके हैं। वैयक्तिक सम्पत्ति रखनेवाले प्रजातंत्रोंके नेता धनी खान्दानके थे। उनकी नींव जन-कालमें पड़ चुकी थी और दासता-कालमें उन्हें और शक्तिशाली वननेका मौका मिला। यही सामन्त थे, जो अगले युगके सर्वेसर्वा वने। प्रजातंत्रोंमें ऐसे खान्दानोंका पता अथेन्स, वैशाली, किपलवस्तु सभी जगह लगता है। राजतंत्रका राजा, सभी सामन्तोंके अपर ज़रूर है, किन्तु साथ ही वह खुद भी सबसे बड़ा सामन्त है। जापानका मिकादो अपने मुल्कका सबसे बड़ा

जमींदार है। इंग्लैंडके राजाकी ज़मींदारीमें इलाक़े के इलाक़े हैं श्रीर पूँजीवादके विकाससे फ़ायदा उठाते हुए बादशाहोंने बड़ी-बड़ी कम्पिनयों श्रोर कारखानोंमें शेयर भी खरीद रखे हैं। श्राजके इन सामन्तावशेषोंके देखनेसे हमें मालूम होता है, कि वह श्रपने यहाँके दूसरे सामन्त खान्दानों या ज़मींदारोंसे, जहाँ तक वैयक्तिक सम्पत्तिका संबंध है, कोई श्रन्तर नहीं रखते। जापान श्रीर इंग्लैंडमें पार्लामेंट हैं, किन्तु जहाँ वहाँके साधारण सभाके सदस्य चुनावसे श्राते हैं, वहाँ ऊपरी सभा (लार्ड भवन)के सदस्य जन्मजात हैं, श्रीर खान्दानी हैं खियतसे शासनमें भाग लेते हैं। यह श्रवस्था इन मुल्कोंकी श्रव है, जब कि वहाँ पूँ जीवादका मध्याह है।

सामन्तवादा प्रजातंत्र छोर राजतंत्रमं ऋन्तर इतना ही था, कि जहाँ प्रजातन्त्र के सामन्तोंको शासक वननेके लिये धन छोर खान्दानके छातिरिक्त जनताकी सम्मिति—जो बहुत कुछ, उक्त दोनों बातोंसे मिल सकती थी—की भी ज़रूरत पड़ती थी छोर सामन्त-वर्गमें समानताका वर्त्ताव रखना पड़ता था; वहाँ राजतन्त्रमें एक सामन्त खान्दानको सर्वोपिर मान लिया जाता था छोर उसके लिये वोट छादिका भगड़ा न था। चूँ कि राजा स्वयं सामन्त था, इसलिये सामन्त-वर्गके छिषकारोंको कोई खतरा न था छोर आवश्यकता पड़नेपर सभी सामन्तोंकी सम्मिलित शक्ति उसकी पीठपर थी।

३. सम्पत्ति

वैयक्तिक सम्पत्तिकी पवित्रताका ख्याल इस युगमें सर्वोच शिखरपर पहुँच गया था। यद्यपि वह पितृसत्ता ऋौर दासता-युगमें ऋारम्भ हुई थी, किन्तु उस वक न वह उतनी प्राचीन हो पाई थी ऋौर न उसे धर्म ऋौर भगवान्का ऋाशीर्वाद मिला था। वैयक्तिक सम्पत्तिको इस पवित्र ऋषिकारका यह ख्याल ही था जिसके कारण कि चोरीको सबसे भारी (प्राग्ग-दड तक देने लायक) अपराध समभा गया था; किन्तु जब तक चोरीकी जननी ग़रीबी मीजूद है, तब तक वह बन्द कैसे हो सकती थी ? इस बातको सामन्तवादी कालके विचारक भी अञ्छी तरह समभते थे। बुद्धने इसके बारेमें अपने ख्यालको एक धर्मात्मा राजाकी कथामें इस प्रकार कहा है *—

"''राजाने ''धार्मिक बातोंकी रह्मा (धर्मानुसार चलने)का प्रवन्ध तो कर दिया, किन्तु निर्धनोंको धन नहीं दिया। उससे दिखता श्रौर बढ़ गई ''जिससे एक मनुष्य दूसरेकी चीज़ चुराने लगा। चोरको पकड़कर लोग राजाके पास ले गये। राजा उस पुरुषसे बोला—'क्या सचमुच तुमने दूसरोंकी चीज़ चुराई है ?''

'हाँ, देव!'

'किस कारण से ?'

'देव, रोज़ी नहीं चलती थी।'

""राजाने उस पुरुषको धन दिलवाया—'हे पुरुष! इस धनसे तुम श्रपनी रोजी चलात्रो, माता-पिताको पालो, पुत्र-दाराको पोसो, श्रपने कार-वारको चलात्रो "।'

"भनुष्योंने सुना—'जो दूसरेकी चीज़को चुराता है, उसे राजा धन दिलवाता है।' (यह) सुनकर मनमें श्राया—'चलो, हमलोग भी दूसरेकी चीज़को चुराएँ ''।'

"राजा कहाँ तक धन दे। उसने सोचा—'यदि जो-जो चोरी करता जावे, उसे-उसे मैं धन दिलवाता रहूँ, तो चोरी बहुत बढ़ जायगी। श्रतः मैं कड़ी चेतावनी दूँ श्रौर उसकी जड़ काटनेके लिये इसके सिरको कटवा दूँ।'

"राजाके त्राज्ञानुसार उसका सिर काट दिया गया। चोरोंने सोचा—'जो चोरी करते हैं, राजा उनका सिर कटवा देता है "

दीघनिकाय ३।३ (पृष्ठ २३५)

(इसलिये आआ)) हमलोग भी तेज़-तेज़ हथियार बनवावें, (और) जिनकी चोरी करें, उनका सिर काट लें। उन लोगोंने (इस तरह) तेज़-तेज़ हथियार बनवाये और वह प्राम-घात, नगर-घात करने लगे— रास्तेमें यात्रियोंको लूटने लगे। वे जिसकी चोरी करते, उसका सिर काट लेते…।"

यहाँ बुद्धने निर्धनताके हटानेका नुस्वा तो नहीं बतलाया; किन्तु उन्होंने यह साफ़ कह दिया, कि कड़ीसे कड़ी सजा भी निर्धनताके कारण की जानेवाली चोरीको रोक नहीं सकती, बल्कि वह चोरीके साथ हत्याको भी जोड़ देती है।

ई॰ पू॰ पाँचवीं-छठी सदीमें इस वैयक्तिक सम्पत्तिके कारण जो बुराइयाँ हो गई थीं, उनमेंसे कुछको बुद्धने इस प्रकार गिनाया है * — ''तराजूकी ठगी, वटखरेकी ठगी, नापकी ठगी, रिश्वत, वंचना, कृतव्रता, कृटिलता, छेदन, वध, बंधन, डाका, लूट, खून।"

४. वाणिज्य

दासता-युगमें ही श्रम श्रौर श्रौजारमें जो विकास हुश्रा था, उससे वंचनेकी चीजोंका उत्पादन श्रौर विनिमय बढ़ने लगा था। सामन्त-युगने जहाँ शासक, सैनिक श्रिषकारी दिये, वहाँ उत्पादकों श्रौर खरीदारों- के बीच एक नये वर्ग—विनया या व्यापारीवर्ग—को पैदा किया। दो उत्पादकोंके श्रपने सौदेके विनिमयमें कई दिक्तों थीं। हरएक उत्पादक श्रपने सौदेको लेकर हाटमें थोड़ो हो देर तक वैठा रह सकता था, श्राखिर उसे घरके श्रौर कामोंको भी देखना था। हाटमें बैठे वह कोई उत्पादनका काम नहीं कर सकता था, उलटे खानेकः खर्च जै से तैसे चलाना पड़ता। हाटमें उत्पादक जिस चीज़को वेचने लाया है, कोई ठीक नहीं है कि उसी दिन यहाँ उसका प्राहक भा श्राये। इसी

[#]दीघनिकाय ३।० (पृष्ठ २६६)

तरह जिस चीजका ग्राहक ग्राया हो, उसका उत्पादक भी ग्रापना सौदा लेकर त्राया हो, इसका भी निश्चय नहीं। शायद इसीलिये विनिमयके लिये मनुष्यने पहले-पहल हाट श्रौर मेलेका रवाज चलाया । उस वक्त ग्राहक श्रीर उत्पादक दोनों श्रिधिक संख्यामें तथा श्रानेक सौदोंके साथ स्राते थे: इसलिये ज्यादा सम्भव था कि स्रादमी ऋपनी ऋपेन्नित चीज़ों-को पायें। इन हाटोंमें कोई चीज महँगी श्रौर कोई चीज़ सस्ती होती थी-दो हाथ कपड़े (ऊनी)को देनेपर ब्राठ सेर मांस ब्रा सकता था ब्रीर ज़रासे ताँवेके डलेके बदलेमें २० हाथ कपड़ा या २ मन मांस आ सकता था, जिसे उठाकर ले जाना स्त्रासान न था। इस तरह लोगोंको महँगी धातुत्रों — ताँबा ग्रादि — का हथियार बनानेके उपादानके श्रितिरिक्त एक श्रीर गुण भी मालूम हुश्रा । श्रव वह उन्हें सौदा लेनेमें सिक्केके तौरपर भी इस्तेमाल कर सकते थे। पहले धातुके सिक्के-राजमुद्रासे श्रंकित नहीं बनते थे; वल्कि धातुके डलेका वजन सिक्के का काम करता था। पीछे व्यापारियों ऋौर बादमें राज्यने जनताको घोलेसे बचाने तथा ऋपने भी उसमेंसे कुछ फायदा उठाने, व्यापार तथा लोगोंके आर्थिक जीवनपर काबू रखनेके लिये भिन्न-भिन्न वजन श्रीर श्राकारके घातु-खंडोंको मुद्रासे छाप रुपये श्रादिके रूपमें चलाया ।

हाँ, तो जिस युगमें वेचनेवाले श्रौर खरीदनेवाले—दोनों स्वयं उत्पादक थे, श्रौर श्रपनी-श्रपनी चीजें बाजारमें लाते थे, उस वक्त उनको बहुत देर होती श्रौर दिकतें उठानी पड़ती थीं। मान लो एक गाँवके कई वेचनेवाले हाटमें श्राये हैं, श्राहक या विकेता नहीं मिल रहा है। सारे गाँववाले वहाँ कई दिन तक इन्तिजार करनेकी जगह यही पसंद करेंगे कि एक या दो श्रादमी सौदेकी खरीद-फ़रोख्तके लिये रह जायँ। ऐसे श्रादमियोंको कितने ही दिनों तक सौदा लेकर इन्तिजार करनेमें उन्न न होगा, यदि उन्हें उन दिनोंकी कमाईका नुकसान न

उठाना पड़े । इसी तरह वनियाकी उत्पत्ति हुई । उसने सभी उत्पादकों-को हाटमें वैठकर इन्तिजार करनेसे मुक्त कर दिया, ऋौर लोगोंके सौदेको इस शर्तपर बदल देनेका जिम्मा लिया कि उसे ऋपनी जीविका-की फिक़से मुक्त कर दिया जाये ।

वनियाके न होनेपर दिक्कतें होती हैं, इसका एक उदाहरण लीजिये। काठमांडो (नेपाल)से ल्हासा (तिब्बत) जानेके रास्तेपर तिब्बती मजिस्ट्रेटके रहनेके पहिला स्थान ञनम् (कुत्ती) है। बरसात शुरू होनेसे पहिलेके डेट्-दो महीनोंमें कुत्तीकी स्रावादी बहुत बढ़ जाती है। इधरसे नेपाली किसान पीठपर श्रपनी फसलकी उपज-चावल, मकी--को टोकरियोंमें लादे पाँच-पाँच सात-सात दिनकी मंजिल मारते कुत्ती पहुँचते हैं। उधर तिन्त्रती लोग पचासों चँवरी गायों (याकों) श्रौर हजारों भेड़ोंपर मध्य-तिब्बतकी खारी भीलोंके नमक श्रोर सोडे तथा ऊन त्रादि लिये दो-दो तीन-तीन सप्ताहकी यात्राके बाद कुत्ती पहुँचते हैं। तिब्बती श्रीर नेपाली दोनों स्वयं-उत्पादित चीजोंको बदलना चाहते हैं। नेपालियोंको नमक, सोडा, ऊनकी ज़रूरत होती है, ऋौर तिव्वतियोंको चावल, मक्की ऋौर कुछ ऋौर चीज़ों-की वैसे होता, तो याकवालोंको अपना सौदा लिये कितने ही दिनों श्रीर सप्ताहों बैठा रहना पड़ता, श्रीर नेपालियोंको भी उसी तरह श्रपने वदलनेके चावल मक्कीको खाते प्रतीचा करनी पड़ती। किन्तु, उनकी इस दिक्कतको नेवार सौदागरोंने हल कर दिया है। नेवार तिब्बती नहीं, नेपाली हैं, ऋौर हजार वर्षसे ऊपरसे वह यह काम कर रहे हैं। तिव्वतियोंका इस कामको हाथमें न लेना वतलाता है कि इस तदवीर-से पहले-पहल फ़ायदा नेवारोंने उठाया। नेवार नेपालियोंके ग्रानाब श्रोर तिब्बतियोंके सौदेको भी ले लेते हैं, श्रीर हरएकको उसकी त्रावश्यकताकी चीज़ें दे देते हैं। हरएक चोज़को वह खरीदसे त्राधिक दरमें वेचते हैं, श्रौर इस प्रकार दोनों तरफ़की चीज़ोंपर नफ़ा कमाते

हैं। दोनों उत्पादक स्वयं मिलकर अपनी चीज़ोंको बदलते तो उन्हें चीज़ें सस्ती मिलतीं, यदि वह उसी भाव बेंचते जिसमें कि बनियेको उन्होंने दिया, किन्तु यह निश्चित नहीं। बनियोंके आनेसे वहाँकी बाज़ारकी दर—कमसे कम श्रीर ज्यादासे ज्यादा—र्नाश्चित है, फिर बनिया खरीदनेमें कमसे कम दाम देना चाहता है, किन्तु यही बात किसानों और नमक ढोनेवालोंके बारेमें नहीं कही जा सकती। कुत्तीके नेवार व्यापारी यदि किसी कारणसे हट जायँ, तो लोगोंको अपने सौदेके बदलनेमें भारी दिक्कत, भारी खर्च, और काम करनेके दिनों-का भारी नुकसान उठाना होगा।

ऊपरके उदाहरणसे मालूम हो गया होगा, कि सामन्त-युगने इस बीचकी श्रेणी—बनिये—को पैदाकर उत्पादक-वर्गके समय और श्रमको बहुत बचत की। व्यापारियोंने पहिले कुत्तीकी भाँति एक स्थानपर वैठे दोनों श्रोर सौदा खरीदना श्रौर वेंचना शुरू किया। फिर उन्होंने उत्पादकोंके घर पहुँचकर घरसे दूर जानेकी दिक्कतसे मुक्त करते हुए उनका सौदा खरीद लिया, श्रौर उनके लिये श्रावश्यक सौदेको उन तक श्रासानीसे पहुँचानेके लिये नजदीकसे नजदीक जगहपर श्रपनी दूकानें खोलीं। फिर कारीगरोंको उत्साहित करनेके लिये पेशगी रुपये देने शुरू किये, श्रौर श्रन्तमें श्रपनी तरफ़से छोटे-छोटे कारखाने कायमकर शिल्पियोंको वहाँ जमाकर विकेय वस्तुयें भी तैयार करनी श्रुरू कर दीं।

विनयोंने जहाँ उत्पादकोंको विक्रयकी चिन्तासे मुक्त कर दिया, वहाँ उन्हें अपने अधीन भी कर लिया। विनये उत्पादकोंसे ज्यादा होशियार थे; स्थान और स्वार्थके एक होनेके कारण संगठित रूपसे वाजार-भाव, नाप-तोलमें अपने इच्छानुसार घटी वढ़ी कर सकते थे। इन वातोंको जब सारा बाजार करता है तब उसे बाजार दर कहकर उचित ठहराया जाता है, किन्तु जब एक व्यक्ति करता है, तो

उसपर ठगीका इलजाम लगता है, भगड़े होते हैं। इसीके कारण, राज्यने नाप-तोल और सिक्कोंका नियंत्रण अपने हाथमें लिया।

वितया वर्गने जहाँ उत्पादित वस्तुत्रोंको शोघतासे वितरण करनेका जिम्मा लेकर उनकी उपजको तेजीसे बढ़ाया, वहाँ उसने ऋच्छी चीजोंकी माँग बढ़ा शिल्प-चातुरीके मूल्यको भी बढ़ाया, ऋौर साथ ही मनुष्योंकी भारी तादादको उत्पादक कामोंमें लगाया। यही काम थे, जिनके कारण विनयेने ऋपने वर्गके ऋस्तित्वको समाजके लिये ऋनिवार्य वना दिया। विनया दोनों तरफ़के श्रमको चुराता है, सौदेके उत्पादनमें —कच्ची वस्तुका पक्की शक्त स्वीकार करनेमें —उसका कोई श्रम नहीं लगता। इस प्रकार उसका पेशा जूशाचोरी जैसा है, यह लोगोंको मालूम था, तभी तो हम लोकोक्तियाँ सुनते हैं—

"जाग्पनद्दारा जाग्गिया विग्या तेरी बाग् । विन छागो लोई पिवे पाग्गी पीवे छाग् ॥"

ग्रथवा,

''उत्तम खेती मिद्धम बान। ग्रथम चाकरी भीख निधान।''

इस तरह मालूम हुया कि उत्पादक वर्ग जहाँ एक ब्रोर बनियेकी सहायताका मुहताज था, वहाँ वह उसे खून चूसनेवाला भी समम्तता था। खासकर वड़े-वड़े सेठों-साहूकारों के राजभवनों जैसे महलों, राजभोगों जैसे भोग-ऐश्वर्यको देखकर वह ब्रच्छी तरह समभते थे, कि यह चीज़ें कहाँसे ब्राईं। इस प्रकार उत्पादक वर्गके दिलमें उनके प्रति सहायताके लिये कृतज्ञताकी ब्रापेचा घृणाकी मात्रा ही ज्यादा थी। किन्तु, दूसरी ब्रोर शासक सामन्त-वर्ग वनियोंका सबसे मित्र था, क्योंकि वह जानता था, कि राज्यकी उथल-पुथल या क्रान्ति, ब्रौर शोषित वर्गके शिक्तशाली वननेका उनके बाद सबसे विरोधी यदि कोई है, तो

विनया वर्ग है। बिनया यही नहीं कि खुद लड़ाई-भगड़ेसे कोसों दूर रहना चाहता है, बिल्क वह यह भी समभता है, कि राजविराजी होते रहनेपर व्यापारको सबसे ज्यादा धक्का लगता है। बिनयाके लिये सामन्तका शासन ही श्रज्ला है, क्योंकि वह भी उसीकी तरह उत्पादक श्रममें विना हाथ लगाये हरामकी कमाईपर मौज उड़ाता है।

छोटे-छोटे सामन्त-राज्योंको विशाल राज्योंमें परिवर्त्तित करनेमें बनियोंका भी हाथ रहा है। हम छुठी-सातवीं सदी ई॰ पू॰में मगध (दिल्ए बिहार)के सौदागरोंको रावल-पिंडी, भड़ोच, तक्तशिला (रावल-पिंडी), ताम्रलिप्त (तमलुक, मेदिनीपुर) तक अपना साथै (कारवाँ) लेकर कय-विकय करते देखते हैं। बुद्धके सम-सामयिक मगधके राजा विभिन्नसार (मृत्यु ४६१ ई० पू०)के समय राजगृहसे तक्शिला जानेवाले सार्थको साकेत (ग्रायोध्या), ग्राहिच्छत्र (रामनगर, बरेली), सागल (स्यालकोट)के रास्ते त्रामतौरसे जाना पड़ता था, जिसके लिये मगध राज्यकी सीमान्त चौकियोंको पार करते ही उसे मल्लोंके कितने ही छोटे-छोटे गणतंत्रोंकी सीमा श्रौर चुंगियोंसे गुजरना पड़ता था। फिर कोसलका बड़ा राज्य पड़ता था, जो शायद रामगंगा या त्रागे तक चला जाता था। पंचाल श्रीर कुरुके राज्योंको पारकर फिर पंजाबके मल्ल (सतलज ख्रौर धग्धरके बीचका प्रदेश), मद्र (रावी, चनावके बीचका प्रदेश) तथा दूसरे प्रजातंत्रोंको पार करते कारवाँ गन्धारोंके राज्यमें पहुँचता था। व्यापारी अपने श्रनुभवसे देखते थे कि कोसलके विशाल राज्यमें उन्हें प्रवेश करते श्रौर निकलते वक्त ही चंगी श्रौर राजनीतिक विभागकी श्रोरसे परेशानी उठानी पड़ती है, किन्तु छोटे-छोटे प्रजातंत्रों श्रौर राज्योंमें हर वीस-पच्चीस मीलपर उन्हें इन दिक्कतोंका सामना करना पड़ता था श्रीर हर सर्दार श्रीर उसके श्रधिकारीकी भेंट-पूजा देनी पड़ती। इन दिक्कतोंसे वचनेके लिये व्यापारी यही चाहता था कि राजगृहसे तक्षिला, भड़ोच, तमलुक तक एक ही राज्य होता तो न चुंगीका भगड़ा रहेगा न सिक्कोंके हिसानकी गड़बड़ी। यदि सामन्तवाद खूनपर निर्भर रहे-सहे जन-संगठनकी जगह अनेक जनों और कबीलोंको मिलाकर राज्य कायम भी करता, तो भी सामन्त स्वयं किसी जनके प्रतिनिधि होते थे, इसलिये वह अपनेको उस ग्र्वापातसे ऊपर नहीं उठा सकते थे; किन्तु व्यापारी इन सारे पच्चपातोंसे परे थे, व्यापार अन्तर्राजीय था, तो व्यापारियोंको दृष्टि अन्तर्राजीय होनी ही चाहिये। वाणिज्यने स्थलकी सीमाओंको ही नहीं मिटाया, उसने समुद्रकी सीमाओंको भी दा दिया और सामुद्रिक जल जो पहिले यातायातमें बाधक था उसे ही अपना साधक बना बड़े-बड़े जल-पोतों द्वारा सस्ते और कम समयमें चीजोंको दूर-दूर (सुमात्रा, जावा, मेसोपोतामिया आदि) तक पहुँचाना शुरू किया। बौद्धोंकी जातक कहानियाँ ईसा पूर्व छठी-सातवीं सदीके भारतीय सामुद्रिक वाणिज्यपर काफी प्रकाश डालती हैं।

शासक व्यापारियोंको अपना हित् समभते थे, क्योंकि जहाँ वह उनके शासनकी चिरस्थिति चाहते थे, वहाँ उनकी आमदनीके बरिये भी थे। उस वक् हर शासककी कोशिश होती थी कि उसके राज्य और राजधानीमें वड़े-बड़े व्यापारी वसें, बाज़ार और व्यापार खूव बढ़ें। बुद्धका समकालीन कोसल-राज प्रसेनजित् अपने बहनोई मगधके राजा विम्बिसारके पास एकबारक खास इसी कामके लिये गया था कि वहाँ से एक बड़े व्यापारीको लाये। बिम्बिसारका राज्य (मगध) आगे बढ़ते हुए नन्द और मौर्यके साम्राज्यमें परिवर्तित होनेवाला था, जिसका ही यह पूर्व लक्षण था जो कि वहाँ जोतिय, जटिल

[#]धम्मपद-त्र्रष्टुकथा ४।८ त्रौर त्र्रंगुत्तरनिकाय-त्र्रप्टुकथा १।७।२ (देखो "बुद्धचर्या" पृष्ठ १५२, ३२५)

मेंडक, पूरण्क ग्रौर काकचित्य जैसे भारी-भारी व्यापारी रहते थे। प्रसेनजित्के प्रार्थना करनेपर राजाने ग्रपने व्यापारियोंसे पूछा होगा ग्रौर ग्रन्तमें हम बड़ी खुशीके साथ प्रसेनजित्को मेंडक श्रेष्ठीके पुत्र धनंजय श्रेष्ठीको लिये लौटते देखते हैं। साकेत (ग्रयोध्या) पहुँचने-पर कुछ सोचकर धनंजयने राजासे पूछा ।

"यह किसका राज्य है ?"

''मेरा, श्रेष्ठी।"

"यहाँ से आवस्ती कितनी दूर है !"

"यहाँ से सात योजनपर।"

"श्रावस्ती नगरके भीतर बहुत भीड़ होती है, हमारा परिजन (नौकर, चाकर) भारी है. यदि त्राज्ञा हो तो, देव, यहीं बसें '"

घनंजय न्यापारी था, वह समभाग था, कि घाघरा (सरयू) जैसी वड़ी नदीके किनारे तथा तक्षशिलाके रास्तेपर वसना उसके लिये ज्यादा लाभदायक होगा। श्रावस्ती राजधानी भी रापती नदीके किनारे थी, किन्तु रापती उतनी बड़ी श्रीर उतने गुंजान इलाकेसे नहीं जाती थी, दूसरे राजाके सामने भी वह हर वक्त नहीं रहना चाहता था। न्यापार — उत्पादकोंकी बनाई वस्तुश्रोंको बदलने—से उस वक्त कितना फायदा होता था, यह धनंजयकी कन्या विशाखाकी शादीके निम्न वर्णनसे मालूम होगा ।

"श्रावस्तीमें मृगारश्रेष्ठीका पुत्र पूर्णवर्द्ध न कुमार जवान था। उसके पिताने...समान जातिकी कन्या खोजनेके लिये....ग्रादिमयोंको भेजा। वह श्रावस्तीमें वैसी कन्याको न देख साकेत गये। उस दिन (धनंजय श्रेष्ठीकी लड़की) विशाखा ग्रपनी समवयस्का पाँच सौ सिखयोंके साथ उत्सव मनानेके लिये एक महावापीपर गई थी। वह पुरुष भी

[#]बुद्धचर्या १५३. †बुद्धचर्या ३२६-३२८.

नगरके भीतर श्रपनी रुचिकी कन्या न देख, बाहर नगरद्वारपर खड़े ये। उसी समय पानी बरसना शुरू हुश्रा। तब विशाखाके साथकी कन्यायें भीगनेके डरसे वेगसे दौड़कर शालामें धुस गईं।..विशाखा मेघ बरसनेकी पर्वाह न कर, मन्दगतिसे भीगती हुई शालामें प्रविष्ट हुई।. उसके रूप श्रीर वयसे सन्तुष्ट हो श्रीर जाननेके लिये उन पुरुषोंने विशाखासे पूछा—

'ग्रम्म ! तू बड़ी-बूढ़ी स्त्रीकी तरह मालूम होती है ?' 'तातो ! क्या देखकर (ऐसा) कहते हो ?'

'तेरे साथ खेलनेवाली दूसरी कुमारियाँ भीगनेके भयसे जल्दी आकर शालामें वुस गईं, और तू बुढ़ियाकी तरह चलना नहीं छोड़ती, साड़ी भीगनेकी भी पर्वाह नहीं करती ?...'

'तातो ! साड़ियाँ (मेरे लिये) दुर्लभ नहीं हैं, मेरे घरमें साड़ियाँ बहुत हैं। तरुण स्त्री विकाऊ वर्त्तनकी तरह है। हाथ या पैर टूटनेपर स्त्रंग-भंग स्त्रोसे लोग घृणा करते हैं।...इसोलिये धीरे-धीरे स्त्राई हूँ।'

'...(फिर) दासी-गर्ग-सहित घर गई। 1

धनंजयके सामने विवाहका प्रस्ताव रखनेपर उसने कहा-

'ग्रन्छा, तातो ! तुम्हारा श्रेष्ठी धनमें हमसे थोड़ा ही ग्रसमान है, किन्तु जातिमें बराबर है ।...जाश्रो सेठको हमारी स्वीकृतिकी बात कहो।'

मृगार सेटने राजा प्रसेनजित्से प्रार्थना की-

'देव! मेरे यहाँ एक मंगल काम है। श्रापके दास पुराष्ट्रवर्धनके लिये धनंजयश्रेष्ठीकी कन्या विशाखाको लाने जाना है, मुक्ते साकेत नगर जानेकी इजाज़त दें।'

'ग्रन्छा, महाश्रेष्ठी ! क्या हमें भी चलना है ?'

'देव! तुम्हारे जैसोंका जाना कहाँ मिल सकता है।'

राजा प्रसेनजित् श्रेष्ठीको ख़ुश करनेके लिये वारातमें ख़ुद चलने-

के लिये तैयार हो गया। इस सारी वारातकाधनंजयने स्वागत किया। चंद दिनों वाद राजाने संदेश भेजा—

'देर तक श्रेष्ठी हमारा खर्च नहीं चला सकता, इसलिये कन्याकी विदाईका समय ठीक करें।'

धनंजयने उत्तर दिया—'श्रव वर्षा काल श्रागया हैं, चार मास चलना नहीं हो सकता। श्रापके लोग-वागकी जो-जो ज़रूरतें हैं, उन सबका जिम्मा मेरे ऊपर है, देव, मेरे कहनेपर जायें।'

घनंजयको इस भारी "फीज"का खर्च चलानेमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ ईं घनकी कमी हुई, जिसके लिये उसने अपने हथसार, घोड़सार, और गोसार उजड़वा दिये। विशाखाको पिताकी ओरसे जो चीज़ें मिली थीं, उनमें एक "महालता" हार भी था, जिसकी कीमतके वारेमें पालीमें "नौ करोड़ मूल्य और सौ हजार बनवाई" लिखा है। नौ करोड़ ताँवेके पैसों (कार्षापणों)को भी लेनेपर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन साथ ही उसके दामसे विशाखाके मृगार-माताने जिस पूर्वाराम मृगारमाता-प्रासादको बनवाया था, उसके दो तल्लोंमें प्रत्येक-पर पाँच-पाँच सौ कोटरियाँ थीं।

इस कथासे सामन्त-युगके विश्विक-समाजकी समृद्धिका पता लगता है, ख्रौर यह भी कि सामन्तों ख्रौर व्यापारियोंकी ख्रापसमें बहुत घनिष्ठता थी। यह घनिष्ठता ख्रागे भी वैसी ही रहती है, ख्रौर मध्यकालीन हिन्दू भारतमें श्रेष्ठियों ख्रौर श्रेष्ठि-कुमार-कुमारियोंका राजकुमार-राज-कुमारियोंकी घनिष्ठ मित्रता तथा साथ खेलने ख्रादिका जिक ख्राता है।

विश्वक्-समाज एक तो चाहता था, कि राज्योंकी सीमार्थे छोटी-छोटी न होकर बड़ी होवें जिसमें अन्याहतगतिसे न्यापार हो सके, दूसरे वह युद्ध और क्रान्तिको पसंद न करता था—भीतरी-बाहरी शान्ति उसे

^{*}धम्मपद्-ग्रब्ठकथा ४।४४

परम प्रिय थी। उत्पादनसे सीधा संबंध न होनेसे प्राकृतिक शत्रुत्रोंसे संघर्ष करनेकी उसे ज़रूरत न थी त्रीर सब जगह सबसे वास्ता होनेसे वह भगड़ा नहीं, मधुर बचन त्रीर दब्बूपनसे काम निकालनेके तरीकेको सीख गया था। भारतके वैश्य त्राज भी वैष्णव, जैन जैसे धमोंसे क्यों इतनी त्रास्था रखते हैं ! क्योंकि वह त्रपनी त्राहिंसा त्रीर शान्तिसे उन्हींके मनकी बात करते हैं । बौद्ध धमेंकी शांति ही थी, जिसने प्रचीनकालमें भारतके बड़े-बड़े व्यापारियोंको त्रपनी त्रीर खींचा त्रीर चूँ कि इनका व्यापार-संबंध भारतसे बाहर-बाहर भी था, इसलिये बौद्ध धमेंके त्रवन्तर्राष्ट्रीय प्रचारमें सिर्फ यही कारण न था, बिल्क यह भी मुख्य कारणोंमें एक ज़रूर था। ईसा पूर्व पाँचवी सदीसे पहिलो सदी तकके बौद्ध धमेंके दातात्रोंकी सूची यदि हम त्रिपिटक त्रीर साँची, भरहुत, कार्ले, नासिकके शिलालेखोंसे तैयार करें, तो मालूम होगा कि उसमें भारी संख्या व्यापारियोंकों है ।

बुद्धकालीन भारतमें हम व्यापारियोंको शासनमें प्रत्यक्त भी भाग लेते देखते हैं, यद्यपि वह प्रधान नहीं थे। हर एक नगर में श्रेष्ठी (नगर-सेंट)का पद था, जो कि शासनमें सहायता देनेके लिये स्थापित था।

४. धातु श्रीर हथियार

ताँवेके श्राविष्कारके साथ लाखों वर्षोसे चले श्राते पत्थरके हिथयारोंका प्रचार कम होने लगा। ईसासे १५०० वर्ष पहले पीतल श्रोर १२०० वर्ष पहिले लीहेका श्राविष्कार हुश्रा, यह हम कह चुके हैं। ताँवेसे पीतल श्रिषक सख्त श्रोर मजबूत होता है श्रोर लोहा उससे भी ज्यादा। यद्यपि श्राज लोहा ताँवेसे ज्यादा सस्ता है, किन्तु कोई समय था, जब लोहा ताँवे श्रोर चाँदोसे भी महँगा था; क्योंकि उसके

पैदा करनेमें बहुत श्रम लगता था। पत्थरके कोयले छौर कोकका इस्तेमाल छभी छादमीको मालूम न था, इसिलये लोहेको पिघलाकर मिट्टी छौर धातुको छलग करना उतना छासान न था। इन नई-नई धातुछोंने हथियारोंकी शिक्त छौर संख्यामें बहुत वृद्धि की, पत्थर छौर काठको कारीगरीको बढ़ाया। छपने युगमें लोहे जैसे धातुको पाकर छपनी शोषित-शासित प्रजापर नियंत्रण करनेमें सामन्तोंको सबसे ज्यादा फायदा हुछा। साधारण जन छपनेको उतना हथियारबंद नहीं कर सकते थे, जितना कि उनके शासक सामन्त; क्योंकि हथियार खर्चीली चीज थी। शोषित जनता छौर प्रतिद्वन्दी सामन्तसे इस युगके शासकको जो डर था उससे वह मजबूर था, कि छपनी शक्तिको बढ़ानेके लिये नयेसे नये साधनोंको इस्तेमाल करे। युद्ध-संबंधी हर नये ज्ञान छौर नये छाविकारोंका चतुर शासक वर्ग ही सबसे पहिले स्वागत करता रहा है, क्योंकि वह जानता रहा है कि शक्तिके बलपर ही वह बहु-संख्यक जनतापर छल्पसंख्यक वर्गका शासन कायम रख सकता है।

जब तक पत्थर लकड़ीके हथियार थे, तब तक संख्या काम करती थी। उस समय साधारण मिट्टीकी दीवार भी किलेकी चहारदीवारी बन सकती थी। फिर धनुष बाण ब्रौर ताँ वेके हथियार ब्राये। उस समय थोड़ी संख्या भी पत्थरके हथियारोंवाले बहुसंख्यक ब्रादिमयोंको दबा सकती थी। ब्रव किलाबंदियोंको ब्रौर मजबूत करनेकी जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रतिद्वन्दी सामन्तोंके पास भी वह हथियार ब्रा गये थे। इस ब्रारिम्भक धातु (ताम्र)-युगके ब्रवशेषोंमें हमें मिश्रका चेयोप् (ई० पू० २८००) पिरामिड मिलता है, जिसकी विशाल चट्टानोंको, हेरोदोतस्के कथनानुसार, एक लाख ब्रादमी तीन महीने तक ढोते रहे। भारतमें भी इस युगके ब्रवशेष मिलते हैं, जिसे ब्रामतौरसे "ब्रसुरों" की कृति कहते हैं। राजयहके पहाड़ोंपर एक ऐसी ही प्राचीर चारों ब्रोर घूमी हुई है, जिसकी विशाल चट्टानोंको देखकर ही शायद लोग उन्हें

मानव नहीं ग्रसुरकी कृति समभते थे। भारतमें इन पाषाण-दुर्गोके बाद एक बार इल्के उपकरणोंके दुर्ग बनने लगते हैं। बुद्ध (पाँचवीं सदी ई॰ पू॰) ग्रीर मौर्य काल (चौथी-तीसरी सदी ई॰ पू॰)के दुर्ग अधिकतर लकड़ीके बनते थे, जिसकी कि उस समय कमी न थी। पाटलिपुत्र (पटना)की दुर्ग-प्राचीरका जो वर्णन यूनानी राजदत मेगस्थानीस्ने किया है, उसमें इसका ज़िक है। पटनामें जो खुदाइयाँ हुई हैं, उनमें भी इस प्राचीरका कुछ भाग मिला है, पहाड़ जहाँ नज़दीक था, वहाँ पत्थरकी भी चहारदीवारियाँ मिलती हैं। जंगलके कमे होनेपर पत्थर न मिलनेवाली जगहोंमें ईटका भी इस्तेमाल होने लगा । चहारदीवारीके वाहर पानीसे भरी खाइयाँ रहती थीं । इस तरहकी क्रिलेबंदियाँ तेरहवीं ख्रौर चौदहवीं सदी तक चली ख्राई: किन्त जब मंगोलोंके जरिये दुनियामें श्रौर मुग़लों (बाबर)के द्वारा भारतमें वारूदवाले हथियारोंका प्रयोग होने लगा, तो तोपके गोलोंके सामने इन दीवारोंका ठहरना मुश्किल मालूम होने लगा, श्रौर तब कितने ही ज़मीनदोज क़िले वनने लगे। नये हथियारोंके श्राविष्कारोंके साथ पुरानी क़िलेबंदियाँ वेकार होती गईं, इसके उदाहरण तो आज भी मिल रहे हैं। जब तक वर्ग-शासन है, जब तक ग्रल्प-संख्यक वर्ग सारे श्रार्थिक-राजनीतिक श्रधिकारोंको श्रपने हाथमें लिये हुए है, तब तक त्रपनेको सशस्त्र—सवल-शस्त्र—ग्रौर वहुसंख्यक जनताको निःशस्त्र करनेके सिवा दूसरा चारा ही नहीं। जब तक शोषण जारी है, तब तक दूसरे देशकी समृद्धिको लूटनेवालोंकी कमी नहीं हो सकती श्रोर इस प्रकार युद्धका रास्ता बंद नहीं हो सकता। यही वजह है जो कि वर्ग-राज्य हमेशा तलवारका राज्य रहा है ।

६. वर्ग और वर्ग-संघर्ष

सामन्तवादी युगमें वर्गमेद, त्रार्थिक त्रौर सामाजिक त्रसमानता बहुत बढ़ी, यह ऊपरके वर्णनसे हमें मालूम हो गया होगा। सामन्तवादी युगकी एक सबसे बड़ी देन है शारीरिक श्रमके कामको घृणाकी हि हि से देखना । दूसरेके श्रमकी कमाईपर जीनेका यह परिणाम होना ही था । स्त्रियोंके लिये तो किव तुलसीने सीताका श्रादर्श पेश किया है—

"पलँग पीठ तिज गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पग ऋविन कठोरा॥"

इसका यदि कोई अपवाद या, तो वह थी अस्त्र-शस्त्र चलानेकी शिला। युद्धमें वीरता उस वक्त एक वड़ी सराहनीय, चीज़ थी। हरएक राजा या सामन्त समभता था, कि उसके सारे भोग और सम्मान तभी तक सुरिक्तत हैं, जब तक कि उसकी तलवारमें ताक़त हैं। इसिलये शासक-वर्ग युद्ध-संबंधी शारीरिक व्यायामको करना ज़रूरी समभता था। बारहवीं और तेरहवीं सदी ईसवीमें उत्तरी फ्रांसके साहस-वीरोंका समय सुन्दरियोंके प्रेमके गीत गाने, तथा उनके लिये अस्त्र-शस्त्रकी प्रतियोगितामें भाग लेनेमें बीतता था। उनका आदेश था ''वीरता और प्रेम''। सामन्तोंके इन छुटभैयोंका समाज-संबंधी काम या युद्ध और उसका कौशल सीखना तथा उसे इस्तेमाल करना।

भारतका राजपूत-युग (ईसवी आठवींसे बारहवीं सदी)के सामन्तों श्रीर सरदारोंको भी हम इसी पथपर चलते देखते हैं। श्रालहा-ऊदलकी लड़ाइयोंमें अधिकांश किसी राजकुमारीको छीन अपने रानियोंकी संख्या बढ़ानेके लिये ही लड़ी गई थीं; श्रीर राजपूतका मृत्युसे डरना शर्मकी बात समभी जाती थी।

दंडीके "दशकुमार-चरित"में हमें पाँचवीं-छठवीं सदीके सामन्त-युगकी बहुत-सी वार्ते मालूम होती हैं। वहाँ भी प्रतिद्वन्दीके साथ बीरता और सुन्दरीके साथ प्रेम — यही दो बार्ते शासक-जीवनके लच्य -मालूम होते हैं। प्रधान नायक राजवाहन और उसका साथी कुमार उज्जयिनीमें जा अपने वर्गकी दो कुमारियोंपर आसक होते हैं, किव उनके प्रेमको कवित्वमय बनाता है। बाल-चंद्रिकाका प्रेमी अपनी प्रेयसीके लिये दूसरे प्रतिद्वन्दोकी हत्या करता है। मध्ययुगीन यूरोपके वोरोंके दोनों आदर्शों 'वीरता और प्रेम'को ही दशकुमार-चरितने भारतीय रूपमें चित्रित किया है।

पांडवों, राम श्रोर सिद्धार्थ गौतमके विवाहोंमें हम वीरताका दूर्नामेंट होते देखते हैं। स्वयंवरके इन जलसों द्वारा सुन्दर राजकुमारीका इनाम रखकर शस्त्र-कौशल-प्रतियोगिता कराई जाती थी। शासक-जातिको लड़ाकू बनाये रखनेके लिये इससे बढ़िया तरीका श्रोर क्या हो सकता था?

शासक-वर्गके बाद पुरोहितोंका नम्बर त्राता है। इसके बारेमें हम कुछ कह चुके हैं त्रौर कुछ धर्मके प्रकरणमें कहेंगे।

फिर व्यापारी वर्ग, जिसका कि वर्णन अभी किया गया है।

चौथा वर्ग कारीगरों श्रौर किसानोंका था। इनके सम्बन्धमें भी हम कह चुके हैं। दासता-युगमें किसान श्रपने जोतकी ज़मीनका स्वामी था, किन्तु सामन्त-युगमें सैद्धान्तिक तौरसे सामन्त या राजाको भूमिका मालिक बनानेकी कोशिश की गई। शासकको उसकी राष्य-सेवाश्रोंके वेतनके तौरपर प्रजा चन्दे या करके रूपमें श्रपनी श्रामदनीका कुछ भाग देती है, यह जो पुरानी धारणा थी, उसे हटाकर राजाको भूमिका स्वामी है—यह ख्याल फैलाया जाने लगा। यूरोपमें इस ख्यालको बहुत सफलता मिली श्रौर ईसाइयतके जनताके धर्म बननेके साथ सामन्त किसानोंको कमीन या श्रधदास बनानेमें सफल हुए। नये धर्मके साथ पुरानी व्यवस्था तोङ्नेका श्रच्छा मौका मिलता है; क्योंकि वह पुरानी परम्पराश्रोंको काफिरों श्रौर श्रविश्वा-सियोंके भूठे विश्वास कहकर श्रासानीसे छुड़वा सकता है। भारतमें

सभी युगोंकी वातें हिन्दु श्रोंमें यदि पाई जाती हैं, तो उसका प्रधान कारण यही है, कि यहाँ इस तरहके धर्मको सारी या श्रिधकांश जनताको श्रपने भीतर लानेमें सफलता न हुई श्रौर पुरानी परम्परायें सर्वथा लोप नहीं होने पाई । पंजाबमें पिछली शताब्दीमें सिक्खोंके शासन तक गाँवकी सारी भूमिपर सारे गाँवका सिम्मिलित श्रिधकार जो देखा जाता है, वह (जन-युगकी प्रथाका श्रवशेष था) इन्हीं कारणोंसे बचा रहा। बाकी भारतमें भी श्रठारहवीं सदीके श्रम्त तक भूमिपर किसानका श्रिधकार श्रन्तुएण रहा श्रौर जोतनेवाले तथा सरकारके बीच तीसरा वर्ग—जमीदार—नहीं कायम हो सका; यह काम इंगलैंडके सामन्तर शासकोंकी प्रभुता कायम होने हीपर भारतमें हो सका।

कम्पनीके शासन स्थापित होने तक भारतके गाँवोंमें पंचायतों-का जोर था, जहाँ तक गाँवके भीतरी प्रबंधका संबंध था राज्य व्यक्ति-की ऋषेत्ता इन पंचायतोंपर ज्यादा जिम्मेवारी देता था। गाँवोंकी यह त्रवस्था वतला रही थी, कि स्रभी वह जन-युगमें विचार रहे हैं। यह हमारे श्रभिमानकी चीज थी, या पिछड़ेपनका चिह्न-इस तरह इसका मूल्य आँकना विवादास्पद हो सकता है, किन्तु ऐसा क्यों हुआ इसपर जब हम विचार करते हैं, तो कारण मालूम होता है-पेंवन्द लगा लगाकर पुराने जीर्ग-शीर्ग सामाजिक जामेको ही पहनते रहनेकी प्रवृत्तिमें सफलता । स्रौर यह सफलता क्यों हुई ! (१) स्रार्थिक वर्ग-संघर्षके श्रतिरिक्त भारतमें रंगके संघर्षने भी जोर पकड़ा, जिससे श्रार्थिक क्रान्तिके लिये उपयोगी शक्तियाँ संगठित नहीं हो सकीं। (२) गर्म-जलवायुके कारण यहाँ जीवनका मान बहुत नीचे तक गिर सकता था, यूरोपकी भाँति यहाँ जाड़ेके कपड़े, खाने आदिका निम्नतम मान खास ऊँचाई तक क़ायम न रखा जा सका था-यूरोपकी सदी इसके लिये काफ़ी है, कि जिनके पास उससे बचनेके लिये क़ाफ़ी कपड़े या मकान गर्म रखनेका सामान नहीं, उसे पर्वरीसे पहिले ही पहिले ठंढा कर दिया

जाये । भारतमें आदमी फटी लँगोटीसे गुजारा कर सकता है। (३) जमीन उपजाऊ, सालमें तीन फ़सल देने लायक थो और आंवादी घनी न थी। (४) विजेता या दूसरी तरहसे नई नई जातियों के लगातार उठते रहनेके कारण जनतांत्रिक भाव ईसाकी तीसरी सदीसे पहिले ही मिट गये थे, और उसकी जगह एकतांत्रिक सामन्तवाद कायम हो गया था। (५) संस्कृति और विचारधाराके उलटनेमें धर्मोंको इसमें काफ़ी सफलता न मिली, कि नये धर्मके नांचे या ऊपर के दवावसे सामाजिक रूपमें परिवर्त्तन हो।

राजतंत्र सामन्तवादके त्रान्तर्गत है, यह हम कह त्राये हैं। किन्तु, वाज़ वक्त भ्रम होने लगता है, कि जहाँ सामन्त श्रीर साधारण प्रजा परस्पर विरोधी स्वार्थ रखनेवाले वर्ग है, वहाँ राजा दोनों वर्गोंसे उत्पर है। यह वर्गसे ऊपर होनेका भ्रम तभी होता है, जब हम सिर्फ़ ऊपर-क्षपर देखते हैं। राजा सामन्तपन छोड़कर राजा नहीं बनता—ग्रपनी जागीरमें वह वैसा ही सामन्त है जैसे कि दूसरे। वही कमीनसे ग्राधा पेट खिलाकर काम लेना, वही सामन्तशाही नजर-नज़राने, वही सामन्त परिवार-के साथ रोटा-वेटीका घतिष्ठ संबंध। लेकिन फर्क इतना जरूर है, कि राज्य-की जनताका एक छोटासा भाग उसके इस रूपको देख सकता है, बाक्ती उसे न्यायका तराजू लिये देखते हैं। दूसरे, जब साधारण जनता श्रीर सामन्तवर्गके बीच व्यापारी वर्ग भी त्याता है, तो इस वर्गसे राजाको भेंट श्रौर नजरानेके तौरपर जागीरके श्रितिरिक्त भी श्रामदनीका एक श्रच्छा रास्ता हाथ लगता है, जिससे व्यापारी श्रीर साधारण जनताके भगड़ों में वह प्राय: सदा व्यापारियों के स्वार्थ के पत्तमें व्यवस्था देता था ; श्रौर व्यापारियों श्रौर सामन्तोंके स्वार्थका जहाँ क्तगड़ा हो, वहाँ भी कभी भी ऋपना पेट भरा होनेसे ऊपर उठनेकी कोशिश करता, जिससे व्यापारी वर्ग राजाकी निष्पच्ताका दिंदोरा पीटता, या कम-से कम यह कहता फिरता कि त्रादर्श राजाको ऐसा होना चाहिये।

तीसरी बात यह थी कि प्रोपेगंडाको जबर्दस्त मशीन राजाके लिये काम कर रही थी। समाजके रूप हीको लेकर देवों ख्रीर देवियोंकी कल्पना हुई थी। लेकिन अब वहीं देवता मनुष्यके सामाजिक ढाँ चेका नियंत्रण कर रहे थे। राजाको प्राचीन कालमें जो "देव" कहकर संबोधन किया जाता था वह व्यर्थ न था। वह इसिलये था कि लोग समफें कि वह प्रतिद्वन्दी वर्गसे ऊपर है। इस प्रोपेगंडामें समाजका सबसे वाचाल माग—पुरोहित वर्ग—भारी हिस्सा लेता था। अप्रज़ात् ने प्रोपेगंडाके सहारे एक नये राज्यशासनको व्यवस्था डालनी चाही ख्रीर शासकोंका एक ख्रलग-थलग वर्ग कायम करना चाहा था। यद्यपि उसे उसमें सफलता नहीं हुई, तो भी प्रोपेगंडाके महत्त्वको वह मानता था इसमें तो सन्देह नहीं। खुद अपने स्वार्थकी रज्ञाके लिये राजाके वर्गोंसे ऊपर होनेका जो प्रोपेगंडा ब्राह्मणों, अन्य सामन्तों और व्यापारियोंकी ख्रोरसे हुद्या, साधारण जनता उसके घोरवेमें उसी तरह ब्रा गई जिस तरह कि धर्मके प्रोपेगंडसे।

उ. राज्य श्रीर शासन

शासन-शक्ति सदासे आर्थिक और सामाजिक आवश्यक कर्त्तन्योंके पूरा करने हीके लिये रही है, उन्होंके लिये उसका प्रयोग भी हुआ।
जब तक व्यक्ति वैयक्तिक सम्पत्तिके उत्पादनमें नहीं लगा था, तब तक
आर्थिक समद्शिताकी शासन-यंत्रमें गुंजाइश थी, किन्तु जब वैयक्तिक
सम्पत्ति स्थापात हो गई, तब उसकी रक्ता शासनका मुख्य कर्त्तन्य हो
गया और जन-सत्ता वहाँ चल न सकती थी, इसीके लिये राज्य
या वर्गस्वार्थपर आश्रित शासनका आरंभ हुआ। एन्गेल्सने
इसीलिये लिखा— 'जनका संगठन समाप्त हो गया और वह फटकर
समाजके विभाग द्वारा वर्गों के रूपमें परिश्युत हो गया, इस तरह जनव्यवस्थाकी जगह राज्य स्थापित हुआ।"

वर्गवाले समाजमें जन-व्यवस्था चल नहीं सकती । जर्मनोंमें जन-व्यवस्था थी, जब कि चौथी सदी ईसवीमें उन्होंने रोम-साम्राज्यका ध्वसकर एक बड़े भू-भागपर ऋधिकार जमाया । लेकिन इसका फल यह हुआ कि जर्मनोंको ऋपनी जन-व्यवस्था छोड़नी पड़ी। भारतमें जब ऋार्य पहुँचे, तो वह पितृसत्ता-युगमें थे और जन-व्यवस्थाको पूर्णत्या छोड़ न चुके थे; किन्तु जब सिन्धु-उपत्यकाकी समृद्ध जातिको पराजितकर उनके सामन्तवादी विशाल राज्यपर, वहाँकी प्रजापर ऋधिकार जमाया, तो उनके लिये पितृसत्ताक समाजका क्रायम रखना मुश्किल हुआ और उसकी जगह वर्ग-शासनवाला सामन्तवादी राज्य क्रायम करना पड़ा।

राज्यका ख्याल कहीं ऊपरसे नहीं टपक पड़ा है। जन-व्यवस्थासे आगे बढ़नेपर, समाजके वर्गोमें विभक्त होनेके बाद ऐसे समाजके ढाँचेको कायम रखनेके लिये राज्य कायम करनेके सिवा कोई चारा ही न था। इस प्रकार मालूम हुआ कि राज्य भी विकासकी एक खास अवस्थामें पहुँचे समाजकी उपज है। वह इस बातका सबूत है कि समाज ऐसे परस्पर विरोधी स्वार्थोंके दलदलमें इतना फँस चुका है कि उनमें समन्वय नहीं किया जा सकता, और शक्तिके प्रयोग द्वारा ही समाजके इस नये दाँचेको कायम रखा जा सकता है। इस प्रकार राज्य शिक्ट पैदा तो हुई समाजसे; किन्तु वह अपनेको उससे ऊपर रखती और वरावर अलग रहनेका दावा करती है।

राज्यके श्रानेसे पहले एक जगह रहनेवाले एक वंशके परिवारों-का एक सामाजिक, श्राधिक, राजनीतिक संगठन था। वह इस तरहके पड़ोसी संगठनसे बिल्कुल स्वतंत्र था; किन्तु राज्यने श्राते ही पहिले तो यह काम किया कि एक वंशके परिवार होनेका नियम हटाकर एक प्रदेशमें रहनेवाले श्रानेक वंशवाले, श्रानेक रङ्ग तथा संस्कृतिके श्रानेक तलवाले सभी लोगोंको एक राजनोतिक संगठनमें बाँघ एक जैसा नागरिक श्रिषकार दिया। एन्गेल्सने इसपर टिप्पणी करते हुए लिखा है—''कितने चिर्व्यापी संघर्ष हुए होंगे, जब कि श्रियेन्स श्रीर रोममें ख़ूनपर श्रवलंबित पुराने संगठनको हटाकर नई व्यवस्था कायम रखनेमें सफलता हुई होगी।'' भारतमें श्रार्य श्रीर दास, गोरे श्रीर कालेका सवाल उठाकर रुधिर-संबंधी संगठनको कायम रखनेके लिये बहुत कोशिश की गई; किन्तु कहाँ तक इसमें सफलता हुई, यह तो इसीसे मालूम होता है कि जन श्रीर पितृसत्ता युगके बारेमें यहाँ ऐसी ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती, जिसमें सीधे तौरसे उस वक्तका वर्णन हो; इसोलिये हमें उस कालकी। जहाँ-तहाँ उपलब्ध ध्वनियोंसे जन श्रीर पितृसत्ताक समाजका श्रवुमान करना पड़ता है। यह हम कह चुके हैं कि श्रायोंकी ऐतिहासिक सामग्री हमारे साहित्यमें उस वक्तकी मिलती है, जब कि गंगाकी उपत्यकामें सामन्तवादी शासन श्रीर सामाजिक ढाँचा पूर्णतया स्थापित हो जाता है।

राज्य जिन नीच वैयक्तिक स्वार्थोंकी रक्ताके लिये स्थापित हुन्ना, उसे पाश्चिक शक्तिके वलपर ही बनाये रखा जा सकता था। जन-संगठनमें जनतासे ऋलग सेनाकी जरूरत न थी, क्योंकि वह जन-मत-पर निर्मर था, ऋौर जरूरत पड़नेपर हरएक हथियार उठाने लायक आदमी योद्धा वन सकता था। किन्तु, ऋपनेको जनतासे ऊपर, जनताके सम्मिलित स्वार्थसे ऊपर माननेवाले राज्यके लिये यह संभव न था, इसलिये उसे ऋपने ऋस्तित्वके साथ सेनाके ऋस्तित्वको भी लाना पड़ा, ऋौर फिर इसके लिये जनतापर करका एक भारी बोम्फ पड़ना ऋनिवार्य था। यह खर्च हथियारोंकी कीमत और वाहरी प्रतिद्वन्दी शांक तथा भीतरी विरोधके साथ-साथ बढ़ता चलता गया, और पीछे तो वह यहाँ तक पहुँचा कि विशेषकर लगानेपर भी काम न चल सकनेके कारण भविष्यमें वसूल किये जानेवाले करपर भी काकी नौवत आई।

राज्य समाजसे उत्पन्न होकर भी ऋथिकार ऋौर दन्नावमें उससे ऋलग है। जन-समाजकी सारी पंचायतका व्यक्तिपर जितना रोव नथा, वह राज्य संत्थाके मामूली पुलीसके सिपाहीका है। क्योंकि सिपाही उस राज्यका पुर्ज़ी है, जो समाज और उस व्यक्तिके ऊपर है; यही बात जन-संस्थाके बारेमें नहीं कही जा सकती थी। राज्यका बड़े-से बड़ा शासक या सेनापित ऋपना रोव मले हो डाल ले, किन्तु वह जनताके उस ऋसीम सम्मान और प्रेमका पात्र नहीं वन सकता जो कि जनके नायकोंको प्राप्त था। जनके नायक समाजसे ऊपर नहीं समाजसे ऋभिन्न थे, इसीलिये उनके लिये यह सम्मान था।

सामन्तवादी राज्यका कर्त्तव्य है किसानों, कर्ज-ख्वारों श्रौर किमयों-को द्वाकर रखना। वह सम्पत्तियाले वर्गका संगठन है, जो कि सम्पत्ति-रहितोंको लोभ भरी दृष्टिसे श्रपने श्रास-पास देखनेसे वाज श्रानेके लिये बना है।

श्रव तकके वर्णनसे यह मालूम हो गया होगा कि राज्य श्रनादि-कालसे चली श्राई चोज़ नहीं है। मनुष्य समाज ऐसी श्रवस्थाश्रोंसे गुजरा है, जब कि उसमें राज्य शासन न था। राज्यका श्रारम्भ वर्ग-भेदते हुशा, श्रीर वर्गभेद मिटनेपर उसका मिट जाना ज़रूरी है। राज्यके मिटानेके लिये श्रराजकवादके प्रचारकी श्रावश्यकता नहीं, उसके लिये ज़रूरत है वर्गभेद मिटानेको भारी प्रयत्न की।

चर्म, दर्शन और सदाचार

(?) धर्म—पितृसत्ता-युगमें भी प्राकृतिक शक्तियों ह्यौर मृत पितरोंसे एक तरहके भयका संचार होता था। बुद्धने इस तरहके भयके पैदा होनेकी एक व्याख्या की हैंश्र—

^{*}भयभेरव-सुत्त मिल्मिम-निकाय ४, पृष्ठ १४।

"श्रमावस्या, पूर्णमासी श्रीर श्रष्टमीकी (रातोंमें) "मेरे पास मृग श्राता, या मोर काट गिरा देता, या हवा पल्लवोंको फरफराती, तो मेरे (मनमें) होता—जरूर यह वही भय-भैरव श्रा रहा है।" कोई-कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण हैं, जो रात होनेपर भी उसे दिन श्रमुभव करते हैं, दिन होनेपर भी (उसे) रात श्रमुभव करते हैं। इसे मैं उन श्रमण-ब्राह्मणोंका संमोह † कहता हूँ।"

वस्तुतः, मनुष्यके इस प्रकारके भयका संमोह ही भूतों ग्रौर देवतात्र्योंकी सृष्टिका कारण हुत्रा। प्रारम्भिक त्रवस्थामें मनुष्य इन भय-भैरवोंसे बचनेके लिये कुछ पूजा-विल देता था। उस वक्तके मानवका धर्म यहीं तक सीमित था। किन्तु, वर्गसमाज कायम हो जाने-पर उस सीधे-सादे धर्ममें बहुत-सी पेचीदिंगयाँ उठ खड़ी हुई । इन पेचीदगियोंका कारण मनुष्यका सरल भय न था, बल्कि अब शासक वर्गने उस सरल विश्वासको अपने स्वार्थको रक्ताके लिये इस्तेमाल करना शुरू किया। यदि इम हिन्दी-त्र्यायोंके धर्म त्र्रौर देवावलीके विकासपर नजर डालें, तो यह ऋच्छी तरह समभमें ऋा जायगा। हिन्दी-त्रार्य जंब भारतमें त्राये तो उनका समाज पितृसत्ता था, जिससे जनकी परंपरा विल्कुल विस्मृत न हो चुकी थी। उस वक्त के देवता भी उनकी तरहके पितृ-सत्ताक समाज रखते थे, यद्यपि उनमें पितृसत्ताकी ग्रपेत्वा जन-प्रभाव ग्रधिक था। पृथिवीपर उस वक्त पति-पत्नी संबंध स्थिर हो गया था, किन्तु देवलोकमें ग्रव भी वह ग्रानिश्चित था। देवांगनायें श्रामतौरसे वादेके श्रनुसार कुछ समयके लिये ही किसी एक देवताकी पत्नी बनती थीं ; उसके बाद वह दूसरा पति चुनने-के लिये स्वतंत्र थीं। वेद्के पुराने मंत्रोंमें ऋषि किसी एक देवताकी स्तुति करते जो सारे गुर्गोको कह डालता है, उसका कारण यही है, कि इन्द्र, वरुण, सोमके ग्रिधिकारोंके छोटे-बड़े होनेकी सीमा

[†]Hypnotization.

निर्धारित नहीं को जा सको थो। जैसे-जैसे पृथितीम् सम्बद्धि स्थानपर व्यक्तिका प्रभुत्व बढ्ता गया, वैसे ही वैसे देवताश्चों में किया (वैदिक कालमें) इन्द्र, कभी (उपनिषद् कालमें) ब्रह्मा, कभी (त्रार्थ-त्र्यनार्थके धार्मिक समन्वयकालमें) शिव या विष्णुको सर्वोपरि बनाया गया। सामन्तयुगके मध्याह गुप्तकाल में तो देवलोक मृत्युलोकका ही एक भव्य काल्पनिक रूप बन गया। इससे दो बातें हुई, एक मानवके 'देवता' बननेकी कोई क्कावट नहीं रही, कृष्ण वासुदेव जैसे सोलह हज़ार रानियोंवाले उन्मुक्त रासलीला-प्रेमियोंको देव नहीं परमदेव या

परमेश्वर बननेमें ऋब कोई रुकावट न थी।

सामन्तवाद

वैदिक कालके वर्गसमाज, उसके भीतरी स्वार्थोंकी टक्कर तथा कँच-नीचके ख्यालसे जो विद्धेष, खासकर निम्न वर्गमें, उठ रहा था, उसे पिछले वेद-मन्त्रोंमें शरीर ग्रौर उसके सिर, हाथ, जाँघ तथा पैरके दृष्टान्तसे समभानेको कोशिश की गई, किन्तु लोग इतने भोले न थे। तव कहा जाने लगा छुटाई-वड़ाई ईश्वरकी मर्ज़ी ख्रौर पहले जन्मके कर्मों के कारण है। वेदमें परलोक तो है, किन्तु पुनर्जन्मका ख्याल न था। त्रादमी दुनियामें त्राता है। त्राच्छा-बुरा काम करता है। मरने-पर कर्मानुसार स्वर्ग या नर्कमें जाता है। यहूदी, ईसाई स्रौर इस्लाम धर्मी-में भी इसी तरह मामला खतम कर दिया जाता है। किन्तु, इस दुनियामें त्रादमी छोटा-वड़ा, धनी-ग़रीव क्यों है, इस प्रश्नका उत्तर इससे नहीं होता था। इससे ईश्वरपर मनमाने पत्तपातका दोष लगता था, जिसे द्र करने श्रीर समाजकी श्राधिक विषमताको जायज साबित करनेके लिये उपनिषद्के ऋपियोंने पुनर्जन्मका सिद्धान्त निकाला । धनी क्यों है ?-क्योंकि पहले जन्ममें उसने दान-पुराय श्रन्छा काम किया था। कोई ग़रीव क्यों है !- क्योंकि उसने पहले जन्ममें बुरा काम किया । राजा क्यों है ? -- क्योंकि उसने पहले जन्ममें ज़बर्दस्त तपस्याकी थी। समाजकी वर्त्तमान व्यवस्थाको कायम रखनेके लिये पुनर्जन्मके रूपमें जितना ज़बर्दस्त हथियार हिन्दुओंने निकाला, उतना किसी और ने नहीं निकाल पाया। हिन्दुस्तानमें सामाजिक परिवर्त्तनको रोकनेमें इस ख्यालने बहुत रुकावट डाली है, इसमें सन्देह ही नहीं।

मिश्रके श्रति प्राचीन धर्मकी परलोक-सम्बन्त्री शिक्ताके वारेमें एक लेखकने लिखा है *---

"हरएक श्रादमी परलोकमें श्रपने किये कामोंका जिम्मेवार ठहराया जायगा। यह विश्वास एक बहुत ज़बर्दस्त सामाजिक नियन्त्रण था । । (धर्मात्मा होनेके लिये) उसे सिद्ध करना होगा कि हमने उन सामाजिक श्रिधकारोंको सदा माना जो कि सम्पत्तिके सम्बन्धमें माने गये हैं।"

श्राज जितने धर्म विद्यमान हैं—हिन्दू, बौद्ध, जैन, यहूदी, ईसाई, इस्लाम—सभी सामन्तवादी युगकी उपज हैं, श्रौर सामन्तशाही सामाजिक ढाँचेके सदा पोषक रहे हैं। यह भी स्मरण रहना चाहिये कि मुक्तिका निराकार रूप उस वक्त कल्पित किया गया, जब कि भौतिक साकार सत्य अज्ञेय-कल्पनाका बाधक होने लगा, श्रौर दर्शनका विकास श्रारम्भ हुआ। सभी धर्मोंके स्वर्ग एक समृद्धिशाली मुखी सामन्त-परिवारकी कल्पना है। हिन्दुश्रोंके वैकुएठको ले लीजिये—रनिवासकी तरह वहाँ मुर-सुंदरियोंका भुंड है। उनके, न मैले होनेवाले सुंदर बस्त, बहुमूल्य रत्न-जित श्राम्भूषण, पुष्प श्रौर मुगंधसे मुवासित शरीर, वृत्य, गान, मुराकी महफ़िलें सभी किसी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके रनिवासके भव्य चित्र हैं। रामानुजके "वैकुंठ गद्य'को पिढ़ये, वह कुछ संयत भाषामें एक भयभीत दर्जारी किव द्वारा किसी हर्षवर्धन, किसी राजेन्द्र चोलके अन्तःपुरका वर्णन है। पहिले श्रामतौरसे देवता एक ही पत्नीपर सन्तुष्ट थे; बल्क देवांगनायें सदा नव-विवाहिता

^{*}The Development of Social Thought (Emory S. Logardus) p. 40.

रहनेका ग्राधिकार रखती थीं, किन्तु यहाँ रामानुजने ग्रापने पहिलेके ग्राचार्योके मतानुसार लच्मीको बिना सपलीके रहने नहीं दिया। विष्णु-की एक जाँघको स्नी देखना उन्हें पसन्द नहीं त्राया, ग्रीर नीला देवी-को लाकर वहाँ बैठाया।

बौद्ध श्रौर जैन देवलोकसे इन्कार नहीं करते, यद्यपि उनका निर्वाण श्रौर सिद्ध शिला उससे कहीं ऊँचा स्थान रखते हैं। इनके देवलोकमें ईसा-पूर्व पाँचवीं-छठवीं सदीके सामन्तोंके सुख-विलासका चित्र है। पालीमें अशक (इंद्र के बुद्धके पास ग्रानेकी एक कथा श्राई है। शक ग्रपने दर्वारसे उठकर श्रपने दर्वारी उस्ताद संगीताचार्य पंचशिखको साथ लिये बुद्धके पास गया। बुद्ध किसी पहाड़ी गुफ़ामें बैठे थे। उसने पंचशिखको श्रपने संगीत द्वारा बुद्धको प्रसन्न करनेके लिये कहा। पंचशिखने वीणा उठाई श्रौर श्रपने निजी प्रेमके । पद्यको गाना शुरू किया—

"भद्रा सूर्यवर्चसा, तेरे पिता तिम्बरूकी मैं वंदना करता हूँ, जिससे हे कल्याणि, मेरी ग्रानंददायिनी त् पैदा हुई।

''जैसे पसीना चूते थके ब्रादमीके लिये वायु, प्यासेके लिये पानी वैसे ही तू मुफ्ते प्रिय हैं।

"जैसे रोगीको दवा, भूखेको भोजन, जलतेको पानी वैसे ही भद्रे!
मुक्ते शान्ति प्रदान कर, कल्याणि! गले मिल, यहो मेरी चांह है।"""

बुद्धके पूछनेपर पंचशिखने कहा—"(एक समयमें तिम्बरू गन्धवेराजकी कन्या भद्रा सूर्यवर्चसापर त्रासक्त था", किन्तु वह किसी दूसरे (तरुण) मातलि सारथीके पुत्र शिखंडीको चाहती थी। जब मैं उसे नहीं पा सका, तो किसी वहाने तिम्बरूके घर जा वीणा वजा गाने

क्षकपञ्ह-सुत्त (दोघनिकाय, २१८, पृष्ठ **१२**२)

लगा। '' पंचशिखके गानेमें बुद्धकी प्रशंसा थी, इसिलये प्रसन्न हो मद्रा-ने कहा— "उन भगवानको मैंने प्रत्यन्न तो नहीं देखा, किन्तु त्रायित्रंश इन्द्रलोकके देवताओं की सभा में जब मैं नाचने गई थी, तो उन भगवान्के विषयमें मैंने सुना था। मित्र! तुम उन भगवान्का कीर्तन करते हो, इसिलये आज (हम) दोनोंका समागम हो।' पंचशिखने वातको समास करते हुए कहा— "उसके साथ वही एक समागम हुआ, उसके बाद फिर कभी नहीं।"

इस उद्धरणसे मालूम होगा कि देवलोकके प्रेम, नृत्य त्रादि वैसे ही हैं जैसे कि बुद्धके समकालीन त्रजातशत्रु या उदयनका राजसी जीवन । हाँ, भद्राका स्वच्छन्द प्रेम तत्कालीन स्त्रियोंमें गणिकात्रोंको ही सुलभ था, यदि उसे प्रेम कह सकें।

इस्लामकी जन्नत (स्वर्ग)के श्रंगूरके बाग, ठंडी छाया, बहती नहरें, सत्तर-सत्तर मोतीकी सी श्रॉबोंबाली सुंदर हूरें तत्कालीन ईरानी-शाह खुश्रो पर्वेज (५६०-६२=६) या रोम-सम्राट् मोरिश् (मृत्यु ६०२)के राजमहलमें देखी जा सकती थी। ईसाइयों श्रीर यहूदियोंका स्वर्ग मी इसी तरह सामन्तोंके भोग-विलासपूर्ण जीवनका खाका है।

(२) दशंन—श्रादिम मानव-समाजमें मानवका जीवन श्रापनी शरीर-यात्रा जारी रखनेके लिये अम करनेमें ही खर्च हो जाता या। उस वक्त मानव अमकी शिक्त इतनी बढ़ी नहीं थी कि वह एक दिन कमाये श्रीर चार दिन खाये; श्राथवा दो श्रादमी कमायें श्रीर एक श्रादमी उनके बचे हुए अम-फलसे गुज़ारा कर सके। इसीलिये उस वक्त विचारक वर्ग नहीं था। जब पीछे उत्पादनके साधनोंमें विकास हुत्रा, अमकी उत्पादन-शक्ति बढ़ी, तो ऐसे वर्गकी सृष्टि हुई जो वहु-संख्यक जाँगर चलानेवाली जनताके श्रातिरिक्त अमसे श्रापनी जीविका चला सकता था, श्रीर उसे इसके लिये खुद शारोरिक अम करनेकी

त्रावश्यकता न थी। इसी शारोरिक-श्रम-वियुक्त वर्गने श्रमकी देखभाल, शासन-संचालन, न्याय, दर्शन, विज्ञान, कला, धर्म ग्रादिकी ज़िम्मेवारी श्रपने सिरपर ली, श्रथवा खाली वक्तमें इन चीजोंका संचालन ग्रीर सजन शुरू किया। इस तरह दर्शन, कला, विज्ञान श्रम-मुक्त वर्गकी चीज़ हो नहीं हो गई, बल्कि ग्रागे चलकर यह उन्हींकी पुरतैनी चीज़ या वपौती वन गई।

प्राचीन यूनानमें, जब हेराक्तितु श्रौर श्रफ़लात्ँ श्रपने दर्शनका निर्माण कर रहे थे, उस वक्त सारे समाजका जीवन दासोंके अमपर निर्भर था । ये दास बड़े-बड़े दासपितयोंकी चल सम्पत्ति थे, जिन्हें कि दर्शनके उस भन्य-युगमें वैल-घोड़ेकी भाँति वाज़ारमें बेंचा जा सकता था । हेराक्लितु समाजके भीतरके संघर्षको देख रहा था, श्रौर यह भी समभ रहा था कि नव-निर्माणमें उसका कितना हाथ है, इसी-लिये उसने घोषित किया था-"संघर्ष सभी घटनात्रोंकी माँ है।" हेरा-क्लितु (ई॰ पू॰ ५३५-४२५) खानदानी ग्रमीरोंके घरमें पैदा हुन्रा था, किन्तु ग्रयेन्समें उस वक्त व्यापारियोंका ज़ोर था, इसलिये वह समाजके परिवर्त्तनको देख-समभ सकता था। शायद वह यह भी चाहता हो कि समाजमें परिवर्त्तन उस दिशामें हो, जिससे व्यापारियोंकी प्रभुता कम हो जाय। त्रप्रक्तलातूँ ऐसे समयमें पैदा हुत्रा था, जब कि दारयोश् (ई॰ पू॰ ५८१ ४८५) ग्रौर च्यार्श (ई॰ पू॰ ४८५-६६)की चढ़ाइयोंसे यूनानकी ग्रापार जन-धनकी हानि ही नहीं हुई थी. बल्कि उसके बाद ग्रयेन्सके प्रजातंत्रका वह तरुण श्रौर श्राशापूर्ण जीवन निराशामें वदल गया था । ऋफलात्ँ इस दुनियासे वेहतरीकी ऋगशा खो चुका था, इस-लिये उसने ग्रपने दर्शनमें एक ग्रौर दुनियाकी कल्पना की । वास्तविक दुनिया ही उसके लिये श्र-वास्तविक-ग्रानित्य सारे दोषोंसे पूर्ण थी ; दूसरी इन्द्रियोंसे परेकी विचारमयी ग्राभौतिक दुनिया वास्तविक, नित्य श्रौर पूर्ण थी । ग्राफ़लातूँ पर तत्कालीन समाजके द्वन्दका ग्रासर था । उसने दो

प्रतिद्दन्दी वर्गोंके संघर्षकी जड़में जाकर उनके विश्लेषण या चिकित्सा-का दूसरा ही तरीक़ा निकाला। यह द्वन्द्वकी दुनिया ही अवास्तविक है, फिर उसकी व्याधिकी चिकित्साकी ज़रूरत क्या ! उसने इस संघर्षसे श्राँख मूँ दकर श्रपनी उस काल्पनिक 'सत्य-शिव सुन्दर' दुनियाकी श्रोर लोगोंको ले जाना चाहा। उसके इस दर्शनसे फ़ायदा किसको हुन्ना ? सम्पत्तिवाले शोषक वर्गको । क्योंकि उनके प्रतिद्वंदियोंके उत्साइपर यह दर्शन पानी डालनेका काम करता था—चंद दिनोंकी जिन्दगीके लिये क्या ज़रूरत है संघर्ष करने की, हमें शाश्वत जगतकी श्रोर ध्यान देना चाहिये। दर्शनके सम्बन्धमें हमने अलग# लिखा है, इसिलये यहाँ ज्यादा कहनेकी ज़रूरत नहीं। ऋसल बात तो यह है कि दार्शनिक जिनकी गेहनतकी कमाई खाकर जीविकासे निश्चिन्त हो श्रपने विचारोंकी उड़ानमें सफल होते थे, उसी वर्गको उनके विचारोंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया-चाहे यह बात जानकर की गई हो या अनजाने, किन्तु हुआ ऐसा ही है; वर्गोंके हितकी दृष्टिसे देखनेपर हम यूनानी दार्शनिकोंके विचारोंका परि-णाम यही देखते हैं। शोषक वर्गने अपनी अनुचित सम्पत्ति और भोगोंको देवी-देवतात्रोंकी कल्पनात्रों ग्रौर उनपर ग्राश्रित धर्म द्वारा उचित साबित करनेकी कोशिश की। कुछ समय तक वह चला; किंतु फिर मनुष्यके ज्ञानमें ग्रीर विकास हुन्ना। वही देवता ग्रीर धर्म सभी देशों श्रीर जातियोंमें श्रुव सत्यके तौरपर नहीं स्वीकार किये जाते थे। सन्देह पैदा होना जरूरी था। इस बुद्धि-स्वातंत्र्यको रोकनेके लिये किसी उपायकी ज़रूरत थी त्र्यौर वह यही दर्शन है। धर्मसे त्र्रपनेको ज़त्रर्दस्त समभानेका जिसे अभिमान था, उस बुद्धिके सामने दर्शनके रूपमें ऐसी भूलभुलैयाँ तैयार की गईं, जिससे निकलनेका उसे रास्ता ही न मिले।

[#]देखिए ''दर्शन-दिग्दर्शन''

भारतीय दर्शन सारा ही सामन्तवादी युगकी देन है श्रीर यहाँ भी वह यूनानो-दर्शनकी ही भाँति श्रममुक्त, जीविकासे निश्चिन्त व्यक्तियों-के चिन्तनका फल है। बल्कि यहाँ तो उसके आरम्भिक निर्माणमें सामन्तोंका अपना सोधा हाथ रहा है — उपनिषद्के दर्शनके निर्माण में प्रवाहरा, जनक, वैदेह, अरवपति, कैकय आदि राजाओंका जबर्दस्त हाथ ही नहीं रहा है: बल्कि यज्ञ-बलिकी दक्तिणाश्चोंके लोभमें त्रंधे पुरोहित (ब्राह्मण)-वर्गको जब जनताके वढते हुए ब्रानुभवसे उत्पन्न त्रविश्वास दिखलाई नहीं पड़ता था, तत्र कर्मकांडको कमशोर डेंगी कहकर ब्रह्मज्ञानकी भूलभुलैयाँ तैयार करनेवालोंमें सामन्तों (चत्रियों)का प्रधान हाथ था। वैदिक ऋषि यथार्थवादी थे। वह दुनियाको जैसा देखते थे, वैसा मानते थे, श्रौर उससे श्रधिक से-ग्रधिक सुख-ग्रानन्द उठाना चाहते थे। उनका जीवन-लच्च घर, बाल-बच्चे छोड़ जंगलकी ह्योर भागनेका न था, बल्कि "पुत्रों-नातियोंके साथ त्रानन्द करते हुए त्रपने धरमें रहना" वह त्रपना ध्येय सममते थे। भंग (सोम)के दूध-मधु मिले प्यालेको पाते हुए कहते थे-'खोम पिया और हम ग्रमर हो गये।" §

ब्राह्मणोंके यागोंमें होता क्या था १ जन-युगमें सारा जन-संघ एकत्रित हो खाना-पीना, गाना-नाचना करता था । वह अभी देवताओं-को एक ऊँचे दर्जेंके मनुष्य-जैसा मानते थे; इसलिये अपने इस आमोद-प्रमोदमें देवताओंको भी शामिलकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते थे। जन-संघके लिये तैयार करके रक्खे हुए भंग (सोम)-के प्यालोंको दिखलाते हुए वह अपने बड़े देवता इन्द्रको आवाहन करते थे—"इन्द्र, आओ, यह सोम सजाये हुए हैं, इन्हें पियो और

[&]quot;क्रीइन्तो पुत्रैर्नन्तृभिर्मादमानः स्वे दमे ।"

^{§ &}quot;श्रपाम सोमममृता भवेम।"

-कवीला इकट्ठे होकर पान-गोष्ठी रच रहा है ख्रौर उसमें ख्रपने विजयी सरदारको आवाहनकर उसकी विजयोंके गीत गा रहा है। एक काल था, जब कि यज्ञोंमें की जानेवाली कियाएँ आयोंके जीवनके सजीव -समारोह थे। त्रार्थ स्त्री-पुरुष बैल या बकरेको ल्रापने हाथसे मारंते, उन्हें भूनते या बघारते थे। फिर सोम-रस (भाँग)के साथ भोजन करने-से पहले कृतज्ञतामें अपने देवताओं - प्राकृतिक शक्तियों या मृत पितरों - को त्रानन्दमें सम्मिलित करते हुए महोत्सवको शुरू करते थे-खान-पान, त्रीर फिर स्त्री-पुरुषोंका मिलकर नृत्य। लेकिन जब त्रायी दूसरी जातियोंके पड़ोसमें श्रौर श्रक्सर श्रल्पसंख्यामें रहने लगे; उनका पशु-पालन-प्रधान-जीवन कृषि तथा दूसरे शिल्पों श्रीर व्यवसायों-से आकी गएँ हो गया, तो वह बीते दिन नहीं लौट आ सकते थे। इसी लिये श्रव ये महायाग सिर्फ पुराने महोत्सवोंकी निर्जीव नक्कल तथा पुरोहितों-की ग्रामदनीका एक जरिया मात्र रह गया । इसलिये विकासमें ग्रागे बढ़े समाजको वह सन्तोष नहीं दे सकते थे। यह था कारण कर्मकांड-विरोधी उपनिषद्के ब्रह्मवादके उत्थानका ।

पुनर्जन्मका सिद्धान्त पहिले-पहल हमें उपनिषद्में दिखाई पड़ता है। यह नेदके परलोकमें 'श्रमर' होनेकी जगह इसी लोकमें श्रावागमनपर जोर देता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह वर्ग-विभक्त समाजके ढाँचेको श्रम्णुएण रखनेके लिये ज़बर्दस्त तरीक़ा था। पुरोहितोंको चाँदी नहीं सोनेकी दिल्णा के दे देकर किये गये बड़े-बड़े यशोंका फल यदि सिर्फ देवलोक हीमें देखा जा सकता है, तो

^{‡ &}quot;इन्द्र त्र्यायाहि वीतये, इमे सोमा त्ररंकृताः। एषां पाहि श्रुधी . हवम्।"

 [&]quot;विहिषि रजतं न देयम्" ("यज्ञमें चाँदी नहीं देनी चाहिये")।

वह काफ़ी सन्तोपका विषय नहीं था। इसलिये कहा गया कि इसी लोकमें जो किसीको महाधनी और महाभोगवाला देखते हो, यह पूर्व-जन्मकी
कमाई है। यह एक डलेसे दो चिड़िया मारना था—ब्राह्मणोंकी
आमदनीके बड़े रास्ते दान और यज्ञके फलको यहीं समाजमें दिखलाना,
तथा समाजकी असमानताको जायज करार देना। पुनर्जन्मके सिद्धान्त
द्वारा पीड़ित वर्गको बतलाया जाता था कि इसी जन्मको सब कुछ मत
समक्तो, इसलिये सामाजिक विषमताको इटाने, दरिद्रता दूर करनेकी
कोशिश मत करो। दरिद्रता सिर्फ भगवान्की मर्जीसे हो नहीं है, बल्कि
इसके जिम्मेवार तुम्हारे अपने पूर्वके कर्म हैं। तुम्हें दूसरेकी सम्पत्तिको
देखकर डाह नहीं करना चाहिये। समाजमें धनी-निर्धन-वर्ग शाश्वत है,
क्योंकि इसी द्वारा शुभ-अशुभ कर्मोका फल मिलता है। तुम्हें चट्टानसे
'सर टक्टरानेकी जगह चाहिये कि तुम भी अच्छे-अच्छे काम करो, दानपुर्य, यज्ञ-याग करो, जिसमें अगले जन्ममें राजा या धनाड्य कुलमें
जन्म ले तुम भी इन सारे भोगोंके अधिकारी बनो।

पुनर्जन्मके आविष्कारके साथ स्वर्ग-लोगका ख्याल छोड़ नहीं दिया गया, तर्कसमें उस पुराने तीरको भी बना रहने दिया गया। इस प्रकार उपनिषद्-कालके सामन्तवादने विकसित बुद्धिवालोंको तो ब्रह्मवाद, 'नेति नेति' और 'अजेय'के चक्करमें डाल दिया; और वास्तविक जगत्के अस्तित्वके साथ उसकी समस्याओंको हमेशाके लिये तुच्छ, निस्सार बतला उनके प्रयत्नको एक दूसरे ही रास्तेमें डाल दिया। बाकी साधारण जनताको स्वर्ग और पुनर्जन्म सामाजिक विद्रोहके पथसे हटानेके लिये काफी थे। भिन्न-भिन्न स्वदेशी और विदेशी धर्मोंके टक्करसे धर्मों से ही कहीं लोगोकी आस्था न हट जाय, इसके लिये 'निद्या एक, घाट बहुतेरे'का नारा बुलंद किया गया; और हर तरहके धर्मोंके प्रति सहिष्णुता तथा देश-काल देखकर उनके औवित्यको सिद्ध किया गया।

भारतमें पीछेके धार्मिक विकासपर ग़ौर करनेसे कुछ श्रीर वार्तो-का भी पता लगता है। उपनिषद्का ब्रह्म-ज्ञान त्रार्यों के दिमाग़की उपज थी । ग्रभी उस वक्त तक रंगका प्रश्न--ग्रार्थ-ग्रनार्थके ऊँच-नीच होने या त्रार्थिक स्वार्थोंका विरोध—खतम नहीं हुन्ना था । इसलिये. इसका भी हल निकालना ज़रूरी था। यह काम वाणिज्यके उत्कर्षने किया। व्यापारी वर्गमें खुद बहुसंख्यक लोग ग्रानार्थ या मिश्रित (संकर) जातिके थे। वाणिज्य-युगके पहिले वह या तो कोई शिल्प (तेल, शरान, खान-पान, सोना-चाँदी त्रादि,का काम करते थे, या सीधे-सादे किसान थे। विश्वक्-वर्गमें कितनी ही ऐसी जातियाँ भी शामिल हुईं, जो वर्ण-व्यवस्था विरोधा वात्य प्रजातंत्रों (गर्णों)की नागरिक थीं — अप्रवाल, श्रग्रहरी, रोहतगी या रसतोगी श्रादि जातियाँ इन्हींमें हैं। गणिक-वर्ग शान्तिका पुजारी होता है, यह हम वतला आये हैं ; इसलिये वर्ण-संवर्ष वर्ग-संघर्षके खिलाफ जो भी ख्याल पैदा हों, उसका समर्थन करना इसके लिये स्वामाविक था। इसीलिये वैश्य-वर्ग वौद्ध स्त्रौर जैन धर्मों-का पोषक ग्रीर संरच्चक बना यह बतला चुके हैं।

बौद्ध, जैन तथा दूसरे धार्मिक सम्प्रदायोंने ईसा पूर्व छठीं सदिसे जो रंग-वर्ग-समन्वयका आन्दोलन शुरू किया, वह धीरे-धीरे इतना प्रवल हो गया कि पुराने पुरोहित (ब्राह्मण)-वर्गको अपना अस्तित्व खतरेमें दिखलाई देने लगा । उन्होंने आर्योंके आगमनसे—वेदसे उपनिषद्-काल हो—चले आते रंगके प्रश्नको नरम किया, अनार्य देवताओं, अनार्य धार्मिक विचारों और परम्पराओंके वायकाटकी नीतिको छोड़ा, और चौथी सदी ईसवीमें गुप्त-साम्राज्यकी स्थापनाके साथ सर्व-समन्वयका रास्ता अख्तियार किया । पुनरूजीवित ब्राह्मण या हिन्दू-धर्मकी यही नई विशेषता थी, जिसने उसकी हिलती इमारतको वचा लिया । वर्गोमें रंगके प्रश्न होको हटा दिया गया—पिछले दो-ढाई हजार वर्षोमें रक्तसम्मश्रण इतना हो चुका था कि

गौर होना सिर्फ़ ब्राह्मण्के ही लिये नहीं रह गया था। जहाँ बुद्ध के समय (५०० ई० पू०) हम सोग्एदंड ब्राह्मग्यको ब्राह्मग्य बनानेवाली वार्तों में गौर वर्ण होनेको प्रधानता स्वीकार करते देखते हैं *, वहाँ त्रव वह गुण, कर्म, स्वभावपर श्राश्रित माना जाने लगा, श्रीर रंग-को विल्कुल हटा दिया गया। नये सुधारने चार वर्णों की संख्या यद्यपि चार ही रखी, किन्तु त्रव वर्णीका द्वार खोल दिया गया था। प्रोहित-वर्ग जिस किसी ऋार्य, ऋनार्य या संकर, ऋथवा प्राचीन या नवागत जातिको ऊँचे वर्णमें डाल सकता था। यज्ञ-यागकी स्रामदनी तो ब्राह्मणोंके लिये अब ज़रूर कम हो गई थी, किन्तु उसके बदलेमें जो अधिकार उन्हें मिले, वह उससे कहीं अधिक शक्ति और सम्पत्तिके वाहक ये । श्रव भिन्न-भिन्न जातियोंके ऊँच-नीच होनेके भगड़ों—जो कि सिर्फ़ भावुकतापूर्ण भगड़े मात्र न थे, बल्कि उनके फैसलेपर उनका श्रार्थिक जीवन निर्भर था-श्रन्तिम निर्णय ब्राह्मणोंके हाथमें था। इसी महान् समन्वयके युगमें शक, यवन जैसी नवागत शासक-जातियों-का बहुत-सा भाग चित्रिय श्रीर कुछ ब्राह्मणमें भी शामिल हुश्रा। श्राभीर (ग्रहीर), जद्द, गुर्नर श्रादिमें जो प्रभुताशाली थे, उन्हें च्चित्रय-वर्णमें स्थान मिला। स्मरण रखना चाहिये कि जिस पुरानी वर्ण-व्यवस्थापर वौद्धों त्र्रौर जैनोंके जबर्दस्त प्रहार शताब्दियों तक होते रहे, श्रौर उन्होंने क्रियात्मक रूपसे वर्ण-भेदको हटा स्वदेशी-विदेशी श्र-द्विजोंको समाजमें समान स्थान दिलाना शुरू किया था, वही ब्राह्मणों के इस परिवर्त्तनका प्रेरक कारण हुआ। लेकिन यह सारा सुधार इस तरह किया गया कि उनके विचारोंका पुराना स्तर विल्कुल नष्ट न होने पाये, जिससे कि समाजकी गहराई तक उसका असर न होने पाये।

सवको मिलाकर देखनेपर मालूम होगा कि धर्मने सभी देशों में

[#]सोग्रदंड-सुत्त (दोधनिकाय १।४, पृष्ठ ४५)

सामन्तवादी समाजके ढाँचेको क्तायम रखने तथा शासक वर्गके स्वार्थ-की रखाके लिये ढालका काम किया। उसने समय-समयपर नवीनता या नये सुधार स्वीकार किये, किन्तु वह भी इसीलिये कि भीतर भड़क रही ज्याग कहीं समाजके ढाँचेके साथ शासक-वर्गको ही मस्न न कर दे।

सारा भारतीय दर्शन (जो कि उपनिषद्के अज्ञेय रहस्यवाद, बुद्ध चिणिक विज्ञानवाद और यूनानी परमागुवादके समागमसे बना है) सामन्तवादी समाजके वर्ग-हित द्वारा प्रत्यच्च या अप्रत्यच्च रूपसे प्रेरित हो अस्तित्वमें आया। भारतीय दर्शनपर हम अन्यत्र कहनेवाले हैं, इसलिये यहाँ इतने हीपर वस करते हैं।

(३) सदाचार-इत्या, चोरी, यौन दुराचार ऋौर मिध्या-भाषण न करना सदाचार है। जिनमें मिथ्या-भाषण्परं त्रादिम मानव जोर ही नहीं देता था, बल्कि उसके लिये यह ऋस्वाभाविक चीज़ थी कि मनमें दूसरी बात रखते हुए बाहर दूसरी वात कही जाय। चोरीकी भाँति मिथ्या-भाषणकी कला भी मनुष्यने बड़े प्रयत्नके साथ पीछे विकसित की । भय या लोभ-वश तुरन्त भूठ मुँ इसे निकल त्राना त्रासान है, किन्तु इतने हीसे काम नहीं चल सकता । हरएक भूठको याद रखनेकी कोशिश करनी पड़ती है, ताकि पीछे कोई विरुद्ध बात न निकल आवे, निससे पहिलेका भूठ पकड़ा जावे। इतनी मानिसक दिक्कत उठाना त्रादिम मानवके लिये उससे कहीं ऋधिक ऋसह्य था, जितना कि सच बोलनेपर उसे दंड सहना पड़ता। श्राज भी श्रादिम श्रवस्थामें पाई जानेवाली जातियाँ बहुत कम भूठ बोलती हैं, श्रौर जो कुछ भूठ उन्होंने सीखा है, वह अधिक सभ्य जातियोंके सम्पर्कमें आ हीकर । वस्तुतः भूठ भी वर्गवादी समाजकी उपज है। वह दिखलानेके लिये चाहे कितना ही चिल्ला चिल्लाकर क्रूठके खिलाफ़ लेक्चर दे, किन्तु जिस चैयक्तिक सम्पत्ति ख्रौर वर्ग-स्वार्थपर उसकी नींव है, वह सूठको अपने डायसे जाने नहीं दे सकती । शायद भूठके त्रौचित्यको स्वीकार करनेवाले सबसे पहिले बनिये थे, जिन्हें चीज़ोंके भाव बतलानेमें उससे अधिक लाभ था।

चोरीका तो त्राधार ही वैयक्तिक सम्पत्ति है। चोरीकी व्याख्या निर्भर करती है, सम्पत्तिके स्वामित्वकी व्याख्यापर । किसीके स्वत्वका त्रपहरण चोरी है यह कहकर छुट्टी नहीं मिल सकती है, त्राखिर किसी चीज़पर किसी व्यक्तिका स्वत्व क्यों होता है ? यदि हम विचार-पूर्वक देखें, तो मालूम होगा कि कोई छोटीसे छोटी चीज़ भी नहीं है, जिसके बारेमें कहा जा सके कि वह सिर्फ़ एक आदमीके हाथ या दिमागुके श्रमसे बनी है। स्रादमीके हाथको उस चीज़के बनानेमें तथा दिमागुको उसको तदबीर या योजना सोचनेमें चतुर बनानेमें सबसे बड़ा हाथ समाजका रहा है, इसलिये समाजके स्वत्वको इन्कार करना ईमानदारी नहीं हो सकती । यदि कहा जाय कि सामाजिक स्वत्व तो सभी चीज़ोंमें समान रूपसे है, स्वत्वमें जो विशेषता है, वह व्यक्तिकी है, तो यह भी ठीक न होगा; क्योंिक सामाजिक स्वत्व कहकर उसे छोड़ जानेसे समावको उसका फल नहीं मिल जाता। दूसरा प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़पर श्रपना रवत्व कैसे स्थापित करता है ! यदि. निर्माण द्वारा कहा जाय, जो कि है भी दुरुस्त, तो ग्राजके सम्पत्ति-के स्वामी प्रायः सारे ही चीर ठहरते हैं, वह पराये स्वत्वका अपहरण करते हैं। सामन्तवादी समाज ऐसी व्याख्या क़वृत्त करके ऋपने पैरों में श्राप कुल्हाड़ी मारनेके लिये क्यों तैयार होने लगा ? उसने 'पर स्वत्व-श्रपहरण'से ग्रागे बदना नहीं चाहा, वयोंकि उसे विश्वास था कि उसीके चिरव्यापी प्रयत्नोंसे स्वत्वका एक ऋर्थ साधारण जनता समभ गई है: जिससे उत्पादनमें हाथ न लगानेवाले भी सम्पत्तिके स्वामी वन गये हैं। सारांश यह कि चोरीके न करनेको सदाचारमें इसलिये लियां गया कि जिसमें विना काम किये अन्यायसे संचित वैयक्तिक सम्पत्तिकी ग्रोर कोई ग्राँख न उठाये।

यौन-दुराचारको भी भारी पाप घोषित किया जाता है, किन्तु यौन-दुराचारकी सीमा निर्धारित करनेमें फिर मनमानी की जाती है। यौन-दुराचार एक सापेच्च चीज़ है, जिसका मान सभी समाजों, सभी देशों श्रीर सभी कालोंमें एक-सा नहीं होता। यूरोपमें सपत्नी विवाह या विवा-हिता स्त्रीसे यौन-सम्बन्ध दुराचार है, भारतमें वह कृष्ण, दशरथ, जैसे सत्पुरुषोंके वक्से चला श्राया सदाचार है। यूरोपमें, श्रीर श्राजके भारतमें भी, एक स्त्रीका श्रनेक पुरुषोंके साथ यौन-संबंध किसी तरह उचित नहीं समभा जाता; किन्तु हम जानते हैं, द्रौपदीके पाँच पित ये, तव भी वह प्रातःस्मरणीय 'पंच कन्याश्रो'में थी। तिन्वत श्रीर हिमालयकी कुछ दूसरी जातियोंमें श्राज भी एक स्त्रीके श्रनेक पित— सभी भाइयोंकी एक पत्नी—की प्रथा है, श्रीर वहाँके समाजको स्वप्नमें भी ख्याल नहीं होता कि यह दुराचार है। वहाँके संभ्रान्त, शिक्तित सामन्त भी श्रपने वापों या माँके पितयोंकी संख्या वतलानेमें नहीं हिच-किचायेंगे, जैसे कि द्रौपदीके पाँच पुत्र न हिचकिचाते।

कहा जा सकता है कि समाजने जहाँ जैसा मान लिया वहाँ वहीं सदाचार है। फिर तो यौन-दुराचार रही नहीं जायगा, क्योंकि पुरुपके लिये वेश्यागमन समाजने मान लिया है, वेश्याका पेशा समाज-द्वारा अनुमोदित पेशा है, और वेश्यागामीको समाज किसी तरहका दंड देनेके लिये तैयार नहीं है—वह न उसका सामाजिक वहिष्कार करता है, और न उसके लिये कोई राजदंड नियत है। ज्यादासे ज्यादा वह यहीं कह सकता है कि इस दंडको परलोकपर खुदाके हाथमें छोड़ रखा गया है। लेकिन चोरीके बारेमें समाजने यह नीति नहीं अखितयार की! यौन-दुराचार और सम्पत्तिका चोली-दामनका संबंध है। चाहे कितने भी दुराचारी क्यों न हो, सम्पत्तिके स्वामी ही समाजके चौधुरी बनते हैं; इससे साफ है कि यौन-सदाचार सिर्फ घोखेकी टहीं है। सामन्तवादी भला कत्र उसका पालन कर सकता था, जब कि उसीने

पहिले-पहल वेश्या-वृत्तिको जन्म दिया—पैसेपर शरीरको वेंचना स्त्रीके लिये सामन्तवाद हीने सम्भव किया । यौन-सदाचारका नमूना देखना हो तो प्राचीन स्त्रौर स्त्राजके सामन्तोंके रिनवासोंको देखिये ।

हत्या वड़े दुराचारों में है। कहीं मनुष्य-हत्या तकको ही बुरा कहा गया है, श्रोर कहीं प्राणिमात्रकी हिंसाको निषिद्ध ठहराया गया। सामन्तवादी शासनने पहिले-पहल सेनाका संगठन किया, उसीने दूसरी जातिकी धन-धरतीके श्रपहरणको उचित ठहराया, फिर उसके मुँहसे निकला यह हत्याका विरोध एक ढोंगके सिवा श्रौर क्या हो सकता है ! निरर्थक श्रौर सार्थक हत्या कहकर व्याख्या करनेकी कोशिश की जा सकती है; किन्तु उसका श्रथ यही होगा कि श्रिधकारारूढ़ वर्गके स्वाधोंके लिये हत्या—राज्यानुमोदित हत्या—वैध है। सामन्त-युगमें एक समय था जत्र कि चोरीकी सज़ा मृत्यु-दंड थी—श्रथीत् वैयक्तिक सम्पत्तिकी रज्ञाके लिये मनुष्य-हत्या जायज थी। सच तो यह है कि सारा सामन्तवाद ही श्रपने समयकी प्रसिद्ध कहावत 'मत्स्य-न्याय' (एक मछली दूसरी मछलीको खाती है) पर निर्भर था, उसने यदि हत्याका विरोध किया, तो वह सिर्फ दिखलावेके लिये था, या वह पहिले युगोंसे चली श्राती श्रावाजकी प्रतिध्वनि मात्र थी।

६. स्त्री श्रीर ब्याह

(१) स्नी—पितृसत्ताके साथ स्त्रीका स्थान समाजमें नीचा क्यों हो गया, इसे इम वतला श्राये हैं। सामन्त-युगमें स्त्रीकी श्रवस्था कितनी श्रोर गिरी, यह इसीसे साफ़ है कि उसे पैसेके लिये शरीर चेंचनेकी दूकान तक खोलनी पड़ी। इस युगमें उच्च वर्ग तो वस्तुत: स्त्रीको विलास-सामग्रीसे श्रिधक समभता ही न था। सम्पत्तिपर स्त्रीका नहीं, पुरुषका श्रिधकार था। स्त्री मोगमें सहभागिनी हो सकती थी; किन्तु पुरुषकी मर्ज़ीसे सुंदर वस्त्रामृष्ण, स्वादिष्ट भोजन श्रौर

तेल-फुलेल हर सामन्त ग्रापनी प्रेयसीके लिये ग्रापित करता था, श्रीर शायद इसीके लिये मनुने 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' (जहाँ स्त्रियोंकी पूजा होती है) लिखा— पूजा भी तो इसी तरह वर्गस्वार्थको दँकनेके लिये सामन्तवादी समाजमें बहुत दूर तक विकसित की गयी थी। किन्तु मनु ग्रीर उसके सामन्त-समाजकी ग्रापेचा इस विषयमें उपनिषद्के श्रापि ज्यादा स्पष्टवक्ता निकले; जब कि उन्होंने कहा—''न वै जायाये कामाया जाया प्रिया भवति, ग्रात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। (भार्योकी रुचिके लिये भार्यो प्रिय नहीं होती, बल्कि ग्रापनी रुचिके लिये भार्यो प्रिय होती है)।

सामन्त-युगमें स्त्रीकी क़दर क्या थी, वह इस नीति-वाक्यसे मालूम होता है—

> "पिता रत्त्वति कौमारे भर्ता रत्त्वति यौवने। पुत्रो रत्त्वति वार्धक्ये न स्त्री स्वातंत्र्यमईति॥"

(कुमारी होते वक्त पिता रक्तक होता है, जवानीमें पित, बुढ़ापेमें पुत्र रक्तक होता है, स्रोको स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये।)

भारतमें तो बल्कि गुप्त-कालके बाद स्त्रियोंपर एक श्रौर श्रज़ाव नाज़िल हुश्रा श्रौर पितके मर जानेपर उसकी लाशके साथ स्त्रीका जल मरना श्रावश्यक कर्तव्य माना जाने लगा । श्रभी सौ साल ही बीते हैं, जब कि श्रॅगरेज़ी सरकारने इस कूर प्रथाको भारतसे बन्द किया । इन पन्द्रह सिद्योंमें, जब कि हिन्दुश्रोंमें सती-प्रथाका रवाज रहा, न जाने कितनी करोड़ स्त्रियोंका इस प्रकार इनन किया गया होगा । मेरे एक मित्र—जो संस्कृतके भारी विद्वान् हैं श्रौर श्राधुनिक जगत्की प्रगतिसे विलकुल श्रनभिज्ञ नहीं हैं—कह रहे थे, विधवा-विवाह जब हो ही नहीं रहा है, तो वैसी श्रवस्थामें तो स्त्रीका पितके साथ जल मरना समाजश्रुद्धिकी दृष्टिसे श्रव्छा था श्रौर सती-प्रथाका रोकना ठीक नहीं था।

स्त्रियों के लिये विधवा-विवाहका निषेध भी सामन्तवादी समाजमें स्त्रीके स्थानकी वानगी है। हिन्दुत्रोंने तो इसे धार्मिक निषेधका रूप
दिया था, किन्तु जिन धर्मों त्रौर जातियों में विधवा-विवाह में त्रापित नहीं है, वहाँ भी संश्रान्त-कुलों—सामन्त-वंशों—में विधवाएँ सन्तान होनेपर ग्रक्सर ग्राजन्म विधवा रहती हैं—खुशीसे नहीं, सामाजिक बन्धनके कारण। भारतमें मुसलमानों की ऊँची जातियों में विधवा-विवाह ग्रभी भी वर्जित देखा जाता है। मुग़ल वादशाहों की कई पीढ़ियों तक राज-कन्याग्रों के ग्राजन्म कुमारी रहने की प्रथा थी, जिसे श्रौरंगजेवने तोड़ा। इस तरहके बहुत-से उदाहरण मिल सकते हैं, जिनसे प्रकट होता है कि सामन्तवादी समाजमें स्त्रियों का दर्जा विलास-सामग्री या नौकरानी-सा ही था; उन्हें कभी सिर ऊँचा करके चलनेका मौका नहीं मिला। यही क्यों, एशियाके बड़े भागमें तो स्त्रियोंका मुँह खोलकर बाहर निकलना भी धर्म-विरुद्ध समभा जाता है।

यूरोपीय स्त्रियोंको स्वतंत्रता—यह सापेच तौरपर ही कह सकते हैं—भारत या और मुसलमानी देशोंकी अपेचा अवश्य ज्यादा प्राप्त थी। उन्हें भारतीय सामन्तोंकी नारियोंकी भाँति असूर्यम्पश्या नहीं बनाया जाता था, न शाही हरमकी भाँति जनानखानेमें बंद रखा जाता था; एक स्त्रीके रहते दूसरा व्याह करनेका अधिकार न था। यद्यपि ईसाई धर्म तिलाक्तको निषिद्ध मानता था और रोमन-कैथलिक ईसाई सम्प्रदाय अब भी उसपर डटा हुआ है, तो भी तिलाक्तका अधिकार स्त्रीको मिला क्या, ईसाइयतके पहिलेसे चले आये इस अधिकार को यूरोपमें पूरी तौरसे छीना नहीं जा सका। किन्तु हम जानते हैं कि वहाँ वोट और पार्लामेंटके सदस्य होने. तथा आक्सफोर्ड, केम्ब्रिज कैसे निश्वविद्यालयोंमें प्रविष्ट होनेके लिये अभी हमारे सामने तक स्त्रियोंको कितनी जहोजहर करनी पड़ी!

(२) विवाह— आदिम साम्यवादी युगमें यूथ-विवाह जन-युगमें आनिश्चित मिथुन-विवाह रहा । इन दोनों अवस्थाओं में स्त्रियों को पुरुष-संबंधमें काफ़ी स्वतंत्रता थी । किन्तु स्वतंत्रताका मतलव वहाँ स्वेच्छा-चारिता न था; उसका अर्थ इतना ही था कि पत्नीका मतलव अभी तक जंगम सम्पत्ति नहीं हुआ था । विवाह पुरुष-स्त्रीके स्वामाविक प्रेम-भोगयानके लालचकी प्रेरणाके विना उत्पन्न हुए प्रेम—का परिचायक था । हम ऐसे विवाह-संबंधको हिन्दुओं को पुरानी देवांगनाओं के स्वातंत्र्य-पूर्ण प्रेमसे तुलना कर सकते हैं । पितृसत्ता-युगमें स्त्रीकी वह स्वतंत्रता अपहृत की गई, पुरुषको धन या प्रभुताके बलपर दासियों-के साथ संबंध जोड़नेकी ही आजादी नहीं रही, विलक दुनियाके बहुतसे भागोंमें थोड़े ही समय बाद वह बहुविवाह करनेके लिये स्वतंत्र हो गया । स्त्रीके लिये एक-विवाहकी प्रथा जो एक बार आरंभ हुई वह सारे सामन्त कालमें उसी तरह चली आई।

प्राचीन मिश्रके सबसे पुराने सामन्तवादी समाजको ले लीजिये, वहाँ बहुविवाहका खुल्लम्खुल्ला रवान था; यद्यपि यह ठीक है कि उसे धनी ही लोग कर सकते थे। त्राखिर धनी लोग वैयक्तिक सम्पत्तिवालोंकी ही तो यह ईज़ाद भी थी त्रौर उन्हींके पास इतना धन था कि वह नारी रूपमें एकसे ग्रधिक जंगम सम्पत्तिको खाना-कपड़ा दे खरीद सके। प्राचीन मिश्रमें सामन्त-घरोंकी त्रौरतें पदेंमें नहीं रहती थीं। उन्हें ग्रपने पतियोंके साथ जनतामें ग्रानेका ग्रधिकार था; यद्यपि इस्लामके प्रचारके बाद मिश्रकी स्त्रियाँ इससे बिल्कुल महरूम हो गई त्रौर तेरह सदियों तक वैसी ही रहीं। प्राचीन मिश्रकी त्रौरतें पीछेके सामन्तवादी समाजकी त्रौरतोंसे ज़रूर बेहतर हालतमें थीं। वह सम्पत्तिकी स्वामिनी हो सकती थीं ग्रौर उसे बेंच या दान भी कर सकती थीं। भारतकी स्वियोंके कियों वह श्रधिकार ग्रमी तक नहीं मिला है। मिश्री ग्रौरतें ग्रपने पतियोंको कर्ज देती थीं। उनके इन ग्रधिकारोंको जब हम पीछेके

समयसे तुलना करते हैं, तो मालूम होता है कि स्त्रियाँ दिनपर दिन ग्रपने प्राप्त ग्रिधकारोंको खोती गईं।

श्राजसे चार इज़ार वर्षके बाबुलके सामन्त समाजमें—जो कि तत्कालीन सिन्धु-उपत्यकाके श्रार्य-भिन्न समाजसे बहुत ज्यादा समानता रखता था—स्त्री-संबंधके लिये वैध विवाहकी ज़रूरत थी। तिलाकका श्रिधकार था। स्त्री-धन या मेहर तै करनेका भी हक्क था। सन्तानवाली स्त्रीको यदि तिलाक दिया जाता, तो उसको श्रपने साथ लाये दहेज श्रौर पितकी सम्पत्तिका कुछ हिस्सा बचोंकी पर्विरिशके लिये पानेका श्रिधकार था। यदि कोई स्त्री श्रावारागर्दी तथा श्रपने पितको बदनामी करती, तो उसे पानीमें फेंक देनेका श्रिधकार था। किन्तु यदि उसका पित श्रावारागर्दी ग्रौर उसकी बेइज्ज़ती करता, तो उससे स्त्रीको निर्दोष समभा जाता श्रौर ''वह स्त्रीधन लेकर श्रपने वापके घर लौट जा सकती थी।''

सामन्तवादी युगके एक (विशाखाके) विवाहका हम वर्णन कर चुके हैं। विवाहको उस समय सामाजिक प्रतिज्ञा नहीं बल्कि धर्म-का श्रंग समभा जाता था, किन्तु यह ख्याल एकतरफ़ा था। इसमें जितनी कड़ाई स्त्रीके लिये थी, उतनी पुरुषके लिये नहीं। विवाहमें प्रेमके लिये बहुत कम स्थान था—खासकर सामन्त परिवारमें। ब्याह पद श्रौर धनको देखकर होता था, श्रौर पतिको पत्नीकी हर हर्कतपर देख-रेख रखने श्रौर सन्देह होनेपर प्राण तक ले लेनेका श्रिधकार था, किन्तु विवाहिता पत्नीको पतिके स्वेच्छाचारको चुपचाप ज़हरकी घूँ ट-की तरह पी जाना पड़ता था—क्योंकि स्त्रीके स्वेच्छाचारसे समाजकी नाक कटती थी, जब कि पुरुषके लिये वह हँसकर उड़ा देनेकी वात थी।

^{*}Code of Hammurabi, Section 196.

षष्ठ अध्याय

सभ्य मानव-समाज (३)

ग. पूँजीवादी युग (१)

श्रव तकके हरएक युगके बारेमें हमने जो खास बात देखी वह यह थी समाजमें जब-जब परिवर्त्तन हुआ, वह सब जीवनोपयोगी उत्पादनकी शिक्तयोंको श्रवस्थापर निर्मर था। उत्पादनकी शिक्तयाँ वस्तुओंके श्रादिम साम्यवादी समाजमें श्रारम्भिक श्रवस्थामें थीं। श्रमी श्रमका विभाग नहीं हुआ था। धातुके हथियार मालूम नहीं थे। इसिलिये कम श्रम्यस्त हाथों श्रीर लकड़ी पत्थरके हथियारोंकी सहायता-से श्रम श्रधिक श्रीर काम कम हो पाता था। ग्यारहवीं सदी ईसवीमें तिब्बतके कितने ही प्रदेशोंमं पीसनेकी चझी न थी, श्रीर उसकी जगह लोग पत्थरकी कुएडी-लोढेका इस्तेमाल करते थे। कुंडी-लोढेसे कितना मोटा श्रीर कितना कम सत्तू पिसेगा, श्रीर कितने श्रमके बाद कितने परिमाणमें सत्तू तैयार हो सकेगा, इसका श्रनुमान श्राप खुद कर सकते हैं। श्रादिम साम्यवादी समाजके साधन तो इससे भी निर्वल थे, इसिलिये उसके श्रमकी उत्पादन शक्ति बहुत कम रही होगी यह श्रासानी-से समभा जा सकता है।

हरएक नये साधनके त्राविष्कारसे उत्पादन शक्ति बढ़ती गई त्रौर जब-जब उत्पादन शक्तिमें बृद्धि होती है, तब तब समाजकी पूर्व स्थितिमें गड़बड़ पैदा होती है। मेरे बचपनमें पत्थरके कोल्हुक्रोंमें ऊख पेली जाती थी। पत्थरका कोल्हू कई सौ मनका होता था। उसको खींचकर लानेके लिये पचासों आदमी चाहिये थे। चुनार (मिर्जापुर)से महीने-महीने भरके रास्तेको तैकर उन्हें लाया जाता था। रास्तेमें कितनी ही नदियाँ पड़ती थीं। यदि कोल्हु खरीदकर लानेवालेको इन सारे त्रादिमयोंको त्रपने गाँवसे ले जाना पड़ता, तो कोल्हके मूल्यसे कई गुना अधिक खर्च आदिमियोंके खानेपर लग जाता और कमसे कम मेरे नाना जैसे आदमी तो कभी अपने द्वारपर "पथरिया" (पत्थरका कोल्ह्र) नहीं गाड़ सकते ; किन्तु लोगोंने इसका इल निकाल लिया था। कोल्ह्र लानेवाला एक या दो आदमी (जिनमें एक बढ़ई भी होता था)के साथ त्राटा-सत्तू वाँध चुनार पहुँचता था श्रौर उन्हीं पत्थरोंसे काटकर वह श्रधगढु कोल्हु खरीदता था, जिनसे सवा दो हज़ार वर्ष पूर्व श्रशोकने श्रपने स्तम्भ वनवाये थे। कोल्हू के दोनों शिरोंकी सूराखमें लकड़ी गाड़-कर घूमती चरखी श्रौर फिर रस्सा बाँध दिया जाता था। जिस गाँवमें कोल्ह्र पहुँचता, खबर पाते ही लोगोंको सारा काम छोड़ पहिले कोल्ह्रको श्रपनी सीमाके बाहर करना पड़ता। "महादेव बाबा" (पत्थरके कोल्ह्को गाँववाले महादेव बाबा कहके पूजते घे)को गाँवमें पड़ा छोड़ ऋनका एक करण भी मुँहमें डालना लोग पाप समभते थे। इस प्रकार कोल्ह् वालेको मास भरकी मंजिल तक कोल्हूकी खिचाईपर एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता था। हाँ. उसे बहुत नियम-ब्रतसे रहना पड़ता था, जिसमें कहीं ''महादेव बाबा'' नाराज़ होकर किसी नदी या दलदलमें बैठ जानेकी न ठान लें।

पत्थरके कोल्हुके लानेमें बड़ा तरद्दुद था। कोल्हूको गढ़कर गाड़ दिया जाता, उसके बाद उससे काम लेना एक परिवारसे नहीं हो सकता था, इसीलिये कोल्हू एक सामृहिक संस्था वन जाता था।

लेकिन वर्त्तमान सदीके ब्रारम्भिक वर्षीमें लोहेके कोल्हू गाँवोंमें पहुँचे, जिसका परिणाम यह हुब्रा कि सारे पत्थरके कोल्हू बंद हो गये। लोग उन्हें भूलने लगे । जिस्त पेलनेमें सामूहिक काम करनेकी

श्रादत खतम हो गई। हजारों वर्षसे चले श्राते "महादेव बाबा"का एक गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचाया जाना बंद हो गया। कोल्हूको लेकर समाजका जो एक संगठन था, उसमें गड़बड़ी पड़ गई। कितने ही वर्षी तक लोग कहते रहे—''लोहेके कोल्हूमें वह बरकत नहीं। पत्थरके कोल्हू में कितने मंगता-अभ्यागत पलते थे, कितना पुर्य होता था ? लोहेके कोल्हुका शर्वत उतना स्वादिष्ट नहीं होता" स्रौर पिछली बात ज़रूर सच थी। लेकिन ग्राज !-शायद बहुत कम ग्रादमी पत्थरके कोल्हूको याद भी करते होंगे। उस वक्त सारी शिकायतों-के होते भी क्यों लोहेका कोल्हू पत्थरके कोल्हूको हटानेमें सफल हुत्रा ? क्योंकि उसमें थोड़े त्रादमी भी ज्यादा काम कर सकते थे। बच्चे भी ऊख लगाने या बैल हाँकनेका काम कर सकते थे। खेतमें भी ले जाकर उसे गाड़ा जा सकता था, जिससे ढोनेकी मेहनतसे आदमी बच सकते थे। एक परिवार अपना अलग कोल्हू चला सकता था, क्योंकि धोने-धानेमें जाठको उठानेके लिये यहाँ आधे दर्जनसे श्रिधिक मज़बूत हाथोंकी ज़रूरत न थी। ऊखका मीठा रस इसमें बहुत कम छुटता था। नये साधनके त्राविष्कार द्वारा श्रमको उत्पादन शक्ति चढ़ती है, जिससे उसे अपनानेके लिये लोग मजबूर होते हैं श्रौर श्रपनानेपर समाजकी पूर्व स्थितिमें गड़बड़ी होती है, इसका यह एक श्रच्छा उदाहरण है।

हर एक ऐसी गड़बड़ीके बाद पुरानी स्थित खतम होती है, नई स्थिति श्रा मौजूद होती है, श्रौर कुछ ही समयमें गड़बड़ीका पता नहीं रहता। तालावमें पत्यर फेंका जाता है, लहरें उठती हैं श्रौर सारे तालावकी शान्तिको भंग करती हैं। लहरें घीमी-घोमो होती विलीन हो जाती हैं श्रौर तालाव फिर शान्त हो जाता है, इसके बाद फिर पत्थर फेंका जाता है, फिर पहिले जैंसी गड़बड़ी श्रौर शान्तिकी श्रावृत्ति होती है। समाजमें भी उत्पादन शक्तिकी वृद्धिसे यही हालत होती है, फर्क

इतना ज़रूर है कि यहाँ बाहरसे ढेला फेंकनेकी ज़रूरत नहीं, हलचल पैदा करनेकी ताकत स्वयं तालाबके जलमें है।

जब उत्पादक शक्तियाँ कुछ हद तक बढ़ गई, तो व्यक्तियोंकी पहिलो स्थितिमें परिवर्त्तन करनेकी ज़रूरत पड़ी, नहीं तो समाजमें जो गड़वड़ी उत्पन्न हुई, उसको हटाकर उसमें आन्तिरिक समतुलन और शान्तिको नहीं लाया जा सकता और इससे सारी व्यवस्थाके नष्ट हो जानेका डर है। काम-संबंधी जमातवंदीको फिरसे नया बनानेपर, समाजके सामाजिक-राजनीतिक ढाँ चेमें भी व्यक्तियोंकी नई जमातवंदी होनी लाजमी है। इस नई जमातवंदीके कारण फिर क़ानूनी, आचार-संबंधी, तथा दूसरी धारणाओं में परिवर्त्तन होता है। भीतरी हलचल—नये उत्पन्न विरोधों—से समाजको जीवित रखनेके लिये यही तरीक़ा है। उत्पादन शक्ति जिस तरह सामाजिक-राजनीतिक च्लेनमें इन परिवर्त्तनों लाजमी बना देती है, उसी तरह समाजके सारे मनोविज्ञान, सारी विचारधारामें भी परिवर्त्तन उपस्थित करती है।

जांगल मानवसे लेकर सामन्तवाद तक सिंहावलोकन करते हुए हम देखते हैं, कि समाज लगातार बदल रहा है; उसके भीतर जमात-बंदियाँ नया रूप ले रही हैं। समाजके रूप श्रीर गुणोंमें परिवर्त्तन हो रहा है इत्यादि। यह भी हमने देखा कि समाजके इन परिवर्त्तनोंका संबंध उत्पादक शक्तियोंके विकाससे है—यदि पुरुष पशुपालनके हुनर द्वारा उत्पादन शक्तिको बढ़ानेमें सफल न हुन्ना होता तो मानृसत्ताकी जगह पिनृसत्ता श्रीर वैयक्तिक सम्पत्ति स्थापित न हुई होती। यदि कृषि श्रीर गृह शिल्पके लिये मानवश्रमकी माँग न बढ़ी होती, तो शत्रुके मारनेकी जगह दासता न श्राती। यदि सभी उत्पादनशक्तियोंकी वृद्धि द्वारा वैयक्तिक सम्पत्ति श्रीर उसके द्वारा वैयक्तिक सम्पत्ति श्रीर उसके द्वारा वैयक्तिक प्रभाव श्रीर लोभ न बढ़ा होता, तो सामन्तवाद न कायम होता। इस

तरह मालूम हुन्ना कि समाजके परिवर्त्तनोंका मुख्य कारण उत्पादक शक्तियोंका विकास है। इसीलिये मार्क्सने कहा—#

"विकास होते-होते एक ऐसी अवस्था आती है, जब कि समाजके भीतर उत्पादनकी भौतिक शक्तियोंका उत्पादनके तत्कालीन संबंध, संपत्तिके संबंध—जिनके भीतर कि अभी तक काम होता चला आया था—के साथ टक्कर होती है। अवतक को बातें उत्पादन शक्तियोंके विकासका रूप या सहायक थीं, वही अब उसकी बेड़ी बन जाती हैं। तब सामाजिक क्रान्तिका समय आता है। आर्थिक नींव बदल जाती है, जिसके साथ समाजका सारा ऊपरी विशाल ढाँचा परिवर्तित हो जाता है।"

इस तरहके भारी परिवर्त्तनको क्रान्ति कहते हैं। सांधिक सम्पत्तिकी जगह वैयक्तिक सम्पत्ति ग्राई, श्रौर मातृसत्ताकी जगह पितृसत्ता ।
स्थापित हुई, यह ऐसी ही क्रान्तियाँ थीं। पहिलेके जन श्रौर जनतांत्रिक ।
समाजके उत्पादनके ढंग श्रौर श्राधिक नींवके बदलनेपर दासता श्रौर सामन्तवादका दूसरा ढाँचा स्थापित हुश्रा, यह भी सामाजिक क्रान्ति है।

मार्क्सने क्रान्तिके कारणोंपर विचार करते हुए कहा है—''क्रान्तिके कारण अर्थनीति और नियमोंकी टकर नहीं है, बल्कि वह उस टक्सरका परिणाम है, जो कि उत्पादक शक्तियों और अर्थनीतिके दर्मियान होती है। और दोनोंमें फ़र्क है।' यह स्पष्ट है, कि पशुपालनकी उत्पादन शक्ति और मातृसत्ताक अर्थनीति दोनों एक साथ नहीं चल सकती थीं। अर्थ-नीति उत्पादन-संबंधको बतलाती है—मातृसत्ता, पितृसत्ता, सामन्त-वाद यह भिन्न-भिन्न अर्थनीतियाँ (आर्थिक ढाँचे) थीं, जिनमें उत्पादन-संबंध अपने-अपने अलग थे। उत्पादन-शक्ति और उत्पादन-संबंध

[•]A Contribution to the Critique of Political Economy.

(अर्थनीति)को टक्कर क्रान्तिका वाहक होता है, किन्तु ऐसी हर एक टक्कर क्रान्ति नहीं लाती—कैसे टक्कर जमा होते-होते क्रान्तिको उपस्थित करते हैं, यह ज्यादा पेचोदा। घटना है।

"सारे सामाजिक ढाँचेके मीतर छिपी हुई उसकी नींवका पता हमें तब लगता है, जब कि हम सीचे पैदा करनेवालों (श्रमिकों) श्रौर उत्पादनकी सारी परिस्थितिपर काबू रखनेवालों (मिल-मालिकों) के बीचके साद्यात् सम्बन्धपर विचार करते हैं। इस नींवके पता लग जानेपर हम स्वतन्त्रता श्रौर परतन्त्रताके बीचके राजनीतिक सम्बन्धों / या तसम्बन्धो राज्यके प्रकारको जान सकते हैं।"

—(कापिटल भाग ३)

राजनीति ऋर्थनीतिसे ऋलग चीज नहीं; बल्कि वह बिखरी हुई ऋर्थनीतिका ही एकत्रित किया हुआ सार है। राजनीति ऋाखिर वर्गके उन्हीं ऋाधिक स्वार्थोंकी रचाके लिये है। इसलिये कोई क्रान्ति सिर्फ़ राजनीतिक क्रान्ति नहीं हो सकती। हरएक क्रान्ति सामाजिक क्रान्ति है, और हरएक सामाजिक क्रान्ति राजनीतिक क्रान्ति है। सामाजिक क्रान्ति एक वर्गके स्थानपर दूसरे वर्गको ऋधिकारारूढ़ करती है। उत्पादन-सम्बन्ध (उत्पादकों और उत्पादन-स्वामियोंका सम्बन्ध) सबकी जड़ है, जड़ोंमें तब्दीली होते हो सारे ढाँचेमें तब्दीली आ जाती है—जिससे राजनीतिक ढाँचा भी ऋलग नहीं है। उत्पादन-सम्बन्धोंमें भी वही सम्बन्ध इस सबका जिम्मेवार है, जिसे हम ऋार्थिक आधिपत्य कहते हैं, ऋोर जिसका आधार है, वस्तुओं और उत्पादनके हथियारोंक खास सम्बन्ध, सम्पत्तिके मौलिक सम्बन्ध और उत्पादनके हथियारोंपर एक वर्गके मालिक होनेका सम्बन्ध। हम आगे वतलायेंगे कि कैसे पूँ जीवाद-ने यंत्रके विकास, उपयोग तथा अमिकोंको एकत्र संगठित करके उत्पादनशिक वढ़ा या। किन्तु बढ़े हुए उत्पादनके खर्च करनेमें

निक्ता उठानेके प्रश्नने मन्दी और वेकारी पैदा की। गोया पूँ जीपित-का मशीन और उत्पादनका स्वामी होना—यह सम्बन्ध अब रुकावट डालने लगा।

सामाजिक क्रान्ति क्यों होके रहती है, इसके वारेमें एक लेखकने लिखा है—''उत्पादन-शक्तियों और उत्पादन-सम्बन्धोंके बीचकी टक्करें—जो कि शासक-वर्गके राजनीतिक संगठनके तौरपर ठोस रूपमें अच्छी हैं—क्रान्तिके कारण हैं। उत्पादनके यह सम्बन्ध उत्पादन शक्तियोंके विकासमें इतनी जबर्दस्त वाधायें हैं, कि यदि समाजको आगे बढ़ना है, तो इनका तोड़ना जरूरी है। यदि इन्हें तोड़ फेंका नहीं गया, तो वह उत्पादन-शक्तियोंको आगे बढ़नेसे रोक देंगे और सारा समाज बंद धाराकी तरह थमकर सड़ाँद पैदा करने या पीछे जाने लगेगा—जिसका अर्थ है पतनकी आर क्रदम बढ़ाना।''

१. पूँजीवाद का प्रारम्भ

पूँजीवाद, यानी पूँजी द्वारा उत्पादक-साधनों — मशीन श्रोर मजदूरों — पर श्रिधकारकर सिर्फ़ नफ़्रेके लिये चीजोंका उत्पादन श्रोर वितरण करना, सबसे यहिलें इंगलैंडमें उत्पन्न हुश्रा; इसलिये श्रच्छा होगा, यदि इसके श्रारम्भिक दिनोंके लिये हम इंगलैंडपर नज़र डालें।

१२०० ई०में, जब कि भारतपर विदेशी तुर्क अपना शासन मज़वूत कर रहे थे, इंगलैंडका मानव-समाज कम्मी* (वग़ैर-हक़के किसान) श्रौर सामन्त भूमिपतियों में वँटा हुआ था। सारी सम्पत्ति, जो कि प्रायः सारीकी सारी भूमि और कृषिकी उपज थी, कान्तन भूमिपतियोंकी थी। देशमें जहाँ-तहाँ इन सामन्तोंके गढ़—जो कि आराम और सैनिक दोनों दिस्से बनाये गये थे—अपने आस-पासके कम्मियोंके भोपड़ोंसे परिहास कर रहे थे। शान्तिके वक्तमें कम्मीका अम सामन्तके आराम

^{*}Serf

के लिये इस्तेमाल होता था, श्रौर प्रतिद्वन्दी सामन्तसे जत्र लड़ाई छिड़ जाती, तो कम्मीको अपने सामन्तकी फौजमें सिपाही वनकर लड़नेके लिये जाना पड़ता था। क़ानून सामन्तके लिये दूसरा श्रौर कम्मीके लिये दूसरा था। एक अपराधके लिये नहाँ कम्मीको प्राण-दंड होता, वहाँ उसी अपराधके लिये सामन्तको मामूली सजा श्रौर चेतावनी काफ़ो समभी जाती थी। कम्मीको इज्ज़त-श्रावल सामन्त-के द्वायमें थी। कम्मियोंकी तहरा कन्याएँ सामन्तके श्रतिरिक्त विलास-की चीज़ समभी जाती थीं। भारतमें इनमेंसे कितनी ही बातें अब तक चली त्राती हैं। पटियाला, त्रलवर त्रादि रियासर्ते त्रभी भी सामन्तवादको भारतमें ऋत्तुग्ण रखनेकी पूरी कोशिश कर रही हैं; वह पूँजीवादी समुद्रमें सामन्तवादी द्वीप हैं। रियासतों में किस तरह प्रजापर श्रत्याचार होता है, किस तरह न्यायके नामपर स्वेन्छाचार होता है, इसके कहनेकी ज़रूरत नहीं । वहाँ क़ायदा-क़ानून छोटे-से-छोटे श्रिधिकारीकी मौज़में है। १६१३ ई०में किस्मतका मारा भूलता-भटकता अचानक में निज़ामके एक गाँवमें चला गया, श्रीर सिर्फ़ रात गुज़ारनेके लिये। किन्तु, वहाँ चौपालमें जिस तरह मेरे ऊपर जिरहपर-जिरह श्रौर सात पुस्तका पता जलील करते हुए पूछा गया था, उससे मालूम होता था कि सामन्तशाही पहिले ही हरएक आदमीको अपराधी मान लेती हैं। १६२६ ई॰में फिर जब मैं एल्लोरा जानेके लिये श्रौरंगाबाद उतरा, तो स्टेशनपर सवाल ही जवाब नहीं हुन्रा, बल्कि गिरफ्तारकर तह्सीलदारके सामने तक घसीटा गया, श्रौर मुश्किलसे जान बची । इससे मालूम हुआ कि पिछले महायुद्ध और बंसवीं सदीके १६ साल भारतीय सामन्तशाहीकी नजरमें कोई चीज़ न थे।

तेरहवीं चदीमें मंगोलोंका ज़बर्स्त हमला होता है, जिससे यूरोप-की आँखें खुलतो हैं, साथ हो बारूद और क़ुतुबनुमा-जैसे साधन वहाँ पहुँचते हैं। इसके पहिले अरबोंने तीन-चार शताब्दियोंमें जो यूनानी दर्शन श्रीर श्रपनी भौगोलिक व्यापारिक गवेषणायें की थीं, उनका श्रसर भी यूरोपपर पड़ रहा था। तामस् श्रिक्वना (१२२५-७४ ई०) का श्रास्त्के यथार्थवादी दर्शनका स्वीकार करना बतलाता है कि उस चक्त हवाका रख किघरको हो रहा था। इसके बाद सभी च्रांमें रूढ़ियोंको छोड़ स्वतंत्र विचारकी घारा फूट निकलने लगी। ल्युनादों दे-विन्ची (१४५२-१५१६ ई०) श्रपने ही समयका नहीं, हर समयके महान् कलाकारोंमेंसे एक है, वह इस पुनर्जागरण कालका एक जबर्दस्त प्रतिनिधि है। उसने श्रपने च्रेत्रमें सारे रहस्यवादको तिलांजिल दी श्रीर निष्ठरता तथा 'निर्लंज्जता'-पूर्वक प्रकृतिका पदानुसरण किया। श्रपने चित्रोंमें प्रकाश, रेखाश्रों तथा तुलनात्मक श्राकार श्रीर परिमाणमें उसने कलाकी सारी रूढ़ियोंको तिलांजिल दी, श्रीर नंगे जीवित शरीर श्रीर कंकालोंको श्रपना श्रादर्श बनाया। वस्तुवाद, बुद्धिवाद, व्यक्तिवाद—पुनर्जागणके ये प्रधान गुण हमें विन्चीकी कलामें दिखलाई पडते हैं।

सामन्तवादी युगमें वाणिज्य खूब बढ़ा, यह हम कह त्राये हैं।
यूरोपमें भी इस युगमें व्यापारिक वर्ग बढ़ चला था, त्रारबोंके त्रान्तर्राष्ट्रीय व्यापार त्रीर सम्पत्तिको देखकर वेनिस् त्रीर फ्लोरेंसके व्यापारियोंने भी उधर ध्यान दिया। यद्यपि त्रभी वह त्रारबोंका
स्थान प्रहण न कर सके थे; किन्तु देखते-देखते यहाँ के व्यापारी धनकुवेर बन गथे। सारे यूरोपके व्यापारी-समाजमें उनके त्रानुकरणकी
जबर्दस्त इच्छा जाग उठी त्रीर उसका त्रासर उसके एक त्रारिके टापू
इंगलैंडपर पड़े बिना नहीं रहा।

हमने सामन्तवादी इंगलैंडका जो चित्र १२०० ई०में देखा या, वह १५५० ई० तक लुप्त हो जाता है । उसकी जगह अब

^{*}Renaissance period.

रमें एक नया दृश्य दिखाई पड़ता है। शहर कामके ज़बर्दस्त च्रेत्र बन गये हैं. जिनमें धनाट्य व्यापारियोंके महलपर महल खड़े हैं। विदेशी मालसे लदे जहाज बंदरगाहोंमें आ रहे हैं, और माल उतारकर यदि मिल सका तो दुसरा माल लाद फिर नये माल लानेके लिये लौट रहे हैं। इस मालके वंचनेके लिये साधारण दूकानोंके अतिरिक्त जगह-जगह बड़े-बड़े मेले लग रहे हैं, जिनमें पुराने किम्मयोंकी सन्तान बिना रोक-टोक पहुँचती और माल खरीदली है। नगरों में शिल्पियोंका अपना संघ-के \hat{m} \hat{s} - \hat{t} । कितने ही व्यापारियोंने ऋपनी कम्पनियाँ या सम्मिलित व्यापारी-मंडल क्षायम कर लिये हैं, जो कि पाठशालाश्रों श्रीर दुसरी शिक्ता-संस्थात्रोंको श्राधिक सहायता दे ज्ञानका प्रसार कर रो है। नगरोंमें धनियोंके ग्रातिरिक्त स्वतंत्र मनुष्य हैं। सामन्तवादी मटों श्रोर महन्थोंकी ताकत टूट चुकी है, श्रोर उसकी जगह एक नया धार्मिक संगठन - इंगलिश चच-कायम हुन्रा है, जो रोमके पोपको श्रपना प्रधान नहीं मानता । वंदरगाहवाले शहरोंमें नाविक, छोटे व्यापारां, शिल्वकार, फेरीवाले श्रोर चतुर कारीगर भरे हुए हैं। फलांडरके चतुर जुलाहे धार्मिक ग्रत्याचारसे भागकर इंगलैंडके पूर्वी तटपर वसे तथा ग्रपने कामको श्रच्छी तरह चलाते उन्हें एक शताब्दी बीत चुकी है। न्यापार खुन बढ़ा है। स्पेनके समुद्री डाकु स्रों द्वारा देश-देशान्तरोंका लूटा धन इंगलैंडके सार्थवाहोंके पास जमा हो रहा है, श्रीर वहाँ एक शक्तिशाली व्यापारी वर्ग उठ रहा है-मुमूर्प सामन्त-वादी समाजके गर्भसे नये जीवन, नई चेतना, नये साधनोंके साथ एक नया समाज पैदा हो गया है, श्रौर वह श्रपनी नवजात सम्पत्ति श्रौर सामाजिक प्रतिष्ठाकी रचा और वृद्धिके लिये निर्वेल पड़ गये सामन्त-वादी ग्रमीरोंसे शासन-शक्ति छीननेके लिये तैयार है।

^{*}Guilds.

१६४० ई० पहुँचते-पहुँचते सामन्तों श्रौर व्यापारियोंका यह द्वन्द्व उम्र रूप धारण कर लेता है। विद्रोह शुरू करनेका बहाना भले ही स्रोर हो : किन्तु उसकी जड़ थी उक्त दोनों वर्गीके स्वार्थीकी टक्कर । यह वात स्पष्ट हो जाती है, जब हम सामन्तों श्रीर उनके नेता तथा सबसे बड़े सामन्त इगलैंडके राजाके दैवी ग्राधिकारको तोड़नेके लिये सारे नागरिक ग्रौर न्यापारीवर्गको कॉम्वेल् (१५६६-- १६५८ के भड़िके नीचे जमा होकर लड़ते देखते हैं। प्रथम चार्लसुके सिर काटने (३० जनवरी १६४६ ई०) तथा क्रॉम्वेलकी विजयके साथ सामन्त-शाही ताक्तत इंगलैंडसे बिदा होती है। नई शक्तिसे सिवजत अंग्रेज़ व्यापारी दूने उत्साहसे दुनियाके कोने-कोने—भारत भी उसमें भगमिल—में श्रपनी व्यापारी कोठियाँ क़ायम करते हैं। श्रपनी रचाके लिये सीनिक तैयार करते हैं स्त्रौर उनके हरएक जायज-नाजायज़ स्वार्थ या सीनाजोरिन्छें इंगलैंडकी सरकार 'हाँ' करनेके लिये बाध्य होती है। १७१५ ई०में क्रॉम्वेल्की कान्तिके खिलाफ इंगलैंडके सामन्त एक बार जोर लगाते हैं, किन्तु ग्रासफल रहते हैं। १०४५ ई॰में उनकी तरफ़से अन्तिम कोशिश की जोक्त है, जिसके बाद सामन्तवादी तलवार ठंदी पड़ जाती है। यद्यपि राज्य राक्तिको पूर्ण-रूपेण अपने हायमें लेनेमें व्यापारीवर्गको अभी एक सदीकी और प्रतीचा करनी थी; किन्तु व्यापारिक स्वार्थ त्राव राजिका स्वार्थ हो गया था, या राज्य-शासनका एक कर्त्तन्य न्यापारियोकि स्वार्थीकी रक्ता हो गया था। पहिले जिन व्यापारियों श्रौर नागरिकोंको कायर, दब्जू श्रौर तलवार उठानेमें असमर्थ सम्भा जाता वा, उन्होंने क्रॉम्वेल्की सेनामें भरती हो तलवारके धनी सामन्तों और उनके पिट्ठु ग्रोंको करारी हार देकर सावित कर दिया कि शासन करनेके लिये एक नई शक्ति तैयार हो गई है।

फ्रांसमें भी व्यापारी नर्माकी सम्पत्ति वह रही थी, किन्तु उसी गति-

ते नहीं: इसलिये वहाँ के व्यापारीवर्गको ऋपने सामन्तवर्गसे लोहा लेनेमें १०८६ ई० तक प्रतीचा करनी पड़ी, और अन्तिम फैसला जहाँ इंगलैंडमें १८३३ ई०के सुधार-क़ान्नके साथ हो गया था, वहाँ फ्रांस सामन्तराहीको बिल्कुल समाप्त करनेमें तब सफल हुआ, जब कि १८०० ई०में फ़ॉच सामन्तवादी समाजने प्रुसिया (जर्मनी)से जबर्दस्त हार खाकर अपनेको शासनके अयोग्य सिद्ध कर दिया, और वहाँ राजाको हटाकर प्रजातंत्र स्थापित हुआ। अब फ्रांसके कृषि-प्रधान प्रदेशों में उद्योग-धंधे बढने लगे, और नये कारखाने खुलने लगे।

दंगलेंडमें जहाँ पूँ जांबाद १०० साल तक अंडेकी अवस्थामें रहा, वहाँ फ़ासको इसमें ६० वर्ष रहना पड़ा। रूसमें १८६७ ई०में कम्मी-प्रथा के उठानेके साथ सामन्तवादपर प्रहार हुआ, और पूँ जीवादका स्त्रपात हुआ; किन्तु पूँ जीवादको शासन-शक्ति प्राप्त करनेमें आधी शासान्दी। फ़रवरी, १६१७ ई०) लगी; लेकिन उस वक्त तक उसके गर्भमें पलता अमिक वर्ग भी इतना चेतन और मजबूत हो गया था कि कुछ ही महीनोंके बाद (नवंबर, १६१७ ई०) उसे साम्यवादी शासनके लिये स्थान खाली करना पड़ा।

सामन्तवादका एकाधिपत्य सर्वत्र एक समय नहीं हो सकता था; क्योंकि त्राधिक विकासकी बाढ़ सभी जगह एक समय और एक गहराई- के साथ नहीं त्राती। पिछुले युगोंमें भी हम त्राधिक विकासकी इस विपम गतिको देख सुके हैं। दुनियाके भिन्न-भिन्न मुल्कोंमें सामन्त-शाहीका एकाधिपत्य पंद्रहवीं सदीसे उठने लगा। इंगलैंड इसमें पहिले था, जहाँ १४६५-१६०० ई में व्यापारी-वर्गकी शक्तिको स्वीकार कर लिया गया। स्कॉटलैंडके सामन्त ज़मीदारोंकी ताक्तत १७४७ ई०में कम की जा सकी। फ़ांसमें वह बात १७८६ में हुई, और जापान १८०१

^{*}serfdom.

ई॰में देम्यो (सामन्तों)के जूथेसे निकल सका । यहाँ यह याद रखना चाहिये कि जहाँ पूँ जीवादी शासन पूरी तौरसे स्थापित हो भी गया है, वहाँ सभी जगह सामंत-वर्ग बिल्कुल खतम नहीं हो गया, उसने स्वयं पूँ जीपति-वर्गमें शामिल होकर जहाँ नये उद्योग-घंघोंसे आर्थिक लाभ उठाना शुरू किया, वहाँ सेना ऋौर शासनके उच्च पद तथा पार्लामेंट-के ऊपरी भवनमें ग्रपने लिये स्थान सुरिच्चत रख लिया है। जर्मनीकी सेना, शासन ऋौर वैदेशिक विभागके स्थायी ऋधिकारियों में 'पॉन्'की ही संख्या ज्यादा है, जो कि सामन्त घरानोंके व्यक्ति हैं। जापानमें यह वात त्रौर ज्यादा देखी जाती है। इंगलैंडमें पूँजीपित त्रौर सामन्त-परि-वारोंका इतना सम्मिश्रण हुन्ना है, कि वहाँ दोनोंके स्वार्थ एक-से हो गये हैं, तो भी वहाँ रीति रस्म, धर्म तथा कितनी ही और बातों द्वारा सामन्त-वादको क़ायम रखनेकी कोशिश की गई है; यद्यपि जब-तब पूँजीवाद. त्राठवें एडवर्डके निकालनेकी तरह, यह दिखला देता है कि राज्या-भिषेक तथा दूसरे सैकड़ों सामन्तवादी अवशेषोंको रहने देनेपर भी वह बद्शित नहीं कर सकता कि सामन्तवाद, श्रमिकवर्गकी सहानुभूति प्राप्त-कर उसके अधिकारको कम करे।

२. पूँजीवादका विकास

पूँजीवादका लच्च क्या है, इसे चंद शब्दोंमें बतलानेकी जगह अच्छा है कि उसके रूपको चित्रित किया जाय। वाणिज्यमें हम क्या देखते हैं ? कोई आदमी चीज बनाता है, उसे दूसरा खरीदता है। बेंचनेवाले और खरीदनेवालेके बीच व्यापारी है, जो एकसे चीज़ लेकर दूसरेको बेंच सिर्फ अपनी जीविका चलाने भर ही नफ़ा नहीं वसूल करता। ऐसा होता तो बिक जाने तक चीज़का मालिक पैदा करनेवाला ही होता, और व्यापारी सिर्फ थाती रखनेवाला रहता। छोटे-छोटे यह-शिल्पोंमें, इम जानते हैं कि व्यापारी कारीगरसे चीज़ खरीद उसका मालिक वन

जाता है, ग्रौर फिर ग्रपनी चीज़को ग्रधिक से-ग्रधिक मूल्यमें बेंचनेकी कोशिश करता है। खरीदसे बेंचका मूल्य इतना ऋधिक रहता है, कि ग्रपने शारीरिक खर्चको काटकर भी व्यापारीके पास पैसा बच रहे। यदि भारतमें फेरीवालेसे सेठ बने व्यापारियोंकी प्रगतिपर नज़र डालें, तो यह बात साफ़ हो जायगी। एक बाज़ारमें दो भाई तेलका काम करते ये। दोनों में से एक भाई तो अभी हाल तक ज़िन्दा रहा है। वे अपने सिरपर तेल लादकर गाँव-गाँवमें सरसोंसे बदलने जाया करते थे। सरसोंको लाकर तेल पेल फिर उसी तरह उसे बदलते, श्रीर कुछको वेंचते थे। खरीद श्रौर फ़रोखतके बीचका इतना श्रन्तर था कि कुछ ही वर्षों में उनके पास अपने परिवारके खर्चसे अधिक पैसा जमा हो गया । उन्होंने शौदा ढोनेके लिये घोड़ा तथा बाज़ारमें नमक-तम्बाकू-तेलकी दकान खोल ली। फिर नफ़ेकी बचतसे कपड़ा तथा कुछ श्रौर सौदा भी रखने लगे, श्रौर कुछ वर्षोमें तेलीके उत्पादकश्रमका लाम इतना कम जॅचने लगा, कि उन्होंने उसे बंद कर दिया श्रीर सिर्फ़ व्यापारीका काम-कपड़ा, परचून, केरानाका काम करने लगे, श्रौर चंद वर्षों बाद हम उन्हें कड़े सूदकी दरपर दस-दस बीस-बीस हज़ार रूपये पाध-पड़ो छके जमींदारों को कर्ज़ देते देखते हैं। जिस वक्त मैं इन पंक्तियोंको लिख रहा हूँ, उस वक्तकी नहीं कह सकता, किन्तु जब मैंने सबसे पीछे उनके कारोबारको देखा, जो उनके नाती-पोते इकट्टे कारोबार करते थे, उनके पास लाखोंकी जायदाद थी। एक बैलवाले छोटे-से तेलके कोल्ह्की जगह अब उनकी चावल और तेलकी मिल थी। इन दोनों भाइयोंके पास इतनी जो सम्पत्ति आई, वह कहाँसे त्राई ! कम कीमतमें खरीदना और ज्यादा कीमतमें वेंचना, और दोनों-के अन्तरसे जो मूल्य बचता गया, वही पूँजी हुई । हर बढ़ती पूँजीसे दोनों भाइयोंने फिर सौदा खरीदा, फिर नफ़ा बचाया, श्रौर फिर पूँजी बढ़ाई । उनके पूँ जीपति बननेका यही रहस्य है ।

पूँ जीपितके सारे कार-बार उसकी सारी दुनिया बाजार है, जहाँ सौदेके रूपमें नहीं, रुपयेके रूपमें सब चीज़ोंका हिसाब होता है। पूँ जीपितकी नज़र सौदेकी चीज़ोंपर नहीं होती, उसकी नज़र होती है खरीद और बेंचकी कीमतोंके बीचवाले अन्तरपर; इसीलिये बाज़ारोंमें इसी अन्तर या तेज़ी मंदीपर सबसे अधिक ज़ोर होता है।

ऊपर हम बतला चुके हैं कि कैसे अरबोंकी देखा-देखी वेनिस, फ्लोरेन्स आदि इटालियन शहरोंके सेठोंने न्यापारसे लाभ उठा स्वयं धनी और अपने नगरोंको समृद्ध बनाया, और किस तरह अँगरेज़ोंने उसी रास्तेका अनुसरण किया। पोर्चुगीज, स्पेनियर्ड और हालैंडवालों (डचों)ने भी इटालियनोंको ही देखकर अपना न्यापार बढ़ाया था, और एक समय था जब कि इस च्रेत्रमें अँगरेज़ उनसे पीछे थे।

स्यापारवादका जोर भारत तथा दूसरे एशियाई देशों में बहुत पहलेसे चला त्राता था। जावा, चीन, त्रात्व त्रौर त्रात्मीका (मिश्र) के साथ
सीधा व्यापार-सम्बन्ध भारतीय व्यापारियोंने उस वक्त स्थापित किया
था, जब कि त्राभी त्रात्वों त्रौर त्राजकी यूरोपीय जातियोंका नाम तक
सुना नहीं जाता था। हाँ, यूनानी भारतके साथ व्यापार स्थापित करनेमें सफल जरूर हुए थे। भारतीय व्यापारियोंने भी नफ़ा त्रौर पूँ जी
जमा की थी। उनमें भी बड़े-बड़े धन-कुवेर थे; किन्तु वे समाजका
त्रात्रुत्रा नहीं बन पाये त्र्यांत् समाजके ढाँचेको पूँ जीवाद रूप नहीं दे
सके। इसका कारण यह था कि उन्होंने त्रपना कार्य-चेत्रको बनी-बनाई
चीज़ोंको खरीदकर बेंचने तक ही सीमित रखा; उन्होंने स्वयं चीज़ोंके। बनानेके लिये त्रपने कारखाने नहीं खोले। यह उनके लिये संभव
भी नहीं या—(१) उनके बाजार सीमित ये त्रौर उसे त्रौर बढ़ानेका
ज्ञान त्रौर साधन उनके पास नहीं था; (२) कारीगरोंका संगठन बहुत
जबर्दस्त था, जो सिर्फ त्र्यार्थिक सम्बन्धों ही द्वारा नहीं, विल्क ब्याइ-शादीके सम्बन्धसे भी खूब मजबूत हो चुका था। उसे छोड़कर कारीगर

च्यापारियों के कारखाने में नहीं जा सकते थे। यदि च्यापारी किसी तरहकी प्रतियोगिता पैदाकर इस्तकारोंकी शक्ति कम करना चाहते, तो सारे सामाजिक ढाँचे और धार्मिक रुढ़ियोंपर उसका असर पड़ता, जिसके लिये भारतीय शासक (सामन्त) वर्ग तैयार नहीं था। (३) प्राकृतिक शिच योंके प्रयोग तथा विज्ञानकी खोजोंमें भारतीय, पास पहुँचकर भी, त्रागे प्रयत्नशील नहीं हो सके, क्यों !-इसके बारेमें हम त्रांगे कहेंगे। पर त्राँर कितने ही त्रौर कारण थे, जिनसे भारतीय व्यापार-वाद तक पहुँचकर ही रुक गये और उद्योग-प्रधान पूँ जीवादकी स्त्रोर उस वक नहीं बढ़ सके।

(१) व्यापारवाद * से पूँ जीवाद—इंगलैंडमें हम व्यापारियोंको पूँ जीवादकी स्रोर किस तरह बढ़ते देखते हैं ! विक्री बढ़ती है, नफ़ा बढ़ता है, पूँजी बढ़ती है। पूँजीको लगाकर और अधिक आरमियों तक तथा श्रिधिक परिमाणमें सौदा पहुँचाया जाता है। सौदेकी चीज़ोंके खरीदने श्रोर बैंचनेके लिये, नये देशों, नये श्रासान रास्तोंका पता लगाया जाता है। साइस-यात्रियोंका मान बढ़ाया जाता है, ऋौर वह ऋपने यात्रा-विवरणों तथा देशोंके नक्शोंको तैयार करते हैं -मार्कोपोलो (१२५४ ई०-१३२४ ई०) तेरहवीं सदीमें भारत ख्रौर चीनकी सैर कर गया था।

नये मुल्कों, नये बाजारांके ग्राविष्कारके वाद सौदोंकी माँग वढ जाती है। व्यापारी कारीगरोंपर ज्यादा माल तैयार करनेके लिये ज़ोर देते हैं. किन्तु जब उन्हें उतनी तेजीसे तथा इच्छानुसार माल तैयार करते नहीं देखते तो सिखे या सिखलाकर तैयार किये कारीगरोंको अपने यहाँ नौकर रखकर माल तैयार करते हैं। पहिले जहाँ वैयक्तिक कारीगर श्रीर छोटे-छोटे दूकानदार थे, वहाँ श्रव चीज़ोंके तैयार करने-

^{*}Mercantalism. Capitalism.

के लिये छोटे-छोटे कारखाने खुल गये। इन कारखानों में कारीगर वेतन पाते थे, श्रौर काम करनेके जिये हथियार, कच्चा माल, काम करनेका घर सब मालिक देता था। व्यापारी ऋब सिर्फ़ बनिया ही नहीं रह गया, बल्कि कारीगर मजदूरोंको अपने काबूमें करनेमें सफल हुआ। पहिले कारीगर व्यापारीके बसमें न थे; उत्पादनके हथियार, कच्चा माल सब उनका अपना था अौर व्यापारी चीज़ोंको उन्हींसे पा सकते थे। श्रव वात उल्टी थी। व्यापारी कारखानों तथा उनमें काम करनेवाले कारीगरोंके मालिक थे। बाहरके स्वतंत्र कारीगर भी ऋब उतने स्वतंत्र न थे, क्योंकि व्यापारी ऋपने कारखानोंकी चीज़ोंको सस्ता करके बाज़ार दर गिरा स्वतंत्र कारीगरोंको नाक रगड़नेंके लिये मज़बूर कर सकता था। ईस्ट इंडिया कम्पनाके आरंभिक जमानेमें इस तरहके बहत-से कारखाने श्रंश्रेजोंने भारतमें खोले थे-खासकर मलमल, कालीन त्रादिके। कम्पनीके हाथमें जब शासनकी भी बागडोर त्रा गई, तो स्वतंत्र कारीगरोंपर बड़ी मुसीबत ऋाई ऋौर उस वक कितने ही कारीगर जुलाहोंके ऋँगूठे तकके काटनेकी घटनायें सुनी जाती हैं।

जिस अवस्थाका वर्णन अभी हमने किया, उसमें व्यापारी कारखाने-का मालिक भी हो गया। उसके नफ़ेका दायरा अब तैयार मालके बेंचने और खरीदने तक ही महदूद नहीं था, बिल्क वह अब सस्तेमें कच्चा माल खरीदता, सस्तेमें हथियार बनवाता सस्तेसे सस्ता मजदूर काम-पर रखता और ज्यादासे ज्यादा दामपर बेंचता था। यदि कहीं उसे स्वतंत्र कारीगरोंसे मुकाबिला करना पड़ता, तो चीज़का दाम कुछ समयके लिये कम करके उनकी कमर तोड़ देता, और उनके लिये सिवाय कारखानेका मजदूर बननेके कोई दूसरा रास्ता न छोड़ता। चाहे युक्त-प्रान्त और बिहारके जुलाहोंको देखिये, या बुन्देलखंड और मध्य-प्रदेशके ताँतियों-कोरियोंको, कारखानेके बने कपड़ोंने उनके रोजगारको खतम कर दिया और अब वह या तो फाकेमस्त खेतिहर-मज़दूर हैं, अथवा किसी कलकत्ता बंबईकी जूट-कपड़ेकी मिलोंमें काम करते हैं।

सत्रहवीं-त्रठारहवीं सदी तक त्रमी हाथके यंत्र चलते थे, किन्तु त्रठारहवीं सदीके त्रम्तमें वाष्य-यंत्रोंका त्राविष्कार हुत्रा, उन्नीसवीं सदीसे कारखानोंमें त्राधिकाधिक भापसे चलनेवाली मशीनों-का इस्तेमाल होने लगा, त्रौर पीछे चलकर हाथवाली मशीनोंके लिये मंजाइश ही नहीं रह गई।

व्यापारवाद ग्रौर पूँ जीवादका जो रूप हमने ऊपर वतलाया, उससे साफ़ है कि व्यापारीका काम था सिर्फ़ व्यापार; श्रौर पूँ जीपति वह व्यापारी है जो चीज़ोंको भी श्रपने कारखानोंमें तैयार करता है।

(२) मज़दूर—दासतायुगमें हमने देखा कि किस तरह श्रमकी माँग बढ़नेसे युद्ध के बंदियोंको मारनेकी जगह उन्हें दास बनाया जाने लगा। सामन्तवादी युगमें दास-प्रथा बंद नहीं हुई, वह तो हाल तक कितने ही देशों में जारी रही है। किन्तु, एक परिवर्त्तन जरूर हुआ—शिल्प के काममें अधिकाधिक ऐसे आदमी लगने लगे, जो दासोंकी माँति बेंचे नहीं जा सकते थे, और सामन्तकी अधीनतामें रहते हुए अपने घरों में अपने हथियारोंसे चीजें तैयार करते थे। इन्हें सालके कुछ दिन सामन्तके लिये मुफ्त या सिर्फ़ खूराकपर अपने हथियारसे चीजें बनानी पड़ती थीं। तिब्बतमें सामन्तवाद अब भी पूरी तौरसे बना हुआ है। वहाँ दलाईलामाके चित्रकार अपने घरों में अपनी तूलिका-से काम करते हैं, फ़र्माइशपर या बेंचनेके लिये भी चित्र बनाते हैं; लेकिन उन्हें जब भी दर्वारकी ओरसे बुलौआ आयेगा, वहाँ काम करनेके लिये जाना पड़ेगा—मज़दूरों में लाना पीना मिलेगा, लामा खुश हुए तो शायद इनाम भले ही कुछ मिल जाय। यदि दर्वारको कामकी जरूरत नहीं हुई, तो सालमें एक निश्चत संख्यामें अपने हिथयार

श्रीर श्रमसे बनाये चित्रको दर्बारमें मेंट करना पड़ता है। यह उस्ताद चित्रकारोंकी बात है। छोटे चित्रकारोंके चित्र वहाँ पसन्द नहीं किये जा सकते; इसिलये उन्हें चित्रके लिये रंग, कपड़ा श्रीर दूसरी सामग्री देनी पड़ती है। दर्बारके हुक्मके बिना चित्रकार कहीं जा नहीं सकता। यह निश्चित है कि यह परवशता दासतायुगका श्रवशेष है। दासोंका काम बहुत कम उत्पादन-शक्ति रखता है—दास मात्रा ही नहीं, गुणमें बहुत हल्का काम करते हैं। जेलके कैदियोंका जिन्हें श्रतुभव है, वह जानते हैं. कि श्रव्छे हाथवाले कैदी कारीगर भी काममें कितनी वेगार काटते हैं। कैदी जानते हैं कि खाना-कपड़ा छोड़ उन्हें श्रीर तो कुछ मिलनेवाला नहीं है; इसिलये कौन उतना श्रम, समय श्रीर ध्यान लगावे। वह बस उतना ही काम करता है, जितनेमें उसकी चमड़ी चची रहे। जानसे हाथ धोनेका उसे डर नहीं है; क्योंकि श्राखिर मालिकका रुपया दासमें लगा हुश्रा है। वेवकूफ़ ही किसान होगा, जो गुस्सेमें श्राकर मारते-मारते श्रपने बैलकी जान ही ले ले।

यदि दाससे जिम्मेवारीके साथ काम लेना है, तो उसे कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिये, जिसमें अपने अमका जो कुछ भी पारितोषिक मिले, उसे वह स्वेच्छापूर्वक भोग सके। यह ख्याल था, जिसने दासोंसे वेहतर अवस्थावाले, खरीद-बेंचमें न आनेवाले कम्मी वर्गका जन्म दिया इनमें अधिकांश खेतीका काम करते थे, और सामन्तकी इच्छा जब तक हो, तभी तक उसके खेतको जोत सकते थे।

इंगलैंडमें सामन्तयुगके अन्तमें जब न्यापार बहुत बढ़ा और तैयार मालकी माँति ऊनकी माँग बढ़ गई, तो सामन्तों (जमींदारों) ने किसानोंके खेतोंको छीन-छीनकर भेड़ोंके लिये चरागाह बनाने शुरू किये। गाँवके गाँव उजड़ गये, और निराश्रित किसान बाल-बच्चोंके साथ दर-दर मारे-मारे फिरने लगे। यह वही समय था, जब कि व्यापा-रियोंने हाथमें ग्राये नये वाजारोंके लिये माल तैयार करनेके लिये हाथके कारखाने खोले थे। ये श्रसहाय किसान इन फ़ैक्ट्रियोंके मज़दूर बने। सारा एशिया, श्रफ़ीका, श्रमेरिका. इज़्लैंडके मालके लिये खुला हुग्रा था, बिसकी वजहसे मालकी खात बहुत ज्यादा थी; किन्तु, जिस तेजीके साथ सामन्तोंने किसानोंको उजाड़ा, उतनी तेजी-से सबको काम मिलना सम्भव न था। इसलिये, लाखों किसानोंपर क्या बीती होगी, इसे श्रव्छी तरह श्रनुमान किया जा सकता है।

त्राटारहवीं सदीमें समय बीतते-बीतते तथा व्यापार बढ़ते-बढ़ते त्रावस्था कुछ स्थिर-सी होती जा रही थी। इसी समय भापवाले यंत्र निकल ग्राये, ग्रोर उन्नीसवीं सदीसे जब उनका प्रयोग होने लगा, तो मज़दूरोंके ऊपर फिर एक बड़ा संकट ग्राया। भापते चलनेवाली मशीनें ग्रोसतन श्रव्छा ग्रोर परिमाणमें ज्यादा काम करती थीं। सौ गज़ कपड़ेके लिये जहाँ पहिले दस ग्रादमी लगते थे, ग्रव उतने कपड़ेको पाँच ग्रादमी बुन सकते थे। नये कघोंको इस्तेमाल करनेवाले कारखानोंने मज़रूर कम करने ग्रुक्त किये, कितने ही परिवार भूखों मरने लगे। मज़दूरोंने समभा सारी विपत इन्हीं मशीनोंके कारण है, इसलिये उन्होंने कितनी ही जगहोंपर मिलोंपर हमला किया, मशीनें तोड़ डालीं।

मशीनोंके प्रचार होते ही चीज़ोंका दाम गिरने लगा। हाथकी वनी चीज़ें मशीनकी बनी चीज़ोंसे ज्यादा महँगी होती हैं, श्रौर यह ज़रूरी भी नहीं है कि हाथकी बनी सभी चीज़ें मशीनकी बनी चीज़ों- से श्रच्छी ही हों। किसी चीज़का दाम निर्भर करता है, उसपर खर्च किये हुए मानव-श्रमपर। मिट्टी मिटीके मोलकी चीज़ है, किन्तु मिटीके बर्चनका दाम होता है, श्रौर वह उसीके श्रनुसार होता है, जितना कि कुम्हारने उस वर्चनमें श्रपना श्रम लगाया है। दुर्लम होने

से भी चीजोंका मूल्य बढ़ जाता है; किन्तु उसके भरोसे पूँजीपित अपना कारबार खड़ा नहीं कर सकता, पूँजीपितका काम है, अधिक परिमाणमें पैदा करके चीजोंको सुलभ बनाना । चीजोंको पैदा करनेमें बहुत-सा अम वेकार हो जाया करता है, और यदि यह आकिस्मक नहीं है, तो यह अम भी चीज़में शामिल हो उसके मूल्यको बढ़ाता है। हीरेका दाम ज्यादा होता है, इसीलिये कि बहुत भारी खर्च होनेके बाद मिलता है, यदि हर सुम्हे-कुदालकी चोठके साथ एक-एक हीरा निकल आया करता, तो होरेका दाम काँचसे भी कम होता।

(३) "लाम शुम" त्रौर पूँ जीपति—मशीनके इस्तेमालसे मनुष्यके अमकी शक्ति बढ़ जाती है, किन्तु यह तो तब कहना चाहिये, जब कि मालके उत्पादनके पीछे समाजका हित हो। वस्तुतः यहाँ तो श्रिधिक लाभ उठाना, श्रीर उसके लिये पूँ जीको श्रीर बढ़ाना मुख्य लच्य है; पूँजीवादमें चीज़के उत्पत्ति स्थानसे लेकर उसके घिस-घिसकर नष्ट हो जाने तक सभी जगह नक्षा ऋौर सिर्फ नफ़ेका ख्याल मौजूद है। नफ़ाका ऋर्थ है, वास्तविक मूल्यसे कममें खरीदना, वास्तविक मूल्यसे ज्यादामें बेंचना । मज़दूरको रखते वक्त पूँ जीपति-का हमेशा ख्याल रहता है, कि उसे कम से कम वेतन श्रीर झ्यादासे ज्यादा काम लिया जाय। फिर मज्दूर जो वेतन पाता है. वह भी तो लौटकर पूँ जीपतिके पास जाता है - वह उससे चीज़ें खरीदता है-अर्थात् मज्दूर अपने अमको पूँ जीपतिकी चीजोंसे बदलता है। यह सभी चीजें उसकी बनाई नहीं होती ! पूँजीपति हर वेंचीमें नफ़ा रखता जाता है, इसलिये मज़दूरको सिर्फ़ अपनी मज़दूरीमें ही कम नहीं मिलता, चिलक हर नई चीज खरीदनेमें पूँजीपितको नफा उठाने देना, वेतनके रूपमें परिवर्तित श्रमका कुछ भाग मुक्त मेंट कर देना पड़ता है। ऋाखिर पूँ जीपति जिसे नक्ता कहता है, वह है क्या ! हरएक उपयोगकी चीज्का वही मूल्य होता है जितना कि उसमें मानव-अम मिला हो, यह

हम बतला आये हैं। हवा, पानीका मूल्य नहीं है, क्योंकि उनमें मानव-अम नहीं लगा है। शहरमें या मरुभूमिमें घड़ेके हिसाबसे पानीका दाम होता है, इसीलिये कि उसे लानेमें मानव-श्रम लगा है। परिश्रमके बिना प्राप्त चीजका कोई मूल्य नहीं; इतना ही नहीं, बल्कि मूल्य उसमें मिलाये परिश्रमके परिमाणके श्रनुसार होता है। मूल्य ग्रौर श्रम चीज़को पैदा करते वक्त इस तरह दोनों पलड़ोंपर रखे हैं। श्रमका मालिक मजुदूर है। वाजिब तो यह है कि उसका जितना श्रम-श्रीर चीज़ उपयोगी बनानेमें सारा श्रम उसीका है-लगा है, उसका सारा मूल्य उसे दे दिया जाय, किन्तु ऐसा होनेपर पूँजीपितको नक्षा कहाँ से त्रायगा ? पूँ जीपतिने धर्म कमानेके लिये तो कारबार नहीं खोला है। ग्राखिर उसकी मोटर, महल, बीबी-वच्चोंका जेवर, हुकामोंकी दावत त्रादि सभी खर्च कहाँ से त्राते हैं ?--उसी पैसेसे जो कि मज़दूरके अमके पारिअमिक या मूल्यमेंसे वह अपने लिये काट लेता है। त्राखिर पूँ जीपति छोटी मिलसे नड़ी मिलका, एक मिलकी जगह दो मिलोंका, दस लाखसे दस करोड़का स्वामी कैसे बनता है ? मज़दूरसे ब्राठ घंटे काम लिया जाता है, मज़दूर इतने समयमें एक रुपयेकी रूईको चार रुपयेके कपड़ेमें बदलता है, न्याय तो यही था कि मशीन श्रोर घरकी दुटाई-घिसाईका थोड़ा-सा दाम काटकर दो रुपये जो केवल उसके अमके हैं, मजदूरको दे दिये जायँ; किन्तु मज़दूरको मिलता है आठ आना। इसका अर्थ यह है कि वह प्रति घंटे चार ग्रानेके हिसावसे ग्रपना अम रूईमें मिलाता रहा, जिससे कि वह कपड़ा बना। किन्तु उसे जो वेतन मिला, वह सिर्फ़ दो घंटेके अमका मूल्य है। बाक़ी छै घंटेके अमका मूल्य कहाँ गया !--पूँ जीपतिकी जेबमें, जिससे ही उसकी शान-शौकत ग्रौर बहुता हुन्रा कारबार त्राप देखते 🕇। त्राजकलके धन-कुवेरों पूँ जीपतियोंके महल, भोग-विलासके सामने शाहजादोंके ठाट-बाट

भूठे हैं। एक सेठ अपने चार लड़के-लड़िक्योंके पढ़ानेपर एक लाख रुपया साल खर्च करते हैं ऋौर स्वयं शायद ही कोई साल हो. जब कि वह पत्नी-सहित यूरोप, अमेरिका, जापानकी सैर करने न जाते हों। इन सैरोंमें वह विमान, रेल या ज़हाजके ऊँचेसे ऊँचे दर्जेमें सफ़र करते हैं, महँगेसे महँगे होटलोंमें रहते हैं-दुर्भाग्य या सौभाग्यसे हमारे सेठजी घासाहारी हैं, इसलिये यूरोपमें भोजनपर श्रीर भी त्राधिक खर्च करना पड़ता है। ख्याल रखिये, एक-एक सफ़रमें पचास-पचास हज़ार रुपये जो बेदर्रीसे पानीकी तरह बहाये जाते हैं, वह मज्दूरोंके चुराये उसी छ घंटेके अमसे आते हैं। और इतने खुलकर खर्च कर रहे हैं, वहीं सेठजी, जो मज़दूरकी एक पैसा घंटा मजदूरी वढ़ानेकी माँगपर पुलीस बुलाते, गोलियाँ चलवाते, या लोरीके नीचे पिसवा देनेमें भी त्रानाकानी नहीं करते। सेठजीका खर्च इतना ही नहीं है, हर साल उन्हें ऋपने महलकी सजावट बनावटमें तव्दीली करनी पड़ती है। कारबारके साथ नये शहरमें नया महल वनवाना पड़ता है, जिसे चौकीदार ख्रौर माली खूव साफ़ ख्रौर सजाकर रखते हैं, यद्यपि उसका इस्तेमाल सालमें कुछ दिनों हीके लिये हो पाता है। शिमला और दार्जिलिंगमें सेठजीके राजसी बँगले हैं, जिनका इस्तेमाल उसी वक्त होता है, जब कि सेठजी गर्मियोंमें विदेशकी सैर-के लिये नहीं जाते। यह तो हुन्ना न्रपने शरीरके लिये खर्च, किन्तु मज्दूरके छ घंटेका चुराया श्रम इतने हीमें खतम नहीं होता। सेठजी गवर्नर स्त्रौर वाइसरायको दावर्ते देते हैं, कभो स्रपने घरपर, कभी शिमला ऋौर दार्जिलिंगमें । जिले ऋौर शहरके कलेक्टर और कमिश्नरके साथ तो उनका भाई चारा-सा है, उनकी दावतें, चाय-पार्टियाँ वरावर होती. रहती हैं। मोटरें श्रौर मोटरलंच उनकी ख़िदमतके लिये तैयार रहते हैं। वाइसराय या गवर्नर, जिस किसी फंडके लिये ऋषीत करते. हैं, सेठजी-का यैला खुला रहता है। ज़िलेके अधिकारी भी किसी, अपनी योजना

के लिये पैसेकी ज़रूरत होनेपर खाली हाथ नहीं लौटते। यह सब पैसे कहाँसे आते हैं ! उसी छै घंटेके अमकी चोरीसे।

सेठजीके कपड़े, जूट, चीनी ब्रादिके एक दर्जनसे जगर कारखानोंमें बीस हज़ारसे ऊपर मज़दूर काम करते हैं, ऋथीत् उनके श्रमका १ लाख २० इज़ार घंटा या तीस हज़ार रुपया रोज़ चुराया जा रहा है। भाग्य या लद्मीके त्रानेका जो सोता सेठजीके परमें फूटा हुन्ना है. वह क्या है, यह स्पष्ट है। हाँ, सेठजी महात्माजीके चर्खें के भी भक्त हैं, खादी-फंडमें उन्होंने हज़ारों रुपये दिये हैं। ख़ुद खादी पहनते हैं। गांधीजीके खादी-महातममें उसे छोटे-बड़ेका मेद मिटानेवाली भी कहा गया है ; किन्तु सेठजी कपड़ेको एक दिन पहिनकर घोत्रीके पास मेज देते हैं, त्रौर धोत्रीके यहाँ से वगलेके परकी तरह धुलकर स्राये तथा कलप त्रौर इस्त्री किये हुए इस कपड़ेको देखकर ऋंधा ही कह सकता है कि खादीने भेद-भाव मिटा दिया। फिर सेठजी पनद्रह रुपये जोड़ेसे कमकी धोती नहीं पहनते —वह कितने ही 'श्रान्ध्र' खादी पहननेवालों से ज्यादा ईमानदार हैं; इसलिये उन्हें इतना खर्च करना पड़ता है, नहीं तो मिलकी तीन रुपये जोड़ेवाली 'ग्रान्ध्र खुादी'से भी ग्राँखमें धूल भोंकी जा सकती थी, श्रीर वह सेठजीके जोड़ोंसे ज्यादा टिकाऊ भी होती। सेठजी गांधीजीके बड़े भक्त हैं। उनकी कोई अपील नहीं होती, जिसमें सेठजीका चन्दा न पहुँच जाता ही। उनके किसी राथी-समाजीकी भी सिफ़ारिशको सेठजी सर-ऋाँखोंपर चढ़ानेके लिये तैयार रहते हैं। ऋौर ऋपने हर महल, हर वँगतं, हर समयको उनके स्वागतके लिये। खुला रखते हैं। हरिजन-फंडमें ऋभी उस दिन उन्होंने वीस इज़ार रुपये दिये । एक दिन उन्होंने शहरकी मोरियोंमें भी भाइ लगाया था। सेठजी गांधी-सम्प्रदायके भक्तमालके सुमेर हैं। लेकिन, इस सबकी तहमें वही छै घंटोंकी चोरी काम कर रही है।

सेठजी बड़े त्रास्तिक 'धर्ममीर' पुरुष हैं। वह गीताकी लाखों

₹3

प्रतियाँ छपवाकर मुफ्त बँटवा चुके हैं। उन्होंने अपनी एक बड़ी मिलमें सुन्दर मन्दिर बनवाया है—मज़दूरोंके पेटकी ही स्रोर नहीं, उनके स्रात्मा-की स्रोर भी उनका ख्याल रहता है। इस लोकको ही नहीं, परलोकको सुधारनेमें भी वह उनकी सहायता करना चाहते हैं। उनके मन्दिरमें इरिजनोंका प्रवेश निषिद्ध नहीं है। वह वहाँ निष्कंटक भजन-पूजन कर सकते हैं। सेठजीने परमपूज्य मालवीयनीसे इस मन्दिरका उद्घाटन करवाया था। मालवीयजीने सेठजीकी धर्मप्राणता ऋौर हिन्दूपनके त्र्याभमानको भूरि-भूरि प्रशंसा की ऋौर वह ऋंग्रेज़ी-हिन्दी, सभी ग्रखनारोंमें छपी थी-गांधीजीने इस समारोहके लिये खास तौरसे अपने हाथका लिखा आशीर्वाद भेजा था। विदाईके वक्त सेठजीने मालवीयजीको पञ्चीस इज़ारका चेक हिन्दू-विश्वविद्यालयकी आयुर्वेदिक रसायनशालाके लिये दिया, जिसके लिये उस सालके वैद्य-महासम्मेलन-ने ख़ास तौरसे प्रशंसाका प्रस्ताव पास किया । सेठजी ऋंग्रेज़ी पढ़े-लिखे नई रोशनीके त्रादमी हैं; इसीलिये भारतसे बाहर जानेपर उन्हें अंग्रेज़ी पोशाक भी पहिननी पड़ती है, (यद्यपि वहाँभी उनके सूट-केसमें खादीका एक देशी सूट ज़रूर होता है) अतएव उनकी धार्मि-कता ऋंघश्रद्धी नहीं है। वह जब तब योगिराज ऋरविंदके दर्शन भी कर ग्राये हैं, ग्रौर कहते हैं-उस दिव्य पुरुषके चेहरेसे दिव्य तेज ग्रौर शान्तिकी किरणें फूटकर निकलती रहती हैं। वह तिरवन्नामलेके ऋषिका भी दर्शन कर आये हैं, और कहते हैं, उनके दर्शनोंसे पहिले मैं योगकी शक्तियों ऋौर ऋन्तर्यामितापर विश्वास नहीं करता था। ध्योसोफ़ीसे सेठजीका अनुराग विद्यार्थी-अवस्थासे ही है, जब कि जगद्गुकके त्रागमनकी बात माता वासन्तीके कर्परगौर मुखसे उन्होंने सुना, उसी समय वह स्टार-त्रार्डरके सदस्य बने । जगद्गुक्वाले मुक्तदमेमें उन्होंने माता वासन्तीकी त्रार्थिक सहायता भी की थी।

सेठानी भी धर्मानुरागमें पतिसे कम नहीं हैं । अवकी बार वे हरिद्वारसे

बद्रोनारायण हवाई जहाजसे उड़कर गई थों । पूजामें उन्हां ने एक बहुमूल्यें हार हो नहीं चढ़ाया था ; बल्कि पुजारियों ऋौर पंडोंको इतनी दान-दिज्णा दो कि सारे पहाड़में त्राज भी उसकी गूँज है। कालीकमलीवालेके चेत्र-में उन्होंने दस हज़ार दान दिया, श्रौर श्रपनी स्वर्गीया माताके नामसे तसकंडपर संगमर्मर लगानेका विचार प्रकट किया। बद्रीनारायणके वर्फ ग्रौर तमकुंडके तापमें संगममरिके टिकाऊ होनेपर संदेह प्रकट करनेपर उन्होंने विशेषज्ञके परामर्शपर ऋमी इस बातको छोड़ रखा है। सेठानीजीकी लड़िकयाँ भी फरफर ऋंग्रेज़ी बोलती हैं, ऋौर दो तो विलायतमें पढ़ रही हैं; किन्तु सेठानीजी माँ के घरसे रामायण पढ़कर ग्राई थीं, यहाँ सेठजी ग्रीर विदेशयात्राके कारण टूटो-फूटी ग्रंभेज़ी बोलना भी सीख पाया है। यद्यपि सेठजीने घरके मालिक होनेके बाद मेम रखकर ऋंग्रेज़ी घोल-पिलानेकी बहुत कोशिश की, किन्तु 'बूढ़ा तोता राम-राम कहाँसे सीखे ?' सेठानीजीको पहिले छुत-छातका भी बहुत ख्याल था। एक समय था, जब कि विलायतसे घूमकर त्रानेपर वे अपने पतिको धर्मभ्रष्ट समभाती थीं, और उन्होंने अपना चौका-रसोइया तक ऋलग कर लिया था। किन्तु, कुछ ही समय बाद सेठ जोके नाम विलायतसे आई एक चिट्टीको उन्होंने कौतृहलवश खोल डाला। उसमें एक श्रनुपम गौरांग सुंदरीका सुगंधित फोटो था। सेठानीजीको जैसे साँप डँस गया । उन्होंने चिट्ठोको फिर उसी तरह बंद करके चुगचाप रख दिया ; किन्तु दिलमें रह-रहकर टीस उठने लगी। उनकी बहुत ग्राफ़सोस होने लगा कि सेठने जब ग्रांग्रेजी पढानेका प्रस्ताव किया था, तो स्वीकार क्यों नहीं कर लिया-'यदि मैं ग्रंग्रेज़ो जानती होती, तो इस नागिन के षड्यंत्रको तो जान पाती। सेठानीने कभी इस वातका जिक सेठके सामने नहीं किया ; किन्तु अगले साल गर्मियों में जन सेठजीने विलायत जानेकी चर्चा चलाई, तो सेठानीके मुँहसे अनायास निकल आया **—''मैं** भी चर्जूंगी।'' सेटको आश्चर्य हुआ इस परिवर्त्तनपर, किन्तु श्रमली रहस्य उनकी समभ्रमें नहीं श्राया। ऊपरसे सेठानीने यह कहकर उन्हें श्रौर सन्तुष्ट कर दिया, कि स्त्रीके लिये
पितसे श्रलग धर्म-कर्म नहीं है। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि मैं
तुम्हारी रखवालीके लिये चल रही हूँ। उसी दिन श्रंभेज़ी पढ़ानेके
लिये तीन सौ रुपये महीनेपर एक मेम रखी गई, श्रौर वे यात्रामें भी
वरावर उनके साथ रहीं। सेठानीके दान-पुर्यकी बहुत शोहरत है।
'कल्याण'की एक हज़ार कापियाँ वह श्रपने खर्चसे मुफ्त बँटवाती हैं।

सेठजीके परिवारमें स्रामदनीमेंसे धर्मादा निकालनेका जो तरीका दादाके समयसे चला आ रहा था, वह अब भी चल रहा है। एक बार उनकी नई ।रोशनीने इसे वेवकुफी समभ बंद करना चाहा ; किन्तु माँ, स्त्री ख्रौर समाजके विरोधके डरसे वह स्रपने विचारकी कार्य-रूपमें परिगत न कर सके, श्रीर श्रव तो इसे पूर्वजोंकी श्राप्र-सोच, समभते हैं। ऋाखिर धर्मादेका पैसा भी तो ग्राहकपर ही लादा जाता है। इस धर्मादा-खातेके पैसेको उनके बाप-दादा तीर्थ-व्रत, श्रद्धा-पर्व, ब्रह्मभोज, धर्मशालामें खर्च करते थे, बच रहता था, तो पूँजी बनाकर उसके नफ़ेसे कहीं सदावत भी लगा देते थे। सेठजीका कारबार कई लाखका नहीं, कई करोड़का हो गया है, श्रीर श्रव वे व्यापारी नहीं, कारखानेदार हैं: जिससे उनका नफ़ा कई गुना बढ़ गया है, तो भी धर्मादा-खाता बदस्त्र ही नहीं, स्रामदनीके साथ बढ़ता चला गया है। सेठजीने इसी धर्मादा-खातासे मिलके भीतर मंदिर बनाया भ्रौर मालवीयजीको पच्चीस हज़ारका चेक दिया। इसीसे गांघीजीके खादी-फंड, हरिजन-फंड तथा दूसरी श्रपीलोंमें वे दान देते हैं। वाइसराय त्रौर गर्नरके पंडोंमें भी इस दानका रुपया जाता है। उस दिन प्रान्तके चीफ़-जिरटरने जब देशी ईसाइयोंके गिर्जेके लिये सेठजी-को कुछ सहायता करनेको कहा, तो सेठजीने इसी मदसे दस हजार-का चेक काटा था। रेडकास, युद्ध-फंड, लंदनके वाइ॰ एम॰ सी॰ ए॰

के भवनका चंदा आदि बहुतसे नये प्रकारके दान भी लेठजीके धर्मादेमें शामिल हैं, और रुपया इतना ज्यादा बच रहा है कि वह पाँच लाख लगाकर लंदनमें शिवालय बनवाने जा रहे हैं।

यह सारा दान-पुर्य, खैरात, कहाँसे चल रहा है ! उसी छै घंटे-की मज़दूरीके मारे रुपयेसे यह सारा 'परमुंडे फलहार' जारी है।

नजदूरोंकी छै घंटेकी मज़दूरी। जो चुराई जा रही है, उसमें सेठजीका सारा पारिवारिक खर्च और दान-पुरायका खर्च ही नहीं चल रहा है;
चित्र सेठजीकी आठसे बारह मिलों तथा बीस गुनी बढ़ी पूँजी भी
उसी छै घंटेकी चोरीसे निकली है। यही नहीं, सेठजीके कारखानेके
तैयार मालको उपयोग करनेवालों तक पहुँचानेके लिये जितने सफ़ेदगोश—दलाल, एजेंट, सब-एजेंट आदि—अपनी तड़क-भड़कवाली
दूकानें छाने बैठे हैं, उन सभीका खर्च और धन बढ़ाना इसी छै घंटेकी चोरीसे हैं।

संचेपमें इम कह सकते हैं—पूँजीपति चुराई मज़दूरीके अधिकांश-को उत्पादन बढ़ानेके लिये पूँजीके रूपमें लगाता है। पूँजी है, चीज़के वास्तविक मूल्यमेंसे मज़दूरी काटकर बचे अतिरिक्त मूल्य-का बड़ा भाग। यही अतिरिक्त मूल्य या पूँजी पूँजीपितके सारे कारबारका लच्य है। इस अतिरिक्त म्ल्य या पूँजी पूँजीपितके सारे कारबारका लच्य है। इस अतिरिक्त म्ल्य या पूँजी पूँजीपितके सारे कारबारका लच्य है। इस अतिरिक्त म्ल्य या पूँजी पूँजीपितके सारे कारबारका लच्य है। इस अतिरिक्त म्ल्य या पूँजी पूँजीपितके सारे कारबारका लच्य है। इस अतिरिक्त म्ल्य या पूँजी एक भागसे वह मशीन मोल लेता है, मकान बनाता है, कच्चा माल ख्रीदता है, और कच्चे मालको तैयार माल—सौदेके रूपमें परिगत करता है, ज्यादा दामपर वेचता है, थोड़ा-सा मज़दूरको देकर, बाक़ी अपने खर्च कारखानेके बढ़ाने, नई मशीन लाने आदि में खर्च करता है। पूँजीवादी प्रथाका सार है लगातार चीज़ोंके उत्पादनका विस्तार और उसका खपाना और नफ़ा।

(४) मन्दी—हायकी मशीनोंकी जगह भापसे चलनेवाली मशीनें इसीलिये जारी हुई, क्योंकि ¦उनमें अमका खर्च कम और मालका उत्पादन तेज़ीसे होता था । श्राजसे सौ वर्ष पहिलेके मिलवाले कर्व-को यदि स्त्राप वि.सी संग्रहालयमें जाकर देखें स्त्रौर उसे स्त्राजके कर्घेसे मुक्ताबिला करें, तो दोनोंमें जमीन-श्रासमानका श्रन्तर-देखेंगे। सो वर्ष क्या, यदि बीस वर्ष पहिलेकी कातने-बुननेकी मशीन-से भी तुलना करें, तो मालूम होगा कि तबसे अब आदमीके अमका खर्च बहुत कम हो गया है, और चीज़ें बहुत तेज़ीसे बहुत ही ग्रधिक परिमार्णमें पैदा की जा रही हैं। चीनीकी मिलें भारतमें पिछले १०-१२ वर्षोंके अन्दर ही जोरसे कायम हुई ; लेकिन पाँच-छै वर्षके भीतर ही इतनी चीनी बनने लगी, कि मिलवालोंको हिन्दुस्तानसे बाहर बाज़ार-हुँ हुनेकी ज़रूरत मालूम होने लगी। श्रीर पिछले दो सालोंमें तो बाजार से इतनी श्रधिक चीनी पैदा हुई, कि मिलवालोंने लाखों मन ऊखके लेनेसे इन्कार कर दिया, फसल तबाह हुई, और किसानोंका असन्तोष दूर करनेके लिये युक्तप्रान्त और विहार गवर्नमेंटको उनमें लाखों रुपये मुफत वाँटने पड़े । मशीनोंके ऋाविष्कार ऋौर लगातार होते सुधार-का पूँजीवादी दुनियामें यही परिखाम होता है कि बाज़ार मालसे भर जाता है, दाम सस्ता हो जाता है, श्रौर खरीदार पहिलेसे भी कम हो जाते हैं; क्योंकि अनाजकी मंदीसे, किसानकी वेकारी और मज़दूरीकी कटौतीसे मज़दूरकी श्रामदनी कम हो गई रहती है—'चीजें तो सस्ती हैं; किन्तु क्या करें हाथ खाली है। किसानकी फसलकी उपज सस्ती इसीलिये हो जाती है, कि कारखानोंकी चीज़ोंकी मन्दीसे उसकी चीजोंके जितने खरीदार—चाहे वह खानेवाले हों या कच्चे मालकी तरह इस्तेमाल करनेवाले हों-पहिले थे, वे कम हो जाते हैं, जिससे किसानका माल कम और सरती दरपर विकता है, स्रौर उसका हाय खाली हो जाता है। कारखानेकी चीजें जब गोदामों त्रौर बाजारों में वंद हैं, श्रौर सस्ता करनेपर भी नहीं बिकतीं तो कौन मिल-मालिक होगा जो सिर्फ मजदूरोंकी रोजी चलानेके लिये अपनी मिल चालू रखेगा?

त्रजब गोरख-धन्धा है। मज़दूर क्यों बेकार हैं !--क्योंकि मिलका सौदा नहीं विकता। मिलका सौदा क्यों नहीं विकता ? क्योंकि, किंसान श्रौर मजदूरके पास खरीदनेके लिये पैसा नहीं है। पैसे क्यों नहीं क्यों कि, उनकी चीजों श्रीर श्रमको कारखाना खरीदता नहीं। यदि पूछ जाय-स्या मिलकी चीजें इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें इस्तेमाल करने वाले नहीं मिलते ? जवाब मिलेगा — इस्तेमालमें तो दस गुनी, बीस गुनी चीज़ें भी आ सकेंगी; क्योंकि दुनियामें अभी नंगे-भूखे बहुत हैं; लेकिन इस्तेमाल की कैसे जावें, पूँजीपति तो मज़दूरको दो रुपयेकी जगह त्राठ त्राना रोज दे, डेढ़ रुपयेसे वंचित रखता है। यदि यह डेढ़ रुपये रोज भी मजदूरको मिलते, तो वह पहिलेसे चौगुनी चीजें खरीदता; ज्यादा घी-दूध खाता, ग्वालेको ज्यादा पैसा मिलता, वह इमारे सेठजीकी मिलके कपड़े, चीनी, सिगरेट, लालटेन की ज्यादा खरीदता । मज़दूर ग्राध पेटकी जगह पूरे पेट भर, सारे घरके सांथ खाता । इससे कोयरीकी साग-भाजी ज्यादा विकती, गड़ेरियेकी भेड़-बकरियाँ मां छके लिये ज्यादा खरीदी जातीं, मञ्जुएको मछलीकी मिकदार बढ़ानी पड़ती; कुंजड़ेको ज्यादा अमरूद, बेर, सेव, नारंगी नाशपातीके वगीचोंको ज़रूरत होती। मज़दूरका घर भर जूता-मोजा पहिनता, रजाई-दरी इस्तेमाल करता, कोट-कमीज़, चाड़ी-जम्पर इस्तेमाल करता; इससे कारखानेकी चीज़ें पहिलेसे कई गुनी बढ़ती। इससे मालूम होता है कि मज़दूरके छै घंटेकी मज़दूरी जो मारी जा रही है, उसीका फल है बाजारमें मंदी, किसानोंकी त्राहि-त्राहि और मज़दूरोंकी बेकारी।

्टरह-३३ ई०में जो विश्वव्यापी मन्दी हुई थी, उसे भारतका अनपढ़ गॅवार किसान भी जानता है, किन्तु वैयक्तिक दृष्टिसे ही। उसे क्या मालूम कि इसीके कारण सिक्केको दर गिरी, राष्ट्रोंने अपने कज़ों का सुद देना बंद कर दिया; पूँजीवादी देशोंके पास पिछुड़े देशोंमें लगानेके लिये पूँजी नहीं रही। यही नहीं, चायके बगीचोंने चायकी पित्याँ तोड़नी बंद कर दीं; रबरको छेवा लगाना छोड़ा दिया गया; जहाजोंमें भरी नारंगियोंको समुद्रमें फॅक दिया गया। १६३३के शरदमें युक्तराष्ट्रकी सरकारने ५० लाख स्त्र्यरोंको खरीदकर उन्हें नष्ट कर दिया—िकसीको खानेके लिये नहीं दिया। डेन्मार्कमें हर सप्ताह १५०० गौयें मारकर उनका मांस जमीनमें सड़नेके लिये छोड़ दिया जाता था। अर्जेन्तीनमें लाखों बड़ी मेड़ोंको मारकर नष्ट किया गया—कसाईखाना तक ले जानेमें जो खर्च होता, वह भी मांसकी बिक्रीसे नहीं निकल सकता था; इसलिये यह काम उनकी चरागाहोंमें ही किया गया। गेहूँके ढेरमें आग लगा दी गई। कॉफीके बक्सके बक्स मेंपानी फेंके गये—अर्थात् उत्पादित सामग्रीका बेदरींसे तबाह करना, और उत्पादनमें लोगोंको कम-से-कम लगाना, उस वक्त पूँजीवादियोंका नारा था; और यह तब जब कि करोड़ों नर-नारी वेकारी और भूखके कारण बाहि-बाहि कर रहे थे।

(५) पूँजीका जमा होना—हमने पीछे कहा था कि बिखरी हुई वस्तुओं के संगठित, केन्द्रित हो जानेपर उनकी ताक्षत बढ़ जाती है। आदिम साम्यवादसे जन-संगठन अधिक शक्तियों को केन्द्रित कर सका; इसिलिये वह प्रतिद्वंदितामें आदिम साम्यवादवाले क्षत्रीलोंको दबा सका। इसी तरह उससे अधिक पिनृसत्ता, पिनृसत्तासे अधिक सामन्त-वाद अधिक ताकतोंको केन्द्रित कर सका। यही उनकी सफलताओंका गुर है। यह इमने राजनीति और सामरिक दृष्टिसे कहा। लेकिन, हमें मालूम है कि भौतिक-साधन या शक्तियाँ—अर्थात् आर्थिक कारण—सबसे बलवान् होते हैं, और आर्थिक क्षेत्रमें भी देखते हैं कि केन्द्रीकरण उत्पादनको बढ़ाता है। व्यापारवाद-कालके प्रारम्भमें चीजें गृहशिल्पके तौरपर बनती थीं; किन्तु व्यापार-युगके अन्तमें पहुँचते-पहुँचते वब बाजारमें चीजोंकी माँगका पूरा करना मुश्कल हो गया

तो व्यापारियोंने कारखाने खोले। उन्होंने कच्चे माल, श्रोजार, साधाररा त्र्रोर विशेषज्ञ कारोगरोंको जमा ही नहीं कर दिया, बल्कि वनी हुई चीजोंके वेचनेका जिम्मा ले लिया ऋौर ऋंग्रेज़ों-पोर्तुगीज़ोंकी भाँति भारत, चीन, अमेरिका, अफ़ीका सभी जगह अपनी कोठियाँ त्रौर कर्मचारी रखकर वेचनेका इन्तजाम किया । इसके करण उत्पादन पहिलेसे ज्यादा बढ़ गया, चीजें भी ऋऐत्ताकृत ऋधिक ऋज्छी ऋौर सस्ती मिलने लगीं, फिर उतने साधन जिनके पास न थे. उन्हें ऋपना टाट उलटकर किसी बड़े पूँ जीपतिके कारखानेमें नौकरीके सिवा चारा ही क्या था ? इस तरह उद्योग-धन्ये जो बिखरे हुए थे, वे एक जगह एक बड़े कारखानेके रूपमें इकट्टा होने लगे, श्रीर वैयक्तिक उत्पादन— ग्रपना-ग्रपना त्रलग-त्रलग चर्खा ऋौर त्रलग-त्रलग कर्घा—हटा : उत्पा-दनने ऋपना सामाजिक रूप धारण किया । यह केन्द्रीकरण या समाजी-करण नहाँ एक बार पूँ जीवादके इतिहासमें शुरू हुस्रा तो उसको स्रागे बढ़नेके सिवा और चारा ही नहीं था। कारखानोंमें भी छोटे-बड़े— त्र्यल्पसाधन बहुसाधन —का द्वन्द था । दोनोंमें जो ऋपने मालको सस्ता, जल्दी स्रौर स्रधिक मात्रामें वेच सकेगा, वह बाज़ारका मालिक होगा। यह निश्चित है कि इस दौड़में दुटपुँ जिये पूँ जीपित बाजी नहीं मार सकते ये, त्रौर नतीजा यह हुत्रा कि छोटे पूँ जीपतियोंके टाट उलटने लगे, त्र्योर वह बड़े पूँ जीपतियों के पेटमें हज़म होने लगे—'बड़ी मछिलियाँ छोटी मछिलयोंको निगलती हैं वाली कहावत चरितार्थ होने लगी।

जबसे भाप ख्रौर विजलीकी मशीनें चलने लगीं, तबसे तो यह केन्द्रीकरण ख्रौर जोरोंसे होने लगा। क्योंकि, हर पाँच-सात वर्षमें मशीनोंमें नये सुधार हो जाते हैं—पहिलेसे ज्यादा काम करनेवाली मशीनें तैयार हो जाती हैं। जो पूँजीपित नई मशीन नहीं लगाता, वह उतने ही कामके लिये ज्यादा मज़दूरोंको काममें लगाता है, ख्रौर ज्यादा वेतन देता है; जिसका लाज़िमी नतीजा है, सौदेका महँगा होना, फिर बाज़ार ऐसे कारखानेको कितने दिनों तक जिन्दा रहने देगा। नतीजा यह होता है कि पुरानी चालवाली मिल विक जाती है, कोई बड़ा पूँजीपित उसे सस्तेमें खरीद लेता है। ग्रागर लग गया तो छोटे पूँजीपितको कोई ग्राच्छी नौकरी मिल गई। बड़ा पूँजीपित मशीनोंको बदलकर मिलको नये ढंगकी बनाता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है, ग्रीर फिर पैर धरतीपर ग्रा जमता है।

मशीनके नये सुधारोंके ऋतिरिक्त छोटे पूँजीपितयोंपर एक और आफतका रास्ता खुला हुआ है। बाज़ारकी मंदीका जिक पिहले आ खुका है। मालके बाजारमें भर जाने, मज़दूरोंके वेकार होनेसे रुपयेकी आमदनी और उसका चीज़ोंके खरीदनेमें खर्च होना दोनों कम हो जाते हैं। मन्दीके जमानेमें एक और तो आमदनी बंद हो जाती है, दूसरी और मकान और मशीनकी मरम्मत तथा हिफ़ाज़त, ज़मीनका किराया, खुद अपना और अपने परिवारका खर्च, और बेंकसे लिये रुपयेका सूद बढ़ता ही जाता है। इस कठिनाईसे छोटे मिल-मालिकोंके लिये इसके सिवा कोई रास्ता नहीं—या तो दीवालिया बनकर सब छुछ खो दें, अथवा कुछ आर्थिक सुभीते लेकर अपनी मिलको किसी बड़े मिल-मालिकको दे दें। हर आठवें-दसवें वर्ष जो मंदी या अर्थ-संकट आता है, उसमें हज़ारों छोटी मछलियों बड़ी मछलियोंके पेटमें जाती हैं, और पूँजी ज्यादा आदिमियोंके पाससे इकट्ठा होकर चन्द आदिमियोंके हाथमें जमा होती जाती है।

पूँजी जमा होनेका एक भोरतीय उदाहरण हमने जो दो भाइयोंका दिया था, उससे शायद खपाल हो सकता है, कि पूँजी इसी तरह मितव्यियता और व्यापारिक चतुराईका परिणाम है। तेकिन, यूरोपके पूँजीवादी देशों—लासकर इंगलैंड-के पूँजी जमा होनेके आरम्भको देखते हैं, तो मालूम होता है कि पूँजी जमा करनेके वहाँ और तरीके भी इस्तेमाल हुए हैं। ईस्ट-इंडिया कम्पनीके अठारहवीं सदीके जमाने

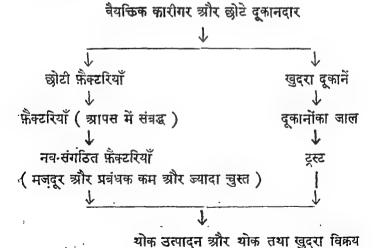
पर नज़र डालिये। कम्पनी रुपयेपर ऋपने सैनिकोंको बड़े नफ़ेके साथ-भाड़ेपर देती थीं, श्रौर भाड़ेमें मामूली नहीं, भारी-भारी रक्तमें वसूल करती थी। जब उसे अपनी ताक्ततका श्रंदाजा लग गया, तो उसने खुद अपने स्वार्थों के लिये लड़ाई लड़नी शुरू की। अठारहवीं सदीके उत्तराद्धभें, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिसके शासनके समयपर नज्र डालिये, लगान ग्रौर कर, व्यापार ग्रौर कारखाना ही उसकी श्रामदनीके ज्रिये न थे ; वरन् सीधे लूटका बाजार गर्म था, श्रौर वह भी कहीं ऋवधकी वेगमोंका खजाना लूटा जा रहा था, कहीं चेतिं हिं की रानियों का सर्वस्व हरण किया जा रहा था। बड़े-बड़े राजास्रों, नवावोंसे जो बड़ी-बड़ी रक़में वस्ल की जाती थीं, उनकी तो गिनती ही क्या । चाहे यह रुपये सीधे कम्पनीने किसी बहानेसे लूटे हों ऋथवा उसके बड़े-छोटे कर्मचारियोंकी जेबोंमें गये, वह धन इंगलैंडकी पूँजी बढ़ानेका कारण हुआ, इसमें तो सन्देह ही नहीं।

उन्नी खदी के पूर्व वि में भी धन-दोहनकी गति भारतमें करीब-करीव वैसी ही रही। हाँ यदि सीधी लूट कम हुई तो इसीलिये कि श्रव इंगलैंडका पूँजीपतिवर्ग भारतपर शासन कर रहा था; इसलिये सीधी लूटकी जगह वह दूसरे हजार तरीक़े इस्तेमाल कर सकता था। उन्नीसवीं सदीमें इंगलैंडकी सम्पत्ति निम्न प्रकारसे बढ़ी—

१८१४ ई० १८६५ ई० १८५७ ई

२३० करोड़ पौंड ६१०० करोड़ ,, ८५०० करोड़ ,,

पूँ जीवादके सफल होनेका गुट है, उत्पादनके साधनोंको बड़ेसे बड़े रूपमें संगठित करते जाना। पहिले छोटे-छोटे कारीगर श्रौर छोटे-दूकानदार थे। दूकानदारीके बड़े रूपमें संगठित होनेसे जगत्-सेट पैदा हुए, जिन्होंने दुनियाके हर मुल्कमें अपनी कोटियाँ खोलीं, अपने जहाजोंसे माल पहुँचाया और फिर खुद अपने कारखाने खोलें। नई मशीनोंका आविष्कार हुआ, छोटे कारखाने बढ़कर बड़े कारखाने और वे भी बिखरें न हों, एक प्रबंध और एक उद्योगमें संबद्ध हो गये। फिर मशीनोंमें नये-नये सुधार हुए, जिससे मज़दूर कम किये जाने लगे, प्रबंध-विभागको और कम खर्च तथा अधिक कार्य-द्यान बनानेके लिये काट-छाँट हुए। उधर बेंचनेकी तरफ छोटे दूकान-दारोंकी जगह मालिकोंके स्टोर, खुदरा-दूकानें खुलीं। अब वही बाज़ी मार ले जा सकता था, जिसने जगह-जगह अपनी इन दूकानोंका जाल बिछा दिया है। इन बड़ी कम्पनियोंको और बढ़ा अपार पूँजी एकत्रित-कर ट्रस्ट बने। उत्पादन और विक्रयको और कार्यन्तम तथा प्रतियोगिता-में हढ़ रखनेवाली थोक और खुदरा दूकानों, नव-संगठित फ़ैक्टरियोंको बैंक या कोषके मालिकोंकी छात्रछायामें संगठित किया। और इस तरह—

(वैंकवालेके आधिपत्यमें)

३. उत्पाद्नके साधन

यंत्रोंका विकास—उत्पादनके साधनों या चीज़ोंके तैयार करनेके त्रोज़ारोंमें पिछले ढाई हज़ार वर्षोमें जितना विकास और परिवर्तन हुआ, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मनुष्य हथियारधारी प्राणी है, पत्थर और लकड़ीके हथियारोंसे शुरू करके जब वह आजसे ढाई हज़ार वर्ष पूर्वके संसारमें पहुँचा तो पहिलेकी अपेचा उसके लोहेके हथियार संख्या और गुणमें बहुत ज्यादा ताक्कतवर हो चुके थे; किन्तु आजसे उनकी भी तुलना नहीं हो सकती। बुद्ध-के समयके भारत और अरस्त्के समयके यूनानमें कौनसे हथियार थे ?—

ढेकली (पानीकी)	च् खानी	तीर
दोपल्ला तराजू	चस् ला	धनुष
एकपल्ला तराज्	कु ल्हाड़ा	छींका
संडासी	त्र्यारा	बहँगी
चिमटा	बेलन	पतवार
ह थौड़ा	गाड़ी	कुम्हारका चका
ग्रहरन (निहाय)	चूल	ताँबे-लोहेके चक्के
भार्था	गड़ारो (चकरो)	खुर्पी
मेख	गोफन	कुदाल
•		

इस पुरानी हथियार-स्चीसे नई स्चियोंका मिलान ही क्या हो सकता है ! वर्त्तमान युद्धमें चालीस हजारसे ज्यादा किस्मके पुजोंकी ज़रूरत होती है, जिनके द्वारा युद्धके लिये हजारों हथियार बनाये जाते हैं। ऋौजारोंका गिनाना तो मुश्किल है, यहाँ हम साधारण मशीन ऋौर बिजलीकी मशीनोंके विभाग भरका संकेत करते हैं—

A Company

- (१) मशीन, पुर्ज़ों और श्रौजारोंका निर्माण
- (क) भाप या तेलसे चालित मशीनें
 - (i) चल-इंजन (रेल, मोटरका)
 - (ii) श्रचल-इंजन (कारखानेका)
 - (iii) दूसरी शक्ति-चालित मशीनें
 - (ख) राधारण इस्तेमाल की 'बहुगुना' मशीन 🏸 🕌
 - (i) धातु, लकड़ी, पत्थर तथा दूसरे पदार्थोंपर काम करनेकी
 - (ii) पम्प
 - (iii) क्रेन और एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचानेवाली मशीनें
 - (iv) दूसरी मशीनें
 - (ग) ख़ास विभागोंकी बहुगुना मशीनें
 - (i) कातनेकी मशीनें
 - (ii) खेतीकी मशीनें
 - (iii) नया सामान बनानेकी मशीनें
 - (iv) बारीक चीजोंके बनानेकी खास मशीनें
 - (v) युद्धके सामानको बनानेवाली मशीने
 - (vi) तरह-तरहकी मशीनोंको बनानेवाली मशीनें
 - (घ) मरम्मती कारखानेकी मशीनें
 - (ङ) ब्वायलर श्रोर दूसरी मशीनें
 - (i) भाप-व्यायलर
 - (ii) खास विभागोंके व्वायलर तथा दूसरी मशीनें
 - (च) मशीनके श्रौजार श्रौर पुर्ज़
 - (i) मशीन-टूल
 - (ii) मशीनंके पुर्ने
 - (छ) मिल बैठाना

(ज) जहाज बनाना ऋौर मशीन बनानेवाली मशीनोंका निर्माण (भ) हवाई जहाज ऋौर उसके पुर्ज़ोंका बनाना (ञ) गेसकी टंकियाँ (ट) गाड़ियोंका निर्माण (i) बाइसीकल (ii) मोटरगाड़ी (iii) रेलकी गाड़ियाँ (iv) यातायातके दूसरे साधनोंका निर्माण (ठ) दीवार-घड़ी, मेज घड़ी, जेबी-घड़ी श्रौर पुर्ज़ोका निर्माण (ड) पियानो, हार्मोनियम्, ग्रामोफ़ोन आदि बार्जोका निर्माण (ह) त्राँखसे छंत्रंघ रखनेवाली मशीनें त्रौर दूसरे बारीक यंत्र, दूरवीन, खुद्बीन (i) फ़ोटोग्राफी केमरा, रेडियो, सिनेमा-यंत्र श्रीर कितने ही श्रांख-संबंधी सूचम-श्रसूचम यंत्र (ii) डाक्टरोंके चीर-फाड़के संबंधके यंत्र श्रौर श्रौजार (iii) प्राणिविद्या तथा सूदम प्राणियोंकी खोजोंसे संबंध रखनेवाले यंत्र (iv) लालटेन, चिमनी श्रादिका निर्माण (२) विजली संबंधी उद्योग-धंधा (क) डिनामो श्रोर विजलीकी मोटरका निर्माण (ख) सुखी-गीली बैटरी (ग) तार ग्रौर ढँके तार (घ) विजली नापनेके यंत्र, घड़ियाँ ऋौर गणक-यंत्रका निर्माण (ङ) लेम्प श्रौर सर्चलाइट " (च) चिकित्साके लिये विजलीकी मशीनरी (छ) इलकी किरणोंके यंत्र

"

31

- (ज) विजलीको चूनेसे रोकनेकी मशीनें
- (भ) बड़े कारवारोंकी विजलीकी चीज़ें
- (अ) हर तरहकी विजलीके यंत्रों श्रीर सामानकी मरम्मतका कारखाना।

जहाँ पुराने समाजमें लोहार, सोनार, बढई-जैसे कारीगरोंकी चंद क्तिस्में पाई जाती थीं ; वहाँ त्राजकी इस ऋपूर्ण सूचीको देखिये-त्रिजली मिस्त्री मशोन-निर्माता इंजन-निर्माता न्वायलर-निर्माता `इंजन-खराद मिस्ली मिस्त्री# भाप-हथौड़ा कमकर भाप-ब्वायलर विशेषक फ्रेजर ग्रांब-संबंधी-यंत्र-निर्माता, खेत कटाई मशीन-कमकर, कम्पोज् टाइपिस्ट ,, फ़ोटोब्राफर हवाई मशीन कम्पोजिटर लिथोग्राफ़र पूलाबंधक मशीन ,, कम्पौंडर रेल-लाइन-मिस्त्री ट्रेक्टर-मरम्मत-मिस्त्री रेडियो-मिस्त्री विजली-इंजीनियर रेल-इजन-ड्राइवर तारवाव

फ़ायरमैन रसायन यांत्रिक ग्रादि-न्नादि पुराने जुलाहोंसे त्राजके जुलाहोंका मुक्ताविला क्या हो सकता है ? नये-नये कारखानोंमें खुद काम करनेवाली मशीनें ज्यादा हैं। फ़ोर्डकें डेट्रवायटके मोटर कारखानेमें पूरी कोशिश की गई है कि जितना काम त्रादमीके बिना मशीन कर सकती है, उसे मशीनोंसे कराया जाय।

सेंट पिटर्सवर्ग (वर्त्तमान लेनिनग्राद)में १६१७में धातुके कारखानोंके काम निम्न शाखाओंमें वँटे हुए थे:— यंत्र-विभाग फौलादी ढलाई जीसन ग्रँवा विज्ञली-विभाग लोहा-ढलाई ग्र-धातु पिघलाई लोहार . लोहा-गढ़ाई रेलकी गाड़ी

^{*}Mechanist.

ब्वायलर-विभाग

धातु तपाई

धात दलाई

मार्टिन धौंकू भट्टा

लकडीका रासायनिक उपचार

कारखाना-निर्माण

सहायक काम

१६ ४- १६ ई. में पिटर्सवर्गके पुतिलोक कारखानेमें निम्न प्रकारके

कमकर काम कर रहे थे:--

ताला मिल्रो

स्टाम्प करनेवाला कमकर भट्टा-फ़ोरमैन

ग्तराद कमकर जोड़नेवाला कमकर

रोलर कमकर

द्वानेवाली मशीनका "

लुहार

.मिस्त्री

वरावर करनेवाला कमकर हथौड़ा कमकर

प्रेस कमकर

काटनेवाला कमकर वर्तनवाला

छिन्नी कमकर बर्मा

राजगीर

खडी खरादवाला "

मिलानेवाला "

भट्टा भोंकनेवाला दलाई कमकर

ढलाई भट्ठा-कमकर जुड़ाई कमकर

कागुज लगानेवाला रंगसाज कमकर

वढई कमकर नल मिस्त्री

टिन मिस्त्री तार कमकर

मामुली कमकर

इन कमकरों ख्रौर मिल्रियों के ऊपर मासिक वेतन पानेवाले मँभोले दर्जेके यंत्र-चतुर - मास्टर मिस्त्री, इंजीनियर, विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ . श्रादि कमकर होते हैं। इन मासिक वेतन पानेवाले कमकरोंके ऊपर मासिक वेतन पानेवाले उच्च कर्मचारी—सुपरिंटेंडेंट, डाइरेक्टर—हैं। .इनके भी ऊपर श्रमली मालिक पूँ जोपति, जिन्हें भूठ ही संचालक कहते हैं; क्योंकि पूँ जी ग्रौर उसपर लाभ कितना ही रहा है, इसे जाननेके सिवा कारवारसे उनका कोई सरोकार नहीं है । नफ़ाका ख्याल मज़दूरों,

किसानों—साधारण जनता—को किस तरह प्रभावित करता है, इसपर कुछ कहा जा चुका है।

पूँजीपितने अपने नीचेके काम करनेवालोंको अलग-अलग श्रेणियोंमें बाँट रखा है, और उनकी मजदूरी आदि इस तरह रखी गई है कि उनके स्वार्थ एक दूसरेसे अलग हों। चामी मिस्री और खराद-कमकर, मशीन-कमकर, खलासी एक श्रेणीमें हैं, इंजीनियर, विशेषज्ञ आदि दूसरी श्रेणीमें। पूँजीपित, जो सबका विधाता है, बिल्कुल ही दूसरी श्रेणीमें है। यह सभी कमकर एक वर्गमें नहीं मिल सकते। पूँजीपित अपने कारखानेमें उसी तरह कमकरोंको मिन्न-मिन्न कामोंमें लगाता है, जिस तरह वह वहाँकी मशीनको काम बाँटता है; लेकिन उसी तरह कमकर पूँजीपितयोंको काम बाँटनेका अधिकार नहीं रखते। यही कारण है, जो एक स्वामी है और दूसरे उसके अनुप्रहके अधीन—सेवक हैं।

पूँ जीवादी-युगमें उत्पादनके साधन कितने बढ़े हैं, इसका पता ऊपरके वर्णनसे लग गया होगा। हम जितना ही मानव-श्रमको श्रधिक उत्पादक बनाना चाहते हैं, उतना ही, मशीनोंको श्रधिक इस्तेमाल करना पड़ता है। मशीनोंकी उत्पादन-शिकको जितना ही श्रधिक बढ़ाना श्रभिषेत होता है, उतना ही उसके कामको श्रनेक हिस्सोंमें बाँटना पड़ता है—एक छोटी-सी सईको यदि एक ही छुहार एक ही ह्यियारसे बनाना चाहे, तो उसमें इतना श्रम लगेगा कि उसका दाम कई गुना बढ़ जायगा। किन्तु, श्राजकल सहयाँ, श्रालपीन, जो इतनी सस्ती मिलती हैं, वे इसीलिये कि लोहे या पीतलके पत्तरसे काटकर तैयार श्रीर पैक की हुई सई या श्रालपीन निकलने तक उसे तेजीके साथ सैकड़ों मशीनोंके नीचेसे गुज़रना पड़ता है। हरएक श्राविष्कार मशीनों श्रीर श्रीज़ारोंकी संख्याको बढ़ाता है—हवाई जहाज़के श्राविष्कारके साथ ही हज़ारसे ऊपर नये श्रीज़ार बनाने पढ़े। रेडियो-

हे इस्तेमालके साथ ही सैकड़ों पुर्जे बनानेवाले औजारों और मशीनोंही वृद्धि हुई। इस वृद्धिसे उत्पादन तो बढ़ गया, किन्तु जिस मिस्त्रीके
हाथसे सई ग्रपनी सभी ग्रवस्थाओं को पार करती, वह जितना चतुर
होता, उतना ग्राजके सई बनानेवाले कमकर नहीं हो सकते। इनके
तस तो सई एक सेकड भी नहीं रहती। वह इसे भी ग्रञ्छी तरह नहीं
रेख सकते कि उनकी मशीनने किस वक्त सईको छुग्रा ग्रौर वह कब
बलती बनी। गोया पूँ जीपतिने कमकरको भी एक चल-पुर्जी बना
देया, ग्रौर उसे ग्रपने काममें दिमाग लगानेको जरूरत नहीं।

सप्तम अध्याय

सभ्य-मानव समाज (१४)

घ. पूँजीवादी युग (२)

साम्राज्यवाद श्रौर इजारादारी

हम कह चुके कि पूँजीपितयों में किस तरह मत्स्य-न्याय वर्ता जाता है, श्रीर प्रतियोगितामें न ठहरने के कारण छोटे पूँजीपित बड़े पूँजीपितयों के पेटमें चले जाते हैं—खासकर मन्दी के जमाने में तो दीवालों की भरमार होती है, श्रीर बड़े पूँजीपित घड़ियालों की पाँचो उँगिलियाँ घी में होती हैं। इस तरह छोटे-छोटे पूँजीपितयों को निगलते हुए चंद बड़े-बड़े पूँजीपित दुनिया के कच्चे माल श्रीर बाजारपर मनमाना थैली-शासन करने लगते हैं, इसे ही इजारादारी, एकाधिपत्य या साम्राज्यवाद कहते हैं।

साम्राज्यवादका कुछ शब्दों में लच्च् करनेकी जगह अञ्छा है, यदि हम उसकी उत्पत्ति और विकासके रूपपर नजर डालें। पूँ जीवाद-की स्थापनाके बाद बाजार और कञ्चे मालके लिये जो प्रतियोगिता थी, उसे वैयक्तिक पूँ जीपतियों के ऊपर छोड़ दिथा गया था। बाजार खुला हुआ है, जो चाहे अपना माल वेंचे, कच्चा माल मौजूद है, जो चाहे खरीदे—यह मुक्त व्यापारकी नीति थी, जिसे सबसे मज़बूत और सबसे पुराना पूँ जीवादी देश इंगलैंड मानता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंगलैंड अपने अधीन देशों से खास फायदा नहीं उठाता था। तो भी (१) १८६०-७० ई०से पहिले तक पूँजीवादके विकासका वह समय था, जब खुली प्रतियोगिताके अन्तिम और बढ़े-चढ़े दिन थे, इजारादारी इसी वक्त शुरू होती है। (१) १८७३ ई०-में जबर्दस्त मन्दी शुरू हुई—कारण, अधिक कारखाने, अधिक उत्पादन, नये बाजारका अभाव, आदि हम बत्तला चुके हैं। इस मन्दीके कारण छोटे पूँजीपितयोंका दीवाला निकलने लगा, और बढ़े पूँजीपित धन, शिक्तमें और बढ़ने लगे। इजारादारीके कदम कुछ और आगे बढ़े। (३) १६वीं सदीके अन्तमें बाजार खूब तेज हुआ। पूँजीपितयोंने दोनों हाथोंसे नक्ता कमाया। लेकिन वर्त्तमान शताब्दीके आरम्भमें— १६००-३में एक जबर्दस्त मन्दी आई। टाटपर टाट उलटने लगे, बहुत-से छोटे मँसीले पूँजीपित खतम हो गये, और उनका कारबार बढ़े पूँजीपितयोंके हाथमें चला गया। थोड़े पूँजीपितयोंके हाथमें अपार धन और दुनियाका सारा बाजार आ गया, मुक्त-प्रतियोगिता कम हो गई, और उसकी जगह इजारादारीका दौर-दौरा हुआ। पूँजीवाद अपने सर्वोच्च विकास साम्राज्यवादके रूपमें परिगत हो गया।

(१) मुक्त-प्रांतयोगितासे इजारादारी #-इजारादारी ऋर्यात् स्वास प्रदेशके कच्चे श्रीर तैयार मालके कय-विकयका सारा ऋषिकार ऋपने हाथमें रखना साम्राज्यवादकी मुख्य विशेषता है। साम्राज्यवाद है ही इजारादारीय पूँजीवाद। पूँजीवादियोंकी इजारादारी जान बूक्तकर पैदा की गई हो, यह बात नहीं है। इजारादारी उसी तरह परिस्थितियोंसे बनी, जिस तरह स्वयं पूँजीवाद श्रस्तित्वमें श्राया। पूँजी जितनी ही श्रिधक एक जगह कमा होती गई, और बाजार योड़े लोगोंके हाथों श्राता गया, इजारादारी भी उसी मात्रामें मौजूद होती गई।

बड़े पूँ जीपित किस तरह बढ़ते गये, इसके कुछ, आँकदे लीजिये। १८८२ ई०में जर्मनीमें प्रति हजार तीन बढ़ी कम्पनियाँ थीं। १८६५में

^{*} Monopoly

₹\$8	मानव-समाज	्रिश्रध्याय ७
वह छः हो गईं।,	१६०७में नौ और १६२५ ई०	अठारह । और उन
	रनेवाले मजदूरोंकी संख्या—	
. प्रति	हजार बड़ी कम्पनियाँ 🖯 🖂 🖂	ः प्रति सैकड़ा मजदूर
ः १८८२	Constitution of the second	1 ?? /:
· የፍይሄ., ፡	5 1246 (2) 10	
\$6.00		. ४⊏
१६१५।	. १५	XX
	ं जर्मनीके मदूजरोंकी आधीर	
	विक कारखानीमें काम करती	
	ता लगा है, कि सारी चालकशा	
_	सैकड़ा _{व वेठ} कारखानोंके ह	•
No.	ाने सिर्फ २६ सैकड़ा चालकशा	
	ोश्यद्ध और १६११के बी	
	रबार करते—२५ हजारकी ज	
	मामूली लोहेकेः कारखानोंकेः	
	ौर १८८२से १६२४में करीब वि	1 1
	केस तरह छोटे पूँजीपतियोंका	
	, यह इसीसे मालूम है, कि १६	
	'६ सैकड़ा: मज़दूरोंको काम देते	
	टिःकारखानोंमें; काम _{ें} , करते. ^ध	
•	करीन)से अधिकका माल तैय	
	दूरों और सारी उपनके कित	
	से मालूम होगा:	
ईस्वी :	🖟 🐪 किमक्र 🦣 🕥	्रा उपन
\$808	1 .24.6 %; 15a	1 of h 17.35%
	0.4	• D1

85.4%

१६२१

हरएक मंदीके बाद बड़े पूँ जीपितयों की शक्तिको बढ़ते श्रौर छोटों-को दीवालिया बनते देखा जाता है, यह कह चुके हैं। बड़ी कम्पिनयाँ अपने सारे कारबार एक कममें बाँघ सकती हैं, श्रौर साथ ही वें आपसमें बाज़ार श्रौर कच्चे मालके बारेमें समस्तौता कर सकती हैं; किन्तु छोटी कम्पिनयों की भारी संख्या कभी वैसा करनेमें सफल नहीं हो सकती। बाज़ार श्रौर कच्चे मालके बारेमें यही समस्तौता इजारादारी कायम करता है।

वैयक्तिक स्वार्थ पूँजीवादकी जड़ में है तो भी उसके कामका ंढंग ऐसा है, जिसमें व्यक्ति पीछे त्रौर संगठित गिरोह त्रागे है। किसी वक्त न्यवसाय एक-एक घरका ऋलग-ऋलग होता था-हिन्दुस्तानमें ही नहीं यूरोपमें भी । लेकिन, पीछे व्यापारियोंने देखा कि अलग-अलग व्यव-साय छोटे पैमानेपर किया जा सकता है; किन्तु जीता वह है, जो वड़े पैमानेपर व्यापार संगठित कर सके। पूँजीवादियोंके हाथमें शासनके त्रानेपर उन्होंने एक त्रीर फ़ायदेका तरीक़ा निकाला — ज्वायंट स्टाक कम्पनी (सम्मिलित व्यापार मंडल में कितने ही शामिल हैं, यदि उस कम्पनीका दीवाला निकलता है, तो सिर्फ़ उस कम्पनीकी सम्पत्तिसे ही पावना वसूल किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो तो कर्ज़दारकी सारी बायदादको महाजन नीलाम करवा सकता है। त्रापके दस हजारं रुपये हैं. ब्रापने उन्हें दस कम्पनियोंमें लगा रखा है। ब्रगर किसी कम्पनीका दोवाला निकलता है, तो श्रापका दसो हज़ार रुपया नहीं ; बल्कि उस कम्पनीमें लगा हज़ार रुपया ही जाता है; बाक़ी नौ हज़ार रुपये आपके सुरिच्चत हैं। यह तरीक़ा इतना त्राकर्षक सिद्ध हुत्रा, कि पूँ जीपितयोंने वैयक्तिक व्यवसायकी जगह सम्मिलित व्यवसायको ऋपनाया ।

मान लीजिये सेठ रामकुमार एक सीमेंटका कारखाना खोलना चाहते हैं। सेठजी सारा खर्च खुद नहीं दे सकते या वह सारा खर्च

वदिश्त नहीं करना चाहते। वह दूसरोंको कारखानेके भविष्य ग्रौर फायदेकी बात बतलाकर उन्हें भागीदार बननेके लिये राज़ी करते हैं। सेठ रामकुमार पाँच लाखकी पूँजी कारखानेमें लगाना चाहते हैं, श्रीर उसे दस-दस रुपयेके पचास हज़ार भाग या शेयरमें बाँट देते हैं—जरूरी नहीं कि शेयर लेनेवाला हर शेयरका दस रुपया उसी वक दे दे। इसका मतलब सिर्फ़ इतना ही है, कि एक शेयरका मालिक कम्पनीमें इंडिंड का हिस्सेदार है। शेयर अक्सर दो तरहके होते हैं-विशेष शेयर जिसके बारेमें वादा रहता है कि उसपर निश्चित सैकड़ा लाभ दिया जायगा । साधारण शेयरपर हिस्सोंके मुताबिक मुनाका बाँटा जाता है। साधारण शेयरवालोंको खतरा भी अधिक है, और ज्यादा नफ़्रेकी भी संभावना है। शेयरवाले कम्पनीकी नीतिको निश्चित करते हैं, वह डाइरेक्टरोंको चुननेका ऋधिकार रखते हैं। एक शेयरका एक वोट होता है, जिसका ऋर्थ यह है कि जिसने ज्यादा रोयर खरीदा है, उसके वोट ज्यादा हैं। सेठ रामकुमार यदि कम्पनीको अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो वह ऋासानीसे ५१% शेयर खुद या ऋपने विश्वासपात्रोंसे ख़रिदवा सकते हैं, ऋौर ख़ुद डाइरेक्टर बनकर कम्पनी-के प्रबंधको ही नहीं, अपनी डाइरेक्टरीकी भी मोटी तनख्वाह, भत्ता, सफ़र-खर्च ले सकते हैं।

कम्पनीको अपना रुपया सुरिक्ति रखनेके लिये ही बैंककी जरूरत नहीं है। बैंक काम पड़नेपर ही कम्पनीको कर्ज नहीं देता, बल्कि वह या उसके डाइरेक्टर कम्पनीकी स्थापनामें भी आर्थिक सहायता देते हैं। यह सहायता जितनी ही अधिक होती जाती है, उतना ही बैंक-का अधिकार कम्पनीपर बढ़ता जाता है। बैंकके अतिरिक्त शेयर-होल्डर भी निश्चित सुद दरपर कर्ज देते हैं, जिन्हें डिबेंचर कहते हैं। मकाने, जमीनका भाड़ा, डाइरेक्टरकी फ्रीस आदिको काटकर जो नफ्रा—मील को बहु ६० हजार रुपया है—बचता है, उसमें सबसे पहिले चेंकका पावना ऋदा करना पड़ता है, फिर डिवेंचरका, फिर विशेष शेयरका, तब साधारण शेयरका : ऋथित्*—

बैंकके पावने १२.००,०००) पर ७ सैकड़ा	18,000)
डिबेंचर २.००,०००) पर ५%	20,000)
विशेष शेयर ३,००,०००) पर ६%	25,000)
सधाारण शेयर २,००,०००) पर २०%	80,000)

कुल ⊏२,०००)

कम्पनीकी पूँजीको बढ़ाना, श्रीर कुछ रुपयोंका श्रागेके खर्च-के लिये सुरचित रखना, यह साधारण शेयरके नफ़्रेको कम करके किया जा सकता है।

भारतमें ज्वायट स्टाक कम्पनियाँ कितनी तेज़ीसे बढ़ी हैं, इस विषय-में इंगलैंडका उदाहरण लीजिये—

	कम्पनीकी संख्या	चुका दी गई पूँ जी
$\{ \subseteq \subseteq \mathcal{S}$	⊏,६६२	४,७५० लाख पौंड
0031	₹ ,७३०	१६, २ ३० """

* ६ १ ई०में जुग्गीलाल कमलापत कॉटन मैनुफैक्चर्स लि०, (कानपुर) १५ लाखकी पूँजीसे खुलने जा रही थी, जिसमें १२५ लाखका शेयर जारी किया गया था। इसमें २७०० शेयर (प्रत्येक १००)) विशेष और ८१०० साधारण कुल १०,८०,००० रुपयेका डाइरेक्टरोंने पिहले इन्तिज़ाम कर लिया था। सिर्फ़ १७०० शेयर जनताको खरीदनेके लिये खुले थे। विशेष शेयरपर ६% सद निश्चित था। डाइरेक्टरोंमें पदमपत, कैलासपत, लच्मीपत सिंहानियाँ स्वयं बैंकर हैं, बाक़ी तीन डाइरेक्टरोंमें राय रामनरायण बैंकर, कोकलस् और गर्म कारखानेदार तथा व्यापारी हैं।

•	कम्पनीकी मंख्या	चुका दी गई पूँजी
१६०५	₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹	१६,५४० लाख पौंड
१६१३	६०,७५४	२४,२६० ,, ,,
3,38	७ ३ ,३४१	३०,⊏३० ,, ,.
१६२४	६०,६१८	४३,५६० .,, ,,
3538	१,०८,६६८	. प्र,००० ,, ,,
१९३१	` १ ,१४,२ ६५	યુષ્,

यानी,१८८४से १९३१ ई०में पूँजी बारह गुनाके करीब बढ़ गई। च्वायंट स्टाक कम्पनियोंके तरीक़ेने साम्राज्यवादकी इज़ारादारी क़ायम करनेमें दो तरहसे सहायता पहुँचांई है—(१) कम्पनियोंका रूप वैयक्तिक या पारिवारिक न होनेसे कम्पनियोंको मिला लेने, गुटबंदी करने तथा एक प्रबन्धके नीचे सारे कारजारको लानेमें भारी सुभीता पैटा कर दिया। (२) सोये भागीदारों (जो शेयरवाले जानते तक नहीं कि उनका कारखाना कहाँ है, जिन्हें सिर्फ नफ़ाके भागसे मतलब है) के रुपयेके साथ सट्टाबाज़ीका भारी मौक़ा देता है।

कहनेको तो यह कम्पनियाँ हजारों भागीदारोंकी होती हैं; किन्तु वस्तुतः एक या दो डाहरेक्टर उनके सर्वेसवी होते हैं, और आजकलके कारबारकी सारी मशीनको चलानेवाले एक या दो मैनेजर (उत्पादन-मैनेजर, व्यापार-मैनेजर) होते हैं। डाहरेक्टर कम्पनीको एक तरहका पारिवारिक कारबार बना देते हैं, और प्रबंधमें जहाँ गुंजाइश होती है, वहाँ वेटा-दामाद, भतीजे और दूसरे संबंधी घुसेड़ दिये जाते हैं। डाहरेक्टरोंको अपने अधिकार, तथा अपने कारखानेकी समृद्धिको कायम रखनेके लिये जस्रत पड़ती है, तो वह किसी बड़े राजनीतिक नेता, किसी उच्च सर्कारी अधिकारीके संबंधीको भी जगह देकर उन्हें हाथमें रखते हैं। यह काम हड़ताल, सर्कारी तथा ग़ैर-सर्कारी कामों (ठेके आदि) के लिये सौदा करनेके वक्त बहुत नफ़्रेके सावित होते हैं।

— फलानी कम्पनीने अमुक नेताके नड़े नालायक वेटेकी ५००) महीनेकी जगह दो, फलानी कम्पनीने अमुक जज, कलेक्टर या मिनिस्टर साहेबके भतीजे या दामादको ७००) मासिकपर नौकर रखा, यह सब उपरोक्त मतलबसे ही होता है।

सोये भागीदार दीवालेके खतरेसे बचनेके लिये श्रपने रुपयेको बहुत-सी कम्पनियोंमें लगाते हैं, श्रीर इसीलिये इच्छा रहनेपर भी वह न तो हर कम्पनीके वार्षिक बैठकमें शामिल हो सकते हैं, न बोट देनेमें ही दिलचरपी रखते हैं। जब तक उनको नफ़ेकी रक्षम ठीकसे मिलती रहती है, वह डाइरेक्टरकी जय-जय मनाते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि थोड़ा-सा रुपया लगाकर भी पूँजीपतियोंको एक छोटी-सी गुट सारी कम्पनीको श्रपने स्वार्थके मुताबिक्क चला सकती है। ताता, डालिमया, जुग्गोलाल विइला, हुकुमचन्दको सभी कम्पनियोंको इस दिख्ते यदि श्राप छान-बीन करें, तो इस बातकी सत्यता मालूम होगी।

कैसे एक-दो डाइरेक्टर सारी कम्पनीको अपनी मुट्टामें रखते हैं, इसका जिक्र हम कर चुके। जब यही डाइरेक्टर बहुत तरहकी, बहुत सी कम्पनियोंको हाथमें करके छोटे प् जीपतियोंको प्रतियोगितामें हरा दीवालिया बनाने या कारबारको हस्तान्तरित करानेमें सफल होते हैं, तो बाजारमें प्रतियोगीके अभावसे हजारादारी—सर्वेसवीपन—कायम होती है। हरएक पू जीवादी कारबारमें इजारादारीका दौर-दौरा है; यह बात पू जीवादी देशोंके अपने भीतरके कारबारके सम्बन्ध हीमें ठीक नहीं है; बिल्क उनके अधीन देशोंपर भी लागू है। जहाज रेल-वस-हवाई यातायात, लोहा-फ़ौलादका उत्पादन, दूध और दूसरी चीज़ों का वितरण, सिर्फ़ इंगलेंड होमें भारी इजारादारीमें नहीं बदल चुका है, बिल्क हिन्दुस्तान और अफ़ीकाके करोड़ों मज़दूरोंकी बनाई चीज़ें या कारबार भी इजारादारीका रूप ले चुके हैं। इंगलेंडकी पी० औ० कपनी दुनिया भरमें अपने जहाज़ चलाती है। उसके विशाल व्यवसायके रूप

को भीतरसे देखें, तो मालूम होगा कि उसके नीचे कितनी पुरानी छोटी कम्पनियोंकी लाश पड़ी हुई है। हिन्दुस्तानके समुद्री किनारों तथा बड़ी निद्योंमें जहाज चलानेके लिये अपने छुत्र-छायामें उसने एक दूसरी कम्पनी—ब्रिटिश इंडिया नेवीगेशन कम्पनी खोल रक्खी है। दूसरी विलायती कम्पनियोंसे लड़कर या समभौतेसे उसने फ़ैसला कर रक्खा है कि उसकी इजारादारीका चेत्र इतनी हद तक है।

भारतके पूँजीपितयोंने अपनी कम्पनी खोलकर जब-जब जहाज चलाना चाहा, तब तब कम्पनीने अपने भाड़ेको कम करके लाख रुपयेका घाटा कराकर उन्हें दीवालिया बनने या अपने हाथमें वेंचनेके लिये मजबूर किया। ऐसा वक्त गुजरे बहुत दिन नहीं हुआ, जब कि कलकत्तासे रंगूनका किराया उसने सिर्फ़ एक रुपया कर दिया था। करोड़ोंकी पूँजीवाले गुट्टको कम्पनी लाख-दो लाख नुक्रसान बर्दाश्त कर सकती है; किन्तु छोटी-मोटी भारतीय कम्पनीकी तो उतने नुक्रसानसे कमर टूट जायगी। इसीलिये हिन्दुस्तानियोंके इस चेत्रमें किये कितने ही प्रयत्न व्यर्थ हुए। सिंधिया कम्पनी इसलिये बच निकली, कि यह भारी पूँजीके साथ खोली गई थी, तथा जब-जब भाड़ेका युद्ध अंग्रेजी कम्पनियोंने छोड़ा, तब-तब राष्ट्रीय नेता, कौन्सिलोंके सदस्य हल्ला मचाते तथा अग्रेज शासकोंके स्वार्थका भंडा फोड़ करते; देशके बढ़ते राष्ट्रीय आन्दोलनको देखकर अग्रेज शासक उसकी पर्वा न कर महायुद्धके पिहलेवाले जमानेमें लौट नहीं सकते थे।

खनरोंको देश-विदेशमें मेजनेके लिये रूटरकी एजेन्सी सारे वृटिश साम्राज्य ऋौर नाहर भी फैली हुई है। उसने हिन्दुस्तानमें एसोसियेटेडप्रेसके नामसे एक ऋपनी शाखा खोल रखी है। रूटरका करोड़ोंका कारनार है। उसके पास जनर्दस्त संगठन ऋौर नड़ेसे नड़े शासकके पास तक पहुँचनेके साधन हैं। भारतमें ऋपनी स्वतंत्र खनर-एजेन्सीके खोलनेकी कोशिश कई नार की गई, ऋौर नहीं मुश्किलसे राजनीतिक आन्दोलनके भयकी छायामें युनाइटेड प्रेसको कायम करनेमें कामयात्री हुई, तो भी उसके रास्तेमें इतनी अड़चनें हैं कि वह अच्छी तरह फल-फूल नहीं सकता। एसोसियेटेड प्रेसको यही सुभीता नहीं है, कि उसे सकीरी हल्कों और सकीरके पासके साधनोंसे सहायता और पुलीस आदिकी अड़चनोंसे छुट्टी प्राप्त है, बिलक रूटर हिन्दुस्तानकी खनरें विदेशोंमें भेजनेके लिये उसकी मार्फत खनरं जमा करवाता है।

भारतीय न्यापारी पहिले सिर्फ़ ब्राइती जैसा न्यापार करते थे— विदेशी कारखानों के बने मालकी एजेंसियाँ ले उन्हीं को बेंच कर नफ़ा उठाते ये। महायुद्ध से पहिले प्रायः सारा ही विणक् समाज—मारवाड़ी खास तौरसे—न्यापारवाद में ही लगा था; किन्तु ब्राब वह ब्रावस्था नहीं है। कि हिन्दुस्तानो पूँ जीपतियोंने कपड़े, लोहे. चीनी, सोमेंट ब्रादिके हजारों कारखाने खोले हैं, ब्रौर ताता, विड़ला ब्रादिके नाम हिन्दुस्तानसे बाहर भी पहुँचने लगे हैं। जो मारवाड़ी जात जाने के डरसे लंका (सीलोन) जाने की हिम्मत नहीं रखते थे, ब्राव वह लंदन, न्युयार्क, तोकियोकी व्यापार-यात्रायें कर रहे हैं, ब्रौर विश्वकी पूँ जीवादी विरादरीमें शामिल हो कर नये नये चे त्रोंपर ब्राधिकार जमाते जा रहे हैं। दूसरे व्यवसायों की तरह ब्रांग्रेजी ब्राखनारोंका व्यवसाय भी पहिले ब्रांग्रेज पूँ जीपतियों के हाथ में थे। उनका काम सिर्फ़ ताज़ी खनरें ही देना न था; बल्कि पूँ जीवाद ब्रौर उसके शासनको हुढ़ करना तथा हर तरहकी राष्ट्रीय जागतिको उठने न देना भी था। भारतीय हितों की वकालत करके

[#] कानपुरके सिंहानिया (पदमपत कैलासपत, लच्मीपति) परिवारकी मिलोंको देखिये—

⁽१) जुग्गीलाल कमलापत कपास कताई-बुनाई मिल (कानपुर)

⁽२) जु॰ क॰ जूट मिल (कानपुर)

⁽३) जु॰ क॰ लोहा फौलाद कम्पनी (कानपुर)

एक दो भारतीय पूँ जीसे जलनेवाले अखबार दुक-दम दुक-दम चलने लगे; किन्तु प्रचार अंग्रेंगेंके अखबारों हीका ज्यादा था; क्योंकि उन्हें वह सुभीते प्राप्त थे, जिनका जिक रूटरके वर्णनमें कर आये हैं। महायुद्धके बाद राष्ट्रकी नवजायितके साथ राष्ट्रीय पत्रोंकी माँग बढ़ी। कई अंग्रेज पत्र बंद हुए; किन्तु उससे 'स्टेट्स्मैन'की शक्ति और बढ़ी, उसने कलकत्ता के अतिरिक्त दिल्लीसे भी अपना एक संस्करण निकालना शुरू किया। आज सरकारी ग्राहकोंमें तो उसकी इजारादारी है ही, बाक़ी भी हजारों पाठक उसे इसलिये लेते हैं, कि उसमें सरकारी ग़ैर-सरकारी स्रोतकी खबरें जल्दी मिल जाती हैं, और भारी आमदनीके कारण अच्छे योग्य सम्पादकीय विभागपर काफ़ी रुपया खर्च करके वह सुसम्पादित रूपमें प्रकाशित होता है। उनके हितका प्रचारक होनेके कारण उसे सरकारी विज्ञापन सारे

⁽४) लद्मी नारायण काटन मिल (कानपुर)

⁽५) पुत्राल-उपन (कूट दफ्ती स्रादि) लिमिटेड (भूपाल)

⁽६) प्लास्टिक प्रोडक्ट लि॰ (कानपुर)

⁽७) स्तो ह्वाइट फूड प्रोडक्ट (खाद्य) कं॰ (कलकत्ता)

⁽ ८) मोतीलाल पदमपत स्गर (चीनी) मिल (कानपुर)

⁽६) कमलापत मोतीलाल गुटैया सूगर मिल (कानपुर)

⁽१०) जु० क० होसियरी (वनियान) फ़ैक्टरी (कानपुर)

⁽११) जु॰ क॰ होसियरी (बनियान) फ़ैक्टरी (कलकत्ता)

⁽१२) जु॰ क॰ तेल मिल (कानपुर)

⁽१३) कमला वर्फ फ़ैक्टरी (कानपुर)

⁽१४) जु० क० बैंकर्स (कानपुर,

⁽१५) जु॰ क॰ काटन मनुक्रेक्चरसी (ल॰ कानपुर)

⁽१६) त्रलमोनियम्

ही. तथा व्यापारियोंके भी बहुत ज्यादा मिलते हैं; लेकिन, अब इस चेत्रमें भारतीय पूँजीपति भी उतरने लगे हैं। वह जानते हैं कि अख्वार सिर्फ़ निर्फ़ा कमाने के ही अच्छे साधन नहीं हैं, बल्क खुद पूँ जीवादको स्वतंत्रचेता बुद्धिजीवियोंके हमले तथा मजदूर-संघर्षोकी चोटसे बचानेके लिये, श्रीर श्रंग्रेज-शासकोंसे श्रधिक रियायत हासिल करने के लिये अख़वार बहुत ज़रूरी साधन है। "हिन्दुस्तान टाइम्स" (दिल्ली)के तजर्बेने भारतके बड़े-बड़े पूँजीपतियोंको इसका पूरा विश्वास दिला दिया । "हिन्दुस्तान टाइम्स" उनके हितके लिये रात-दिन गोलावारी कर रहा है। कभी वह ऋंग्रेज शासकोंके विरुद्ध सम्पादकीय अग्र-लेख और कार्ट्न छापता है। कभी मज्दूरोंकी हड़तालों श्रौर माँगोंके खिलाफ़ ग्रावाज् उठाता है। सोवियत् श्रौर समाजवादियां-के खिलाफ़ ज्हर उगलनेके लिये तो वह सदी तैयार रहता है। जर्मनी-के सोवियत्पर इमलेके बाद वह जानता है, कि सोवियत्की पराजयका मतलव इंगलैंडकी पराजय त्रौर त्र्रमेरिकाके प्रभावकी हानि ही नहीं; बल्कि हिन्दुस्तान भी रंग ऋौर जाति-भेदके कट्टर प्रचारक, परतंत्र देशोंके निर्दय दोहक नात्सीवादके पंजेमें चला जायगा, ऋौर उससे निकलना आसान काम न होगा ; किन्तु सोवियत् युद्ध-चेत्रकी खन्नरोंपर त्राप "स्टेट्न्मैन" त्रीर "हिन्दुस्तान टाइम्स"की सुर्खियोंकी तुलना कोजिये, स्राप[ं] इसके सिवा स्रौर किसी नतीजेपर नहीं पहुँच सकते, कि भारतीय पूँजीवाद नात्सीवादसे कोई भारी खतरा नहीं महस्र करता।

मैं यहाँ श्रखनार-व्यवसायको इजारादारीके नारेमें कहना चाहता या। एक जगहके तजर्बेको देखकर श्रन भारतीय पूँजीपित श्रखनार व्यवसायको उपेच्चित नहीं कर सकता। श्रन वह दिल्लीकी नई राजधानीसे भारतको पुरानी राजधानी पटना तक पैर फैला चुका है, श्रोर उसके फलस्वरूप श्रान कांग्रेसका राष्ट्रीय-पत्र "सर्चलाइट" इड़े त्राकारमें खूब सज-धजके निकलने लगा है। त्रव वह हायसे कम्पोज करके छपनेवाला बिना कार्टून और तस्वीरका कमज़ोर "सर्चलाइट" नहीं है, कि जिसे कोई पुरातनपन्थी जमींदार अपने भोंकेसे कंठगत-प्राण बना दे। इससे हमें हवाका रुख भी मालूम हो रहा है, और बहुत समय नहीं गुज़ारेगा, जब कि युक्तप्रान्त और मध्य-प्रदेशमें भी हम बड़ी मछलीको छोटी मछलियाँ निगलते देखेंगे। अँग्रेजी अखबारी चेत्रमें ही नहीं, 'हिन्दुस्तान'के द्वारा हिन्दी अखबार चेत्रमें भी थैली-राज्य पदार्पण कर चुका है, और कुछ ही समय बाद मज़्दूरों, किसानोंके संघर्षकी आवाजका गला घुटता दिखाई पड़ेगा।

श्रखनारोंकी इजारादारी हमारे श्रखनारोंको कहाँ तक पहुँचायेगी, इसे हम श्रासानीसे श्रन्दाजा लगा सकते हैं।

पूँजीवादी चेत्रमें इजारादारीका आरम्म १६वीं सदीके अन्तसे पहिले ही शुरू हो गया था, जब कि बड़े-बड़े पूँजीपतियोंने निम्नतम मूल्य तथा कुछ-कुछ विकेय वस्तुके परिमाणके संबंधमें आपसमें समभौता कर लिया। इसके बाद दूसरी अवस्था तब आई, जब कि अलग-अलग कम्पनियोंको मिलाकर एक बड़ी कम्पनीको बनाया जाने लगा। इसे या तो पूँजीपति, स्वयं अपने शेयरों और डाइरेक्टरोंको सम्मिलित करके करते हैं, अथवा जो कम्पनियाँ स्वतंत्र सत्ता रखकर उनसे व्यापारिक प्रतियोगिता करना चाहती हैं, उन्हें भावकी लड़ाई, शेयर-बाजारको चिन्ताजनक अफ़बाहों तथा दूसरे हर भले-बुरे तरीके हारा दीवालिया बनने या घुटना टेकनेके लिये मजबूर किया जाता है। भारतकी कितनी ही छोटी-छोटी सिगरेट कम्पनियाँ इस हथियारका, शिकार बन चुकी हैं, और अब, उस चेत्रमें सिर्फ एक अप्रेजी कम्पनीका एकाधिपत्य है।

. इस तरह ज्ञात हुन्ना कि विराट् केन्द्रीकरण पूँ जीपतिके लाभ, शक्ति श्रीर कार्य-तेत्रका बहुत बढ़ा देता है। पूँ जीवादी दुनियामें श्राजकल ऐसे विशाल गुद्द बने हुए हैं; जो श्रखबार निकालते हैं, काग़ज, स्याही तथा दूसरो उपयोगी चोज़ोंकी फ़ैक्टरियोंको भी खुद संचालित करते हैं। इंग्लैंडमें गेस्ट, कीन श्रीर नेटल्फ़ोल्ड सिर्फ़ लोहेके कारखानोंके ही मालिक नहीं हैं, बल्कि उनकी श्रपनी लोहे श्रीर कोयलेकी खानें, श्रपने इंजोनियरिंग कारखाने हैं।

(२) वैंक स्वामियोंका ज़ोर-कार-बार चलानेके लिये स्द्पर रुपये पहिले भी दिये जाते थे, किन्तु व्यापार युगमें महाजनोंके फंदे इतने कड़े न थे, जितने कि स्राज वैंकोंके । पूँजीवादी-युगके स्रन्त —साम्राज्यवादी काल—में वैंकोंकी ताक़त इतनी बढ गई, कि एक तरह कहा जा सकता है --संमाजका जावन-मरण बैंकोंके हाथमें है। इसका कारण उद्योग ऋौर वैंकके बीच नये संबंध हैं। उद्योगको बरावर कर्ज़-की ज़रूरत रहती है, श्रौर वह भी लम्बी मियादके क़र्ज़की। यह काम वैंक कर सकते हैं। वैंक पूँजीपर नफ़ा कमानेके लिये काम करता है। बैंकका मुनाफ़ा वह रक़म है, जो कि अपने पास अमानतके रूप-में रखे रुपयेको सूदके रूपमें देना, त्रौर त्रपने क़र्ज़खोरोंको दिये ऋगु सूदका पावना है। वैंक स्वयं कम सूद देता है, श्रोर कर्ज़दारों-से ज्यादा सूद वसूल करता है। जितना ही बैंकका कारबार ज्यादा होगा, उतना ही फ़ायदा भी ज्यादा होगा, यह निश्चित बात है।--जितनी ही वड़ी पूँजी वैंकमें लगाई जावेगी, उतनी ही उसकी शाखायें ज्यादा होंगी, उसके ऊपर लोगोंका विश्वास भी ज्यादा होगा, ऋौर उसके यहाँ सूदपर जमा करनेवाले भी ऋधिक ऋविंगे । यह "रुपया रुपयेको खींचता है" वाली कहावत है।

पिछले पचास सालों में बैंकोंका केन्द्रीकरण बहुत ज़ोरसे हुन्ना। इंगलैंडके संयुक्त पूँजीवाले # बैंकों में जितनी पूँजी लगी है, उसका

^{*}Joint stock.

ह०% वहाँ पाँच वड़ोंमें है। यह "पाँच बड़े" हैं—लायड, नेश्नल आविन्शियल, वेस्ट-मिन्स्टर, बर्कले और मिड्लैंड। वेंकोंमें मस्य न्यायका प्रयोग और ज्यादा देखा जाता है। जहाँ १८६०में इंगलैंडमें १०४ संयुक्त पूँजीवाले बैंक अपनी २२०३ शाखाओं तथा ६७८ लाख पोंड पूँजीसे काम करते थे, वहाँ १९३२ ई०में उनकी संख्या १६ रह गई; इनमें भी दो स्वतंत्र नहीं हैं, यद्यपि इन्हीं बयालीस वर्षोमें शाखायें १०१७८—चौगुनीसे अधिक, और पूँजी १३४५ लाख पोंड, दूनीसे ज्यादा हो गई। वृद्धिकी गतिके लिये इन आँकड़ोंको देखिये*—

বর্ष	वेंक-संख्या	शाखाएँ	रित्तत निधि ग्रौर पूँजी (लाख पौंड)	त्रमानत पूँ जी (लाख पौंड)
१८६०	१०४	२२०३	६७⊏	३६⊏७
१२००	' ' ' ' ' ' ' ' ' '	३७५७	≈इं€	५८ ६७
१९१०	૪ પૂ	५ २० २	302	७२०७
१९१५	3.6	६०२७	⊏ १७	ह £ २६
१६२०	२०	७६१२	१२ ८२	१ ९६१५
१९२५	१८	ಇ ದಕ್ಕಿ ७	१३४८	१८०६८
१६३०	१६	१००८२	१४४३	१९७६⊏
3538	१६	१०१७८	१३४ ५	१८२१०
१६३२	' १ ६	१००६६	१३५२	२०६४३

स्कॉट्नैंडमें भी १८६०में जहाँ १० बैंक थे, वहाँ १६३१में ८ हर गये (इन ब्राठोंमें चार 'पाँच बड़ों'के मातहत हैं), यद्यपि इतने ही समयमें शाखाएँ ६७५से १६६३ ब्रौर पूँजी तथा रिच्चत निधि १४८ लाखसे ३०० लाख पौंड हो गई।

^{*}The Economist (London) १३ मई, १६३३।

٠ :

संयुक्त पूँजीवाले वैंकोंके अतिरिक्त राथचाइल्ड, मोर्गन आदि कितने ही प्राइवेट वैंक भी हैं, जिनमें कुछ 'पाँच वड़ों'से मिले हुए हैं। इनका हास और केन्द्रीकरण देखिये—

	संख्या	रिचत निधि स्रौर पूँजी (लाख पौंड _ी
, =	₹⊏	११८
4883	=	३६
* E २ 0	, ų	३१
१६३१	8	३२
१६३२	8	२४

लुप्त प्राइवेट बैंकोंमें कितने ही 'पाँच वड़ों'के पेटमें चले गये।

वैंक सिर्फ़ स्द्पर रुपया ही लेते-देते नहीं हैं, बल्कि वह बहुतसे कारखानों मालिक भी होते हैं; यहाँ इसे श्रीर खोलकर कहनेकी ज़रूरत है। वैंक बड़ी-बड़ी इमारतें श्रीर उनके चहबचोंकी सोनेकी ईट ही नहीं हैं, बल्कि वैंक उन व्यक्तियों के स्वाथों के बाह्य रूप हैं, जो कि उसके मालिक—डाइरेक्टर—हैं। वैंकके यह सजीव डाइरेक्टर श्रपने स्वार्थ द्वारा जैसे वैंकसे संबद्ध हैं, वैसे ही वे दूसरी श्रीद्योगिक कम्पनियों से भी संबंध रखते हैं। १९३२ ई०में बटनेके छै बड़े-बड़े वैंकों के १७४ डाइरेक्टर दूसरी कम्पनियों के १२७६ डाइरेक्टर-पदों-पर श्रिधकार रखते थे—

वैंक डाइरेक्टर दूसरी कम्पनियोंमें विवरण १. वर्कले ३⊏ २०२ २१ जहाज़ी २० महाजनी, व २४ वीमा

२. वेंस्टिमिन्स्टर २५ २०१ इनमें ३७विदेशी बैंकों २६महाजनी इ. नेशनल प्राविंशियल २१ १५२ १७ वीमा

वेंक	डाइरेक्टर	दूसरी कस्पनियों	में विवरण
४. मिड्लैंड	३२	१३५	२१ कपड़ा, ६५ महाजनी,
			२४ वृटिश बैंक, २४
		•	लोहा-कोयला
५. लायड	. ३३	ર૪૫	१६ विदेशी बैंक, • २५
•			महाजनी, २२ बीमा, १४
			लोहा-कोयला, ६ निजली
६. वैंक ग्राफ़	इंगलैंड २५	(१७५)	१२ लोहा-कोयला ११
			जहाजी, २२ महाजनी

लेनिनका कहना कितना सच है—"वैंकके विकासका श्रन्तिम रूप इजारादारी या एकाधिपत्य है।"

जर्मनीमें भी यही बात देखी जाती है—१६१३में वहाँके चालीस वड़े बैंकोंमें जितनी पूँजी थी, उसकी आधेसे ज्यादा आठ बड़े बैंकों-में थी। १६२६ ई०में १७ बड़े बैंक थे, जिनमें छः ७०% पूँजीके धनी थे।

१६३८ ई०में प्रेसिडेंट रूजवेल्टने कहा था—"श्राज जिस तरह वैयक्तिक धन चन्द हाथोंमें जमा हो रहा है, उसकी इतिहासमें मिसाल नहीं।" ५ सैकड़ा बड़े कारबार ८७ सैकड़ा पूँजी श्रौर सम्पत्तिके स्वामी हैं, श्रौर ४ सैकड़ा कारखानेवाले मुल्कके ८४ सैकड़ा नकद नफ़्तेको लूटते हैं। हस्ट, रॉक्फ़ेलर, मेलोन्, डु-पोन्ट फ़ोर्ड श्रौर मोर्गन* श्रमेरिकाके नहीं, दुनियाके सबसे बड़े घनी-परिवार हैं। १६२६ ई०में युक्तराष्ट्र श्रमेरिकाका राष्ट्रीय धन ४२५०० लाख-लाख डालर† या पौने चौदह लाख श्ररब रुपया था, जो प्रत्येक स्त्री, बच्चा या मर्दपर

[#]मोर्गनके १६७ व्यक्ति २४५० डाइरेक्टर-पदोंके अधिकारी हैं।†१ डालर = ३ ६०

६. भारत बैंक

बराबर-बराबर बाँटनेपर ३५०० डालर या साढे दस हज़ार रुपया पड़ता। किन्तु वास्तविकता वया थी ? युक्तराष्ट्रके १ सैकड़ा धनी लोग सारे चलते धनके ⊏३%के मालिक थे, जब कि ६६ सैकड़ा जनता सिर्फ़ १०% धनपर अधिकार रखती थी। यह भी याद रखना चाहिये कि १६३०-३८के भीतर युक्तराष्ट्रके १७ लाख किसान (स्रर्थात् सारे किसानोंके चौथाई) अपने खेतीके कारबारको वेंच डालनेपर मज़बूर हुए।

फ्रांसकी सारी पूँजीका प्रायः सारा भाग दो सौ परिवारोंके हाथमें है। इंगलैंडमें १० इज़ार पौंड (१३० इज़ार रुपया) सालानासे जपरकी श्रामदनीवाले व्यक्ति स्राठ हजारसे भी कम हैं-- स्रौर यह इन्कमटैक्स देनेवालोंके उठ सैकड़ा हैं। इनकी श्रीसत श्रामदनी २२००० पौंड (२८६००० रुपये) सालाना है।

यहाँ हिन्दुस्तानी बैंकोंके बारेमें भी कुछ कह देना ज़रूरी है। हिन्दुस्तानका सबसे नया बड़ा बैंक रिज़र्ब बैंक है, जिसकी स्थापना १६३४ ई०में ५ करोड़ रुपयेकी पूँजीसे हुई। कहनेको तो यह सरकारी बैंक है, त्रौर इसके सर्वोच्च पदाधिकारको सरकार मनोनीत भी करती है; किन्तु इसमें विलायती पूँजीपतियोंका रूपया सबसे ज्यादा लगा हुआ, और विलायती पूँ जीपतियोंकी भारत सर्कार भी वैसे हो चेरो है, जैसे विलायतकी सकार । दसरे 'पाँच बड़े' बैंक हैं-

30 61 30 63 30 130	i id in dirici	Luc na as and
	स्थापना	प्राप्त पूँजी (रुपया)
१. इम्पीरियल चैंक	१ ६२२	५६२ लाख (१६२७)
२. संद्रल चैंक	1831	१६८ लाख (१ ६३१-३६)
३. इलाहाबाद बैंक	१⊏६५	
४. बैंक त्राफ़ इंडिया	१६०६	
५. वेंक त्राफ़ वड़ौदा		::

१९४२

رزسي

्रम्पीरियल बुँक भी सरकारी बैंक है; अर्थात् उसपर विलायती पूँजीपितयोंका आधिपत्य है। सेन्द्रल बैंक सबसे बड़ा ग़ैर-सरकारी तथा हिन्दुस्तानी बैंक है, जिसे सर सोराबजी पोळनावालाने कायमकर विदेशी प्रतियोगितासे बचाते हुए आगे बढ़ाया। पंजाब नेशनल बैंक छठा सबसे बड़ा बैंक है, जिसे हमारे देशके राष्ट्रीय नेता लाला लाज-पतरायने स्थापित किया था।

प्राइवेट बैंक भी कितने ही हैं, यद्यपि वह बिना दूसरे बड़े बैंकों और

अपर हम दिखला चुके हैं कि कैसे बैंकों के मालिक खान, कारखाना आदिके व्यवसायों भी शामिल हैं। बीमा, रेलवे, जहाज आदि सभी व्यवसायोंपर अधिकार किये बिना, पूजीके सारे उद्योगोंको एकत्रित किए बिना, पूरा नक्षा उठाना तथा होड़ में जीवित रहना मुश्किल है। इसीलिए, हम बिड़लोंको जूट, कपड़ा, चीनीके कारखानों- को ही नहीं चलाते देखते; बल्कि उनकी बीमा-कम्पनियों और बैंकके कारबारको भी। डालमियाँकी सीमेंट, काराज, चीनीकी ही मिलें नहीं हैं; बल्कि वह भारत-बीमा कम्पनीको भी ले चुका है। हुकुमचंद तथा दूसरे पूँजीपतियोंकी भी यही बात है।

भारतकी परतंत्रताके कारण भारतीय पूँ जीपतियोंको उतना हाथ-पैर फैलानेका अधिकार नहीं है, तो भी हमारे यहाँके बैंकों, बीमा तथा दूसरी कम्पनियोंके हाइरेक्टरोंकी सूचीको देखें, तो उनमें कितने ही परिचित राष्ट्रीय नेताओं और कौंसिल-एसेम्बलोके सदस्योंको देखेंगे, कर्मचारियोंमें तो उच्च अधिकारियों तथा मिनिस्टरोंके सब्धियोंको भी पायेंगे।

इंगलैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ़ांस आदि मुल्कोंमें राज-शक्ति और रैली-शक्तिका गठवन्धन और भी जबर्दस्त है। इंगलैंडमें पार्लामेंटके लार्ड-भवनके सदस्योंको बड़ी-बड़ी. रेलों, वेंकों, कार्यकानोंमें सभी जगह पायंगे। मिनिस्टर जिस वक्त मिनिस्ट्रीमें जाते हैं, उस वक्त उन्हें डाइरेक्टर-पदसे इस्तीफ़ा देना होता है। किन्तु, यह विछोह चन्द दिनोंका होता है, और कम्पनी अच्छी तरह याद रखती है, कि हमारा डाइरेक्टर वहाँ गया है, जहाँसे वह हमारे कारबारको सीधे नहीं तो टेढ़े, देश-में ही नहीं विदेशमें भी बढ़ानेका अच्छा मौक़ा देगा और मिनिस्टरीसे हो नहीं विदेशमें भी बढ़ानेका अच्छा मौक़ा देगा और मिनिस्टरीसे हे हटते ही वह फिर अपनी जगह भ्तपूर्व मिनिस्टरीकी हैसियतसे आ विराजेगा। इंगलैंडमें अर्थ-विभागके बड़े-से-बड़े अधिकारी, अवकाश प्रहण करते ही बैंकोंके उच्च पदाधिकारी बन जाते हैं। युद्धके बड़े-बड़े परानप्राप्त पदाधिकारी गोला-बारूदके कारखानोंके डाइरेक्टर क्यों बनाये जाते हैं १ इसोलिये कि बड़े-बड़े सरकारी ठीकोंसे पूरा नफ़ा उठानेका मौक़ा मिले।

गेस्ट, कीन और नेटलफ़ील्डने इकट्ठा करके १२० लाख पौंड (१५६० लाख रपये) को पूँजी कोयला-लोहेके व्ववसायमें लगाई है; इसपर चेम्बरलेन-परिवारका आधिपत्य है। गेस्ट, कीनका दिख्णी वेल्सके वाल्डविन-व्यवसायके साथ संबंध है। नेविल चेम्बरलेनके बाप जोजफ़ चेम्बरलेनने नेटलफ़ील्ड और चेम्बरलेन-व्यवसायोंको बढ़ाया, और इंगलैएडके स्कूके व्यापारपर एकाधिपत्य क़ायम किया। जोजफ़ चेम्बरलेनने ही चेम्बरलेन-परिवारके बड़े व्यवसायकी नीव रक्खी। हम जानते हैं कि जोजफ़ चेम्बरलेन बोग्रर-युद्धके ज़मानेमें उपनिवेश-मन्त्री थे। १६०० ई०में चेम्बरलेन-परिवारपर जबर्दस्त आचेप हुए थे, और हल्ला मचा था कि उनकी कम्पनी—इलियट मेटल ऐंड ट्यूब लिमिटेड —ने युद्धके ठेकेसे बहुत फ़ायदा उठाया है। ग्राम कहावत थी 'जितना ही अधिक बृटिश साम्राज्यका विस्तार हो, उतना ही ज्यादा चेम्बरलेनका ठेका भी।' बाल्डविनकी भाँति नेविल चेम्बरलेनने भी राजनीति नहीं, व्यापारीके तौरपर जीवन ग्रारम्भ किया। १६२० ई० तक वह इलियट मेटल कम्पनी (कीनच वर्कस), जो कि ग्रंव

इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रो, बीमंचम स्माल श्राम्सं (शस्त्र) लिमिटेड ग्रौर होस्किन एएड सन्स (नौ-सेनाके ठेकेदार)के डाइरेक्टर थे। चिमंघम स्माल त्राम्सीके चेम्बरलेन जब डायरेक्टर थे, तो उसका नफ़ा १८६००० (१६१३ ई०), ४०८००० (१६१५), ४३५००० (१६१८) हुआ। १६१५-१६में २०% नफ़ा बाँटा गया। १**६**३५ ई॰में इस कम्पनीको २००० पौंड नक्ता हुन्ना था ; किन्तु १६३८ ई॰में वह साढ़े चार लाख पौंड हो गया । इस शस्त्रीकरणके जमानेमें दूसरी शस्त्र-उत्पादक कम्पनियोंने भी खूत्र फ़ायदा उठाया—इंगलैएडकी १२ चड़ी कम्पनियोंका नफ़ा १६३५ ई०में १२,२०,००० पौंडसे १६३८ ई०में साढ़े एकतालीस लाख हो गया। चेम्बरलेन जब 'राष्ट्रकी भलाई'-पर जोर देते, तो उसका मतलब था, उन पाँच सैकड़ा लोगोंकी भलाईसे जिनके पास राष्ट्रके धनका ३५ सैकड़ा है।

यदि पिछुले पच्चीस वर्षीके यूरोपीय सर्कारोंके दान।दानपर नज़र डालते, उच मंत्रियों श्रीर उच श्रधिकारियों तथा पूँ जीपतियोंके बीच हुए ऐसे अवैध दान-स्रादानोंको ही लें, जिनका कि मंडाफोड़ हो गया था; तो 'उनक वर्णनके लिये एक त्रलग पुस्तक चाहिये । लेकिन, जितने रहस्यों-का भंडाफोड़ हुआ, उनसे कई गुने अधिक कभी रोशनीमें आये ही नहीं। फिर बहुत से तरीक़े ऐसे हैं, जो कि क़ानूनकी सीमामें नहीं आते, त्राखिर वैयक्तिक-सम्पत्तिके स्वामी कामचोर शासकोंने क़ानून भी तो श्रपने फ़ायदेके लिये बनाये हैं।

(. ३) पूँ जोका देशान्तरित करना—पूँ जीके एकत्रित होने तथा वैंकों ग्रौर कारखानोंके ग्रापसमें मिल जानेसे इजारादारी स्थापित होती है। पहिली अवस्थामें पूँ जीपति पिछड़े देशोंसे कच्चा माल लेते श्रीर तैयार माल भेजते थे। इसके श्रांतिरिक्त वह रेल या कर्ज़के लिये भी रपये देते थे, जो सिर्फ़ इसीलिये कि पिछड़े देश उनके हाथमें वने रहें । लेकिन, जब एकाधिपत्य क़ायम हो गया, तो उन्होंने वहाँ पूँ जी ले जाकर श्रपने कारखाने कायम करने शुरू किये। यदि भारतको कपाससे भारतमें ही कपड़ा तैयार किया जाय, तो जहाँ उसे विलायत
जाने-श्रानेका भाड़ा बच जायगा, वहाँ श्रंग्रेज मज़दूरको तीन रुपया
रोज़ देनेकी जगह यहाँ श्राठ श्राना रोज़में मज़दूर मिल सकता है।
यही कारण था, जिससे कि श्रंग्रेज़ पूँजीर्पात कानपुर श्रोर बम्बईमें
कपड़ेके कारखानोंको खोलनेमें सरगर्भ देखे गये। पोछे इससे भारतीय
पूँजीपितयोंने फ़ायदा उठाया, खासकर प्रथम महायुद्धके बाद। पूँजीके विदेशमें लगनेसे श्रपने देशके मज़दूरों श्रीर उसपर निर्भर लोगोंकी जीविका छिनती है; किन्तु पूँजीपितको इसकी क्या पर्वाह ? वह
जीविका देनेके लिये नहीं, नफ़ा—श्रितिरक्त मूल्य—कमानेके लिये
व्यवसाय करता है।

पूँजीपित कितनी तेज़ीसे देशके बाहर पूँजीको लगा रहे हैं, इसका अन्दाज़ इसीसे लग सकता है, कि १८८१ ई०में जहाँ बृटेनने सवा अरव पौंड (सवा सोलह अरव रुपये) विदेशमें लगाये थे, और उससे ५२० करोड़ पौंड (५७ ६० करोड़ रुपया) सालाना नफा उठा रहा था, वहाँ १६१५में ३ अरव ८० करोड़ पूँजीपर २० करोड़ पौंड (२ ६० अरव) नफा ले रहा था। १६२६ ई०में जितनी पूँजी इंगलैंड-की बाहर लगी हुई थी, उसपर ३० करोड़ पौंड या करांव चार अरव रुपये नफ़ाके आ रहे थे। बाहर लगी हुई पूँजीका आधा बृटिश साम्राज्यमें लगाया गया था। आखिर साम्राज्यका अर्थ कच्चे-पक्के मालकी ख्रीद-वेंच नहीं, बल्कि पूँजीको ले जाकर वहीं कार-बार खोलना भी तो है। अमेरिका ऐसा मुल्क है, जो राजनीतिक साम्राज्य न रहनेपर भी थैलीका साम्राज्य कायम किये है; ख्रासकर महायुद्धके बाद तो अमेरिकन पूँजी और तेज़ीसे बाहर मेजी जाने लगी है। जैसे—

१६२३ ई॰ २,६७० लाख डालर (७०:१० करोड़ रुपये) १६२४ ई॰ ६,६७० लाख "(२६६:१ करोड़ ") १०,८६० लाख डालर ं ३२५ ८ करोड़ रुपये)

१६२५ ई०

१६२६ ई० ११,४५० लाख , (३४३५ करोड़ ,,)
१६२० ई० १५,६७० लाख ,, (४७०१ करोड़ ,,)
(भारत)—इंगलैंडने न्यवसायके लिये भारतसे सम्बन्ध जोड़ा।
उस वक्त वृदिश सौदागरों—ईस्ट इंडिया कम्पनी—का काम था एक
जगहके मालको दूसरा जगह नक्षेके साथ वेंचना। धीरे-धीरे जव
भारतकी कमजोरियोंसे फ़ायदा उठाकर, उसने राजशक्ति भी अपने
हाथमें ले ली, तो उसे भी उसी न्यापारी भावसे देखा और उसके
फलस्वरूप हम बंगालमें क्या देखते हैं कम्पनीके शासनके
पहिले साल (१८६४ ६५)ई०में जहाँ मालगुजारी ८,१८,००० पौड
(आजकी दरसे १,०६,३४,००० ६०) थी, वहाँ कम्पनीके शासनके
पहिले ही साल वह १४,५०,००० पौड —पौने दो गुनेसे ऊपर हो
गई। अगर तबसे वह सारे कम्पनीके शासनमें कैसे बढ़ती गई,
उसके लिये इस आँकड़ेको देखिये—

(१७६४-६५ १, १८,००० पाँड)
१७६५-६६ १४,००,००० ,,
१७६०-६१ २६,८०,००० ,,
१८२२-२३ १,७२,००,००० ,,

— अर्थात् कम्पनीके राज्यके ६३ वर्षोमें वंगालकी मालगुजारी वीस गुना बढ़ गई। कैसा बढ़िया सौदा किया! और इस दोहनका परिस्माम कम्पनीके राज्यके छठवें ही साल-(१७७० ई०)में एक भारी अकाल देखते हैं, जिसमें वंगालके एक करोड़ आदमी भूखके

^{*}पलासीके युद्धके, बादके नौ वर्षों (१७५७-६६ ई०)में कम्पनीको ६० लाख पोंड या द करोड़ रुपयेके करीवकी मेंट मिली थी। व्यक्तियोंको मिलनेवाली मेंटें इससे अलग यी।

मारे मर जाते हैं। १७७०से १६०० ई० तकके हिर्क सालों में हिन्दुस्तानमें २२ बड़े-बड़े दुर्भिन्न पड़े, जिनमें हतने आदमी मरे, जितने कि पिछली तीन सदियोंकी दुनियाकी सारी लड़ाहयों में भी नहीं मरे।

यह तो हुई सामंतवादी इंगलैंडके व्यापार-प्रधान कालकी बात । १६वीं सदीके आंरम्भसे वाष्प-चिलत मशीनोंका युग आरम्भ होता है। इंगलैंड कल-कारखानोंके खोलनेमें सबसे आगे रहता है। इंगलैंड-के इन कारखानोंको बढ़ानेके लिये पूँ जी कहाँ से मिली १ इसका उत्तर ऊपरके ईस्ट इंडियन कम्पनीकी मेंट और कर जैसे उदाहरणोंसे भली भाँति मिल जायगा। १६वीं सदीके आरम्भमें कम्पनीके द्वारा भारत-स इंगलैंडको प्रतिवर्ष ३ लाख पौंड (चार करोड़ रुपया) जाता रहा। यदि व्यक्तियोंके दोहनको भी मिला दिया जाय, तो वह पचास लाखा पौंड (७ करोड़ रु०) प्रतिवर्षसे जाता रहा। आगे पूँ जी बढ़ानेका यह द्वार और भी खुलता गया।

१८:५-३६ ५३,४७,००० ७ करोड़ रुपये १८५.-५६ ७७,३०,००० १० करोड़ रुपये

यह कम्पनीके मदकी बात है। व्यक्तियोंकी स्त्रामदनीकी बचत स्रामक्यों ।

व्यापारवादी बृटेन जैसे-जैसे पूँ जीवाद-प्रधान होता गया, वैसे ही वैसे भारतसे इंगलैंडको तैयार माल कम तथा कच्चा माल ज्यादा जाने लगा, और इंगलैंडका तैयार माल भारतमें ज्यादा ख्राने लगा—

* J.		
<i></i>	वृटेन को	वृटेनसे भारतको
१=१४	१२,६६,६०८ थान	, है, १८, २० ८ गड
१⊏२१	ક, ^{રૂ} ૪,૪ ૯૫ ,,	ः १,६१,३⊏,७२६ "
१ 5२५ :	. : ४,२२ ,५ ०४ ,,	. १४,२८,२२,०७७ "
१⊏३५	· ः३,०६,०८ ६ ,,	् ५,१७,७७,२७७ ''

— अर्थात्, जहाँ इंगलैंड जानेवाला भारतका तैयार कपड़ा इन हम्कीस सालोंमें चौथाई रह गया, वहाँ इंगलैंडसे भारतमें कपड़ेकी आमदनी साठ गुनासे भी ज्यादा हो गई। यही बात रेशमी-ऊनी कपड़ों-को है। उन्नीसवीं सदीके मध्य तक भारतीय तैयारी मालके इंगलैंड जाने-का रास्ता हम बिल्कुल बन्द होते देखते हैं। उसके बाद भारत इंगलैंड-के पूँजीपतियोंके लिये कच्चा माल जुटानेवाला वन जाता है, जो कि प्रतिवर्ष इंगलैंड जानेवाली रूई, जूट और अनाजकी इस स्चीसे मालूम होगा—

रूई जूट स्रनाज १८४६ १७,७५,३०६ पोंड ६८,०१७ पोंड ८,५८,६६१ पोंड १८५८ ४३,०१,७६८ ,, ३,०३,२६२ ,, ३७,६०,३७४ ,, १६०१ १,०१,२६,७१७ ,, १,०८,७५,७५६ ,, १,४०,६६,५०६ ,,

उन्नीसवीं सदीके तीन-चौथाई हिस्सेमें जब तक पूँजीवाद साम्राज्य-वादका रूप नहीं ले पाया, तब तक हिन्दुस्तान इंगलैंडके लिये सिर्फ़ कच्चा माल पैदा करता, तथा विलायती तैयार मालके बेंचनेका बाज़ार रहा; लेकिन जब इंगलैंडने साम्राज्यवादकी स्रोर कदम बढ़ाना शुरू किया स्रोर इजारादारीके साथ बृटिश पूँजी भी भारतमें स्राने लगी, तबसे हिन्दुस्तानमें भी कारखाने खुलने लगे। १८७६ ई०से भारतीय कपड़ेकी मिलें कैसे बढ़ीं, इसे देखिये—

	मिलें	करघे	पूँजी
१८७६ ई		3\$ 9, 3	
१९१३ ई०	१७२	६४,१३ ६	•
१९३२ ई०	३४०	१,⊏६,४०७	* 7
₹£ ३ < ·	३५०		३६ ४६ करोड़ रुपया
१६३८ .	· ३८४		३७.६० " "

भारतमें जो कपड़ा तैयार हुत्रा-

१८६६	१० करोड़ ४० लाख पौंड (स्राधा सेर)
१९१४	२७ ,, ४० ,, ,,
१६३१	५६ करोड़ पौंड

श्रौर जूट-

	मिलें	कर्षे	तकुये
१८७६-८०	२ २	४,६४६	७०,८४०
१६१३-१४	ÉR	३६,०५०	७,४४,२८६
१६३०	१००	६१, ⊏३४	१२,२४,६८२
१६३५	800	६ ३, ० ००	१२,७६,००•
१६३⊏	१०५	६७,०००	१३,३८,०००

श्रीर लोहा ! जमशेदपुरमें ताताका कारखाना १६०७ ई०में कायम दुश्रा था, जिसमें १६२५ ई०में बंगाल लोहा-फ़ौलाद कम्पनी भी शामिल हो गई। इसके श्रातिरिक्त भद्रावती (मैस्र) श्रादिके भी कारखाने हैं। ताताके कारखानेकी उपज इस तरह बढी—

man en	didin biccii i bi o i d	40 1114 101
	कच्चा लोहा	फ़ौलाद
१९१४	२,४०,००० टन	७०,००० रन
१६३०	११,४००,००,,	६,१६,००० ,,
3,38	१८,६८,०००,,	२८,७५,००० ,.

ग्रौर कोयला—

१९३३	१ करोड़ ६२ लाख टन
383 9	२ करोड़ २६ लाख टन
३ ९३ ६	२ करोड़ ३० लाख टन
१६३६	२ करोड़ ७७ लाख टन

जूट श्रीर कोयलेका रोजगार ज्यादातर श्रियेज कम्पनियोंके हाथमें है। हिन्दुस्तानमें १६१६ ई॰में जहाँ साढ़े छुज्बीस करोड़ पाँड या पौने छ: श्ररव रुपयेकी विलायती पूँजी लगी थी; वहाँ १६३१-३२में वह १० श्ररव ८१ करोड़ या दूनीके करीब हो गई। भारतमें कल-कारखानों-में जितनी पूँजी १६३४ ई॰में लगी थी, उसमें श्राधी श्रॅंग्रेजी पूँजी थी। श्रंग्रेजी पूँजी लड़ाईके बाद कैसे बढी, इसे देखिये—

	कम्पनियाँ	पूँ जी .
१६२२-२३	, ७२०.	४८७० लाख पौंड
.१ ६३१-३ २	583	७४६० लाख पौंड
		(=१०.०८ अरब रुपये)

इस पूँ जीका विवरण इस प्रकार है-

		'कम्पनियाँ ।	. 🐫	पूँ जी (पौंड)
-बैंक और	कर्ज 👉	. २६		६६३ लाख	
बीमा	1	१४३		८०४ लाख	77
जहाजी	•	१८		४१३ लाख	29
रेलवे		१८	• • •	.२४८ लाख	75
-व्यापार -		348		३०६८ लाख	17
चाय		१८०		२⊏२ लाख	"
खान		₹४		१,१३४ लाख	59
जू ट		¥		रद लाख	37

एक अमेरिकन प्रोफ़ेसरने भारतमें चृटिश साम्राज्यके स्वार्थके बारेमें लिखा है*—

^{*}Imperialism & world politics (by Parker T. Moon 1933, P. 2911)

"सार्वजिनिक ऋण, किसका ऋधिकांश ऋंग्रेज पूँजीवालोंका है, साढ़े तीन ऋरव डालर (११॥ अरव रुपये) है; † विदेशी ६३४ कम्पिन्याँ, जिनमें ऋधिकांश ऋंग्रेज़ हैं, ढाई ऋरव डालर (७॥ ऋरव रुपये)की पूँजी रखती हैं; भारतमें संगठित ५१६४ कम्पिनयों ऋौर उनकी एक ऋरव डालर (३ ऋरव रुपये)की पूँजीमें भी काफ़ी ऋंग्रेज़ी पूँजी लगी हुई है।

"इसमें व्यापारको जोड़ दो। बृटेन हिन्दुस्तानमें प्रतिवर्ष एक ग्राप्त डालर (३ ग्राप्त वर्ण्य)का माल वेंचता है, जो इंगलैंड- के सारे निर्यात व्यापारका ने हैं, ग्रौर हिन्दुस्तानसे चालीस करोड़ ढालर (१२० करोड़ रुपये)का माल खरीदता है, जो प्रायः सारा ही कचा माल है, ग्रौर भारतके सारे निर्यात का है है। " इंगलैंडके कपड़ेके कारखानेवालोंको हिन्दुस्तानका ग्रर्थ है, साढ़े बाईस करोड़ डालर (साढ़े ६० लाख रुपये) वार्षिक; ग्रौर लोहा-फ़ौलाद, रेलवे मोटर तथा दूसरी मशोनोंसे १० करोड़ डालर (३० करोड़ रुपये)। १२ करोड़ डालरकी चाय. करोड़ों डालरके जूट, कपास, चमड़ा तथा दूसरी चीजोंको भेजनेका व्यापार भी ग्रंगेज़ कम्पनियोंके हाथसे होता है। ""

त्रार्थिक लाभ त्रौर व्यापारके लिये किस तरह त्रंग्रेजोंने त्रपना राज्य-विस्तार किया, इसका जिक्र करते हुए मून ने लिखा है—

"यद्यपि (१८५७के) ग़दरके बाद निस्सन्तान राजाके राज्यको

क्षपह एशिया श्रौर श्रक्षीका तककी लड़ाइयोंमें इंगलैंडके लाभके लिये खर्च किया गया।

[†]सर नार्ज पेशके अनुसार युद्धसे पहिले भारतमें ३७६० लाख पौंड (प्राय: ५ अरन रुपये) अंग्रेनी पूँनी लगी हुई थी।

ले लेनेकी नीति उठा दी गई, तो भी रियासती भारतके मत्ये वृटिश भारतका स्नेत्रफल बढ़ता ही गया, जैसे कि—

नया चेत्र	१८ ६ १७ १	8,000	वर्गमील
	१८७१ —८१	१५,०००	7)
	१८८१६१	٤٥,٥٥٥	55 '
	१८६११६०१	१,३३,०००	55

"१६०१के बाद वृटिश राज्यकी वृद्धिने दूसरा रूप लिया है।" महाराजा, राजा, निजाम और दूसरे देशी शासक अब भगवानकी दयाने सहीं, इंगलैंडकी दयासे शासन करते हैं। वस्तुतः, अंग्रेजोंने उन्हें इतना उपयोगी शासन-यंत्र समभा है कि आज उनके बारेमें कहा जा सकता है—उनका निरंकुश शासन बृटेनकी सहायतापर निर्भर है।"

''''रूष्ट्र ई॰ में साम्राज्यवादी युगके उगते वाल-सूर्य डिसाराइलीने पार्लामेंटको राजी किया कि महारानी विक्टोरियाको भारत-साम्राजीकी उपाधि दी जाय। यह सिर्फ इस बातके विज्ञापनके लिये किया गया
था कि 'इंगलैंडकी रानी प्राच्य देशोंमें सबसे जबर्दस्त देशकी स्वामिनी
हैं।' उसीका ग्रगला कदम था १६११ ई॰ में राजा जार्ज ग्रौर रानी
मेरीका भारत ग्राना ग्रौर प्राच्य देशोंकी तड़क-भड़कके साथ भारतकी पुरानी राजधानी दिल्लीमें उनका ग्रभिषेक होना ''। सिंहासनारोह या (दिल्ली) दर्वारकी ग्राँखोंको चौंधिया देनेवाली धूमधाम,
हिन्दुस्तानपर यह प्रभाव डालनेके लिये की गई थी, कि इंगलैंडने पुराने
सुगलोंका—जिनका तख्त दिल्लीमें था—राज्याधिकार ग्रपने हाथमें
ले लिया। पार्लामेंटरी शासन ग्रौर राजनीतिक स्वतंत्रताकी जन्मभूमि
ग्रेट वृटेन, मरे हुए प्राच्य स्वेच्छाचारके बाह्री प्रदर्शनको इस तरह
भारतमें पुनरुज्जीवित करेगा, यह १६११में दिल्लीके ऐतिहासिक
दर्वारके कुछ दर्शकोंके लिये उचित नहीं मालूम हुग्रा।"

ऋंग्रेज़ शासकोंकी ऋपनी भारत-हितैषिताके ढिंढोरा पीटनेके बारे-में श्रमेरिकन प्रोफ़ेसरका कहना है —

"वृटिश साम्राज्यवादी ऋभिमानके साथ कहना चाहते हैं कि (ंपछले) युद्धको जीतनेके लिये भारतने १५ करंड पौंड (दो अरब रुपये). = लाख सिपाहां और समुद्र पार काम करनेके लिये ४ लाख मज़दूर दिये। बात उल्लेखनीय जरूर है; मगर इस भोलेपनसे नहीं मान लेना चाहिये, क्योंकि रंगरूट फ़ौजी श्रेणियों और जातियोंसे लिये गये थे, जिनका शहरोंके शिच्चितोंसे कोई वास्ता न था, और आर्थिक सहायता बृटेन-नियंत्रित शासन द्वारा दी गई थी। यह सच है कि कुछ देशी राजाओंने हाथ खोलकर सहायता दी थी; किन्तु उसका कारण ए० जे० मेकडानल्डके शब्दोंमें—'वह अनुभव करते थे कि (उनके) स्वेच्छाचारी शासनका अस्तित्व वृटिश आधिपत्यपर निर्भर है।'

पूँ जीवादी बृटेन कैसे भारतका शोषण कर रहा है, इसका वर्णन समात करते हुए एक ग्रौर मद—शासन-व्यय—का भी जिक्र कर देना जरूरी है; क्योंकि भारतके साथ समभौता करनेके लिये ग्रार्थिक स्वार्थ, राजात्रोंके साथ सन्धिके ग्रातिरिक्त ग्रांग्रेज नौकर-शासकोंके स्वार्थकों भी सुरिक्त करनेकी बात पेश की जाती है। १८७६ से १६२६ तक किस तरह शासन-व्यय बढ़ता गया वह निम्न तालिकासे मालूम होगा —

फ़ौज (प्रति व्यक्ति ६पया) सार्वजनिक हित (प्रति व्यक्ति ६पया,

१ ⊏७६	१.८५०)	.448)
१==६	₹.६०=)	* १६६)
१८ ३६	२ . ५. ४. ४. ५	.406)
१६०६	२.४६२)	.५७७)

श्रमून, पृष्ठ ३०० १६

	फ़ौज (प्रति व्यक्ति रुपया)	सार्वजनिक हित (प्रति व्यक्ति रु पया)
१९१२	ર ' પ્ર १४)	, 3°0°)
१६२१	8.458)	المحر
3 53 5	४'२१०)	·म्हर्७)

फ़ौजी तथा शासन-विभागके बड़े-बड़े नौकर ऋधिकांश ऋंग्रेज होते हैं, ऋौर फ़ौजी सामान प्रायः सारा ही इंगलैंडसे ऋाता है; इसलिए ऋगसानीसे समभा जा सकता है, कि इस शासन-व्ययसे किसकी सबसे ऋधिक लाभ है।

- (४) साम्राज्यवादके कारण श्रीर सहायक—यूरोपने साम्राज्य-चादको पहिले हीसे तर्क-वितर्कसे सोचकर नहीं श्रपनाया ; विल्क उसका प्रादुर्भाव तव हुश्रा, जब कि श्रार्थिक श्रीर तज्जन्य राजनीतिक परिस्थि-तियोंने वैसा करनेके लिये मज़बूर किया। पुराना जमाना, पुरानी च्यवस्था बदली, "श्रीर यदि नया श्राकाश नहीं तो नई जमीन" जरूर दिखलाई पड़ने लगी।
- (क) यंत्र—श्रौद्योगिक क्रान्ति लानेवाले श्राविष्कारोंसे सबसे पहले लाभ उठानेवाला इंगलैंड था। जब तक दूसरे राष्ट्र हाथसे काम करते रहे श्रीर इंगलैंड, भाप श्रीर मशीनसे; तब तक उसे प्रतियोगिताका खतरा नहीं था। श्रीर दूसरे राष्ट्र मशीनके इस्तेमाल करनेमें बहुत सुस्त रहे भी। वजह, पूँजीकी कमी थी। उन्नीसवीं सदीके पहिले पृथिवीके तीन-चौथाई भागोंमें बृटिश उद्योग-धंधेके सामने दूसरे राष्ट्रोंके उद्योग-धंधे नगएय-से थे। १८७० ई॰में इंगलैंड दुनियाके सारे लोहेका श्राधा उत्पन्न करता था। कपासके मालका श्राधा उसके यहाँ पैदा होता था। उसका बाहरी व्यापार किसी भी प्रतिद्वन्दी राष्ट्रसे दूना था। किन्तु, उन्नीसवीं सदीके श्रन्तिम पादमें हालत बदल गई थी। जर्मनी, युक्त-

राष्ट्र, फ़ांस ऋौर दूसरे यूरोपीय राष्ट्र भी उद्योग-धंधेमें बहुत आगे बढ़ गये। इंगलैंडका लौह-उद्योग दूसरोंकी बनिस्वत पीछे पड़ने लगा, और शाताब्दोंके अन्त तक पहुँचते-पहुँचते युक्त-राष्ट्र प्रथम हो गया; इंगलैंड-का दर्जा दूसरा रह गया। जैसा कि निम्न आँकड़े बतलाते हैं (कच्चा लोहा लाख टन)—

·	१८०ई०	१८६	१८६७	१६०३
बृटेन	५६ ६०	⊏६° ξ	८७ ६६	८६.३५
युक्त राष्ट्र (श्रमेरिका)	१६-७०	⊏६'२३	६ ६ •५३	30.05
जमंनी	ર ₹ ₹	६२ .६	<i>६७</i> •६	६८:६

ग्रथित्, १८७०—१६०३ ई०के बीच जहाँ इंगलैंडकी लोहेकी उपन सिर्फ़ ५२% बढ़ी, वहाँ ग्रमेरिका । युक्तराष्ट्र)की ६६६% ग्रौर जर्मनीकी ६०६%।

इसी तरह कपड़ेके बाजारमें अमेरिका (और जापान भी) बटेनके साथ प्रतिद्वन्दिता करने लगे, जैसा कि ब्यवसाय बढ़ानेकी दरके ये आँकड़े बतला रहे हैं—

	१८७०-८० ई०	१८८०-६० ई०	१८:०-१६०० ई०
बृटेन	१६	> <u></u>	 ₹
युक्तराष्ट्र	۰3	४२	५०
यूराप	३३	પ્રફ	२५

निर्यात न्यापारकी भी कहानी ऐसी ही है, जहाँ १८००-१६०० ई० के तीस वर्षोमें अमेरिकाका निर्यात चौगुना हो गया, जर्मनीका दुगुना, वहाँ इंगलैंडका ड्योढ़ा (४५%) भी नहीं हो पाया।

इसका परिणाम हुत्रा, बाजारमें तीव प्रतियोगिता। हरएक वड़े-वड़े श्रोद्योगिक राष्ट्र कपड़ा, लोहा, फ़ौलाद तथा दूसरे माल उससे कह ज्यादा पदा कर रहे थे, जितना कि वह स्वयं इस्तेमाल कर सकते थे। सबके पास फ़ाज़िल माल था, जिसे वह बाहरके मुल्कोंमें बेंचना चाहते थे। लेकिन, कोई मी श्रीचोगिक राष्ट्र श्रपने यहाँ दूसरेके मालकी खपतको नहीं देखना चाहता था। इंगलैंडके श्रितिरक्त सभी मुल्कोंने श्रपनी सीमाश्रोंपर चुंगीकी ऊँची दीवार इसिलए खड़ी कर रखीं थी, जिसमें कि दूसरेका माल भीतर पहुँचते-पहुँचते बहुत महँगा पड़ जाय। यह युद्ध श्रीर उसके बाद युक्त-राष्ट्रने श्रपने नवजात उद्योग-धंचेकी रक्ताके लिये चुंगी लगाई, श्रीर १८६० तथा १८६० ई०में चुंगीको श्रीर ऊँचा किया। रूसने भी १८७७से चुंगीको ऊपर उठाना शुरू किया। जर्मनीने १८७६में, फ्रांसने १८८१में श्रीर दूसरे मुल्कोंने भी इसका श्रनुसरण किया। फींच महामंत्री फेरी ने १८८५ ई०में परिस्थितिका वर्णन इस तरह किया—

"हमारे महान् उद्योगोंको किस चीज़की कमी है ? उनको कमी है ज्यादा ग्रीर ज्यादा ग्राज़ार की । जर्मनी ग्रापने गिर्द (चुंगीकी) दीवार खड़ी कर रहा है; इसिलये कि युक्तराष्ट्र (ग्रामेरिका) चुंगीवादी हो गया है, श्रीर वह भी चरम सीमाका।"

श्रव इस श्रॅंधेरेमें प्रकाशको किरणें सिर्फ एक दिशासे श्रा रही थी, वह ये उपनिवेश—श्रिकित देश। एक श्रंशेज साम्राज्यवादी सर फेडरिक लगाडंने श्रपनी पुस्तक "हमारे पूर्व-श्रफ्रीकीय साम्राज्यका उत्थान"में १८६३ ईउमें लिखा था—

"जब तक हमारी नीति मुक्त व्यापारकी है, तब तक हम नये बाजारोंको हूँ दुनेके लिये मजबूर हैं; क्योंकि पुराने बाजार प्रतिरोधी चुंगी-द्वारा हमारे लिये बंद किये जा रहे हैं। हमारे अधीनवाले बड़े-बड़े देश, जो पहिले हमारे मालके खरीदार थे, अब हमारे व्यवसायके प्रतिद्वन्दी होते जा रहे हैं। ""

उन्नीसवीं सदीके अन्तमें यूरोपने साम्राज्य-विस्तारपर जोर दिया, उसका कार्य या यही फ्राजिल माल की खपतके लिये बाजारकी तलाश । इसीके परिगान-स्वरूप ग्राज हम पृथिवीपर छोटे-बड़े साम्राज्यों-ला विस्तार निम्न प्रशार (वर्गमील) पाते हैं—

अफ्रीका एशिया प्रशान्त-महासागर अमेरिका योगफल खृटिश ४२.०३,००० २१.६.००० ३७.७६,००० ४०,०८,०००

१,३६,१६,०००
क्रिंच ६७,७३,००० ३,१७,००० १०,००० ३६,००० ६४,००,०००
पोर्तुगीज ६,२७,००० ५,००० १,६०० ६,३६,०००
वेलिजियन ६,३१,००० ५,००० ६,३७,०००
एक्तराष्ट्र ३७,००० १,३२,००० ७,४२,००० ७,४१,०००
हच (हालेंड) ७,३४,००० ५५,०००

रपेनिश 1.३२,००० १,३२,००० १,३२,००० जापान ८६,००० २८,००० १,१४,०००

(दर्गमील) २,८७,४२,००० ग्रीर इस सामान्त्रों की जनमंत्राह (साम २)

श्रीर इन साम्राज्यों की जनसंख्या (लाख में)-श्रफ्रीका एशिया प्रशान्त-महासागर त्रमेरिका योगपल वृटिश ६५० 2220 50 290 8860 फ्रेंच :40 क a, 332 100 क् 400 330 जापान 80 270 युक्तराष्ट्र १५ 9 44 23 7:0 वेल जियम ११५ 5 .4 पोर्तगीज 🛋 क ਕ. = 0 इतालियन १६ 30

6\$00

स्पेनिश १०

सम्राज्य-विस्तारकी गित कैसी रही, इसके लिये इंगलैंडका उदाहरण ले लीजिये । १८६०में बृटिश-साम्राज्यके २५ लाख वर्गमील ऋधिकृत देश थे, जिनकी जनसंख्या साढ़े चौदह करोड़ थी। किन्तु, १६००में ऋधिकृत देशोंका द्वेत्रफल ६३ लाख वर्गमील तथा जनसंख्या ३१ करोड़के करीब; और ऋाज वहाँ १३६ लाख वर्गमील और पौने बयालीस करोड़ जनसंख्या है। फ्रांसकी बृद्धि देखिये—

	द्येत्रफल (वर्गमील)	जन-संख्या
१८६०	2,00,000	₹४,००,०००
\$ 220	6,00,000	9 4,00,0 00
2800	\$ %,00,000	५ ,६४, ००,० ००
महायुद्ध वे	बाद ६४,००,०००	4.80,00,000

युद्धके बाद पराजित शक्तियोंके ऋषिकृत देशोंकी जो बंदर-बाँट हुई थी, उसमें सबसे बड़ा भाग इंगलैंड और फ्रांसको मिला। "ऋदूर-पूर्व" में तुर्कीके ऋधिकृत देशोंमें फ़िलस्तीन और इराक ग्रंग्रेज़ोंके हाथ ग्राये, और सिरिया फ्रांसके हाथमें। बाकीके बँटवारेकी सूची—

		चेत्रफल	जन-संख्या
टोगोलैं ड	{ वृटिश टोगोलैंड { फ्रेंच टोगोलैंड	१२,६०० २ २,०००	७,४७,००० १,८५,०००
केमरोन	बृटिश केमरोन फ्रेंच केमरोन	₹१,००० ○१,६६,०००	24,0,000
	(तंगानिका (वृटिश) { हत्रंडा-उर्हडी (वेल्जियन)		\$9,00,000 \$0,00,000
दिव्य पश्चिमी ऋ	`	₹,२२,०००	२२,८०,०००

दिच्चिए सागर

(ख) यातायातकी सुविधाएँ—यूरोपीय पूँजीवादके साम्राज्य-वादी रूप लेनेमें दूसरा कारण या सहायक, यातायातकी वह सुविधाएँ स्रौर विस्तार था, जो कि उन्नीसवीं सदीके चौथे भागमें हुईं। स्रधिकृत देशोंकी उपजसे लाभ उठानेके लिये भापवाले जहाज़ोंकी जरूरत थी। एशिया स्रौर स्रफ्रीकाके दुरूह स्थानों तक माल स्रौर सेनाके पहुँचाने-के लिये रेलोंकी ज़रूरत थी। स्रधिकृत देशोंको स्वामिदेशके साथ नजदीकसे बाँधनेके लिये तारकी ज़रूरत थी। यद्यपि भाप-जहाज़ रेल-इंजन स्रौर तारका स्राविष्कार बहुत पहिले हो चुका था, किन्तु उसका जितना विस्तार उन्नीसवीं सदीके स्रन्तिम पादमें हुस्रा, उतना पहिले न था, जैसा कि इस तालिकासे मालूम होगा—

१८५० १८७३ १८८० १८०० रेलवे (हज़ार मील) २४ २२४ ५०० भाप-जहाज (प्रति सैकड़ा कल जहाज) २५ ५६ ७७

कुल जहाज) २५ ५६ ७७ तार (हज़ार मील) ५ ४४० १४८०

(ग) कच्चे मालकी माँग—तीसरी बात थी गरम श्रौर श्रल्य-गरम देशोंके कच्चे मालकी श्रौद्योगिक देशोंमें माँग। हिन्दुस्तानसे कच्चे मालका जाना किस तरह बढ़ा, इसके बारेमें हम कह श्राये हैं। इंगलैंड लम्बे रेशेको कपासको पहिले श्रमेरिकासे ख्रीदता था; किंतु जब श्रमेरिकाने खट कपासका कपड़ा बनाना शुरू किया, तो यह काम मिश्र- के जिम्मे दिया गया। १८६५ ई०में मिश्रने २४८ हजार मन कपास उपजाई, जो कि १८६० ई०में ६ गुनी हो गई। रजर, कोको, चाय, चीनी, नारियल ग्रादि चीजोंको माँग ही थी, जिससे कि कांगो, मलाया, लंका, जावा तथा दिच्छी प्रशान्त-महासागरके टापुत्रोंपर गुलामीकी जंजीर मज्यूत की गई! खादमें उपयुक्त होनेवाले फ़ास्फ़ीटके लिये ही मांसने उत्तरी श्रफ़ीकाकी श्रपनी कालोनियों (श्रिधकृत देशों)को पकड़ रखा है; श्रीर टीनके लिये फ़ांसने दिच्छिणी चीनपर श्रपना पंजा जमा रखा है। ट्रान्सवालकी सोनेकी खानें थीं, जिनके लिये इंगलैंडने ट्रान्सवाल (श्रप्रक्रीका)को विजय करना ज़रूरी समसा। लोहा, कोयला, कपास हैं, जिनके लिये जापानने चीनको निगलना शुरू किया। तेल-श्रम्तर्राष्ट्रीय मत्राङ्गीकी एक बड़ी जड़ है। मोसल, ईरान, वर्माकी तेल खानें जब तक मौजूद हैं, श्रीर ये छोटे-छोटे देश जब तक श्रात्म-रच्चा करनेमें श्रसमर्थ हैं, तब तक इन्हें साम्राज्यवादियोंके पंजेले मुक्त होनेकी श्राशा नहीं करनी चाहिये।

(४) चौथी बात पूँ जीका बाहर ले जाना है, जिसे हम वतला चुके हैं।

लेनिनने साम्राज्यवाद और कालोनीके संबंधमें लिखा है—
"सिर्फ कालोनी-अधिकार ही (ऐसी बात) है, जो कि प्रतिद्दिन्दियों के
साथ प्रतियोगिताके खतरेसे इजारादारोको सफल बनानेकी गारंटी
दे सकता है। "पूँ जीवाद जितना ही अधिक विकसित होता है. उतना
ही कच्चे मालकी ज़रूरत अधिक होती है; प्रतियोगिता जितनी ही
सख्त होती जाती है, उतना ही अधिक सारी पृथिवीपर कच्चे मालकी जबर्दस्त तलाश शुरू होती है और उतना ही अधिक लोनियों के
प्राप्त करनेका संघर्ष प्रखर हो उठता है।"

(घ) "श्रंधा बाँटे श्रपनों को"—यही नहीं कि चुंगीसे बचनेके लिये श्रीचोगिक जातियोंको कालोनियोंके बाजार श्रीर कच्चे मालकी ज़रूरत है; बल्कि उच्च जातियोंका निम्न जातियोंपर श्रिष्ठकार है, श्रीर वह श्रिष्ठकार है कर्त्तव्यके कार — उच्च जातियोंका कर्त्तव्य है निम्न जातियोंको सम्य बनाना। फ्रांसको श्रफ्रीकासे दासताका दागा धोना होगा। सम्य श्वेत जातियोंके सरके ऊपर मगवान्ने एक भारी कर्त्तव्यका बोक्त दे रखा है, जैसा कि श्रग्रेज साम्राल्यवादा कवि किपलिङ्ने १८६६ ई०में लिखा था। अ

'गोरोंका दायित्व-भार है, भार वहनकर, भेज कोखके लाल अनोखे निर्वासितकर सात समन्दर पार, इष्ट शासित जनका उपकार : वहाँ कठिन कर्त्तंच्य निरत वे रहें निरन्तर, जहाँ अधीर, असम्य, जुब्ध बन्दीजनका घर जो ग्राधे राद्यस से, ग्राधे शिशुओंसे साकार ।"

लेकिन किप्लिङ्की कविता और पूँ जीवादियोंके उच्च ऋादर्शका हिंदौरा किसीकी ऋाँखमें धृल नहीं कोंक सकता । १६२०— २२ ई००

^{*&}quot;Take up the white mans' Burden
Send forth the best ye breed,
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness,
On fluttered folk and wild
Your new caught, sullen peoples.
Half devil and half child."

में इंगलैंडसे भारत त्रानेवाले मालके निम्न त्राँकड़ेको कौन मिटा सकता है ?—

सूत, कपड़ा	प्र,३५,७७,०००	पौंड
लोहा, फ़ौलाद, इंजन, मशीन	३,७४,२३,०००	"
गाड़ी, लोरी, मोटर	, ४२,७४,०००	"
काग़ ज़	१८,५ ८, ०००	,,
पीतल काँसेकी चीजें	१८,१३,०००	77
जनी कपड़ी, सूत	१६,००,०००	53
तम्बाक्	१०,६०,०००	>7
दूसरे सामान	१०,२३,०००	27

५⊏,२६,२⊏,००० ,,या ७ ऋरब ५७॥ करोड़ रुपया ।

कच्चे-पक्के माल शस्त्र व्यवसाय श्रीर वैंकवालोंका सम्राजी नफ़े-से सीधा संबंध है; किन्तु लुटेरा बाँटकर खानेंमें ही श्रपना ज्यादा स्थायी लाभ देखता है; इसीलिए व्यवसायी लोग विल्हेल्म द्वितीय, निकोला द्वितीय, किसी राजवंशिक ड्यूक, * श्रीर महामंत्री या मंत्रीके संबंधोंको कालोनीकी रेलों, जहाज़ों श्रीर दूसरे व्यवसायोंमें पूँ जी लगानेके लिये राज़ी कर लेते हैं; किसी राष्ट्रपतिके साले या बहनोई-को मेक्सिकोंके तेल-व्यवसायमें शामिल करते हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति-भवनपर व्यवसाय श्रपना प्रभाव कायम रख सके। दिल्ली श्राफ़ीका-

श्चराजा लो-बेंगुलाकी भूमि (वर्तमान रोडेशिया) पर रोड्सकी कम्पनीका अधिकार स्वीकार करनेमें जब महामंत्री लार्ड सालिसवरी इन्कार कर रहे थे, तो 'रोड्सने अपनी कायम होनेवाला कम्पनीका सभापति, उप-सभापति फाइफ और अवेरकोर्नके ड्यूकोंको बना दिया।

के हीराके राजा तथा ५ अंग्रेज महापूँ जीपितयों में एक सेसिल रोड्सने पार्लामेंट उदार-दलके कोशमें अपनी थैली इसीलिये खोली थीं, कि वह मिश्रपरसे कही अपना हाथ न खींच लें। रोड्सने जबर्दस्त समाचार-पत्रोंको—हिन्दुस्तान टाइम्सके स्वामियोंकी भाँति—इसीलिये खरीदा, कि वह पूँ जीवादकी साधारण तौरसे, और अपने स्वामीकी विशेष तथा सूच्म तौरसे प्रशंसा करें। विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और पुस्तकालयोंको जो बड़े-बड़े दान दिये जाते हैं, वह भी उसी तरह व्यवसायके अंग हैं, जैसे कि विज्ञापनवाजी।

पूँ जीपतियोंने ऋपने महान् शोषण-यंत्रमें दूसरे भी कितने ही तरहके व्यक्तियोंको शामिल कर लिया है। (1) सेनाके ऋफसरोंकी शास्त्र-व्यवसाय हीमें नहीं, सेनाके विस्तार और ऋधिक व्ययपर भी स्वार्थपूर्ण निगाह पड़नी ज़रूरी है।

- (ii) यही बात राजदूतों, कालोनीके वड़े नौकरों श्रौर उनके परिवारके वारेमें है; क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी जीविका—वेतन श्रौर पेशन—का स्रोत क्या है।
- (iii) लार्डवंशोंके छोटे पुत्रों—जिनका पैतृक सम्पत्तिमें कोई स्त्रिधकार नहीं होता—की भी समस्या कठिन है, जिसका हल पार्लीमेंट, पादरी-पद, वायु-जल-स्थल-सेनाके स्त्रितिक्त कालोनीकी नौकरियाँ भी हैं।
- (iv) व्यवसायी, सैनिक श्रीर 'छोटे पुत्रों'के श्रितिरिक्त पादिरयोंका व्यवसाय भी साम्राज्यवादी राष्ट्रोंके लिये कम श्राकर्षक नहीं है । उन्नीसवीं सदीमें जहाँ धमेंके प्रति श्रश्रद्धा श्रीर सन्देह बहुत बढ़ गया. वहाँ यूरोप श्रीर श्रमेरिकामें धार्मिक पुनक्जीवनके लिये भी भारी उत्साह श्रीर उसके परिणामस्वरूप मिशन-कारबारका बढ़ना बड़ी उल्लेखनीय घटना रही है। यद्यपि मिश्नरी गये तो बतलाये जाते हैं. स्वर्ग-सम्राज्य कायम करनेके लिये, किन्तु वह कितनी ही बार सांसारिक

साम्राज्यकी कायमी श्रौर विस्तारमें बड़े सहायक साबित हुए हैं। कितनी ही बार उन्होंने यह काम अनजाने भी किया। दो जर्मन मिश्निरियोंकी हत्याने चीनमें जर्मनीको एक बड़े बन्दरगाहपर कब्जा करनेका मौका दिया।

(पः) साहस यात्रियों और भौगोलिक-वैज्ञानिक गवेषकोंने सिर्फ विज्ञानकी सोमाका हो विस्तार नहीं किया, बिल्क उन्होंने ज्ञाने अनकाने — और अकसर जान बूमकर हो — साम्राज्यके विस्तारमें भी भारी मदद पहुँचाई. यही वजह है, कि पूँजोयित और उनकी सर्कारों इस कार्यमें दिल खोलकर मदद देती रहीं। हेनरी मोटन स्टेन्ली सिर्फ भौगोलिक गवेषक ही नहीं था. और उसकी १८०४-७७की अफ्रोका-के अज्ञात भागकी यात्राने सिर्फ वहाँके भूगोल-ज्ञानको ही नहीं दिया, चिल्क काँगोपर वेल्जियमका अधिकार उसीकी सहायतासे हुआ। पहिले उसने अपनी जन्मभूम इंगलैंडको यह उपहार देना चाहा था, किन्तु इगलैंडने जब उसकी बातपर ध्यान न दिया, तो स्टेन्ली वेल्जियमके राजा ल्युपोल्डके पास पहुँचा। मान्चेस्टरके ब्यवसाइयों-को उत्तेजित करते हुए स्टेनलीने १८८४ ई॰में कहा था—

"कांगोके मुहानेके परे चार करोड़ ग्रादमी हैं, जिनको पहनाने-के लिये मानचेस्टरके जुलाहे इन्तजार कर रहे हैं। वर्मिंवमकी पिघली चमकीली लाल धातु उनके लिये लोहेका कारखाना बनानेके लिये तैयार है; वहाँके काँचके मोतो, मूँगेके जेवर उन मैले गलोंके हार इननेके लिये तैयार हैं, ग्रीर ईसाके मिश्नरी उन निर्धन ग्रामांगे काफिरोंको ईसाई धर्ममें लानेके लिये वेकरार हैं।"

(१) अन्तर्राष्ट्रीय संघषं —साम्राज्यवादके स्त्रपात होते ही किस तरह तेजीसे भिन्न-भिन्न समाजी चेत्रोंमें पृथ्वीका विभाजन होने लगा, इसे हम देख आये हैं। प्रथम महायुद्धके बाद तो रहे-सहे भागका भी विद्यारा खतम कर दिया गया, और अब कोई भूमि नहीं रह गई थी, जिसपर कि सम्राजी छुटेरे कब्जा करते। संसारका विभाजन पहिलेमे समात त्रौर इजारादारीवाले पूँजीवादकी कच्चे माल तथा वाजारकी माँग, पृथिवोके फिरसे विभाजनके लिये मज़बूर करती है।

'साम्राज्यवादियोंको युद्धकी ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ इसके ही द्वारा वह संसारका नव-विभाजन—नये बाज़ारों, कच्चे मालके सोते' श्रीर पूँजी लगानेकी जगहोंका नई तरहसे विभाजन—कर सकते हैं .'

(२) प्रथम साम्राज्यवादी युद्ध (१६१४-१८ ई०)

(क) युद्धके कारण —१६१४-१८ ई॰का महायुद्ध इस पुनर्विभाजन-के लिये हुआ था।

फ्रांस, बृटेन ही नहीं बेल्जियम. हालेंड भी जब काफ़ी भू-भागपर. अपना अधिकार जमा चुके थे, तब तक जर्मनी बेखबर सो रहा था। १८६६-७०में जर्मनीके एक राष्ट्र होनेपर जब उद्योग-व्यवसाय बढ़ा, छोर उसे वाज़ार और कच्चे मालकी जरूरत हुई, तो सभी जगह सामाबदी, चुंगीकी ऊँची-ऊँची दीबारें खड़ी हो चुकी थीं। बीसवी सर्वाके आरम्भमे जर्मनीकी औद्योगक प्रगति जितनी तेज़ासे हुई, उससे बाज़ार और कच्चे मालके अभावसे जर्मनीकी औद्योगक मगित जितनी तेज़ासे हुई, उससे बाज़ार और कच्चे मालके अभावसे जर्मनीकी औद्योगिक मशीनके इक जानेका डर था। उसके लिये युद्धके सिवा कोई रास्ता न था। प्रथम महायुद्धका अभिप्राय था, पृथिवीका पुनर्विभाजन और उसके द्वारा जर्मनीका ऐतिहासिक "अन्याय" से मुक्त होना।

दूसरी स्रोर बृटिश साम्राज्यवाद स्रौर उसके सहायकोंको क्रदम-क्रदमपर जर्मनीके व्यवसायका सामना करना पड़ रहा था; चुंगीके बावजूद भी जर्मनीका माल दुनियामें फैल रहा था, जो यदि परिमाणमें नहीं तो गुण स्रौर सस्तेपनके कारण स्रौंग्रेज़ी पूँ जीपतियोंके नफ्रेपर प्रहार कर रहा था—श्रौर रंग, रसायनिक पदार्थो, दवा स्रादिमें तो बिक्क इजारादारी भी स्थापित कर रहा था। इस तरह बृटिश साम्राज्यवाट

मानचेस्टर व्यापार-मंडल द्वारा १==४में प्रकाशित पुस्तिका ।

श्रीर उसके सहायक भी हवाका रुख देख रहे थे, श्रीर युद्धको श्रियम्भावी समभ रहे थे। जर्मनी श्रीर बृटेन-फ्रांस दोनों पत्तोंने युद्ध शुरू किया, श्रपनी-श्रपनी हजारादारी कायम करनेके लिये।

युद्धमें जर्मनी परास्त हुआ, उसकी थोड़ी-बहुत जो कालोनियाँ थीं, वह भी हाथसे निकल कर बृटेन, फ़ांस और जापानके हाथमें चली गईं। स्वयं यूरोपमें भी उसे अपनी उप, ३०० वर्ग किलोमीतर जमीनसे हाथ धोना पड़ा—''चौवेजी छुब्वे वनने गये, दुब्वे रह गये।''

(ख) जन-धनकी हानि—महायुद्ध पृथ्वीके जिस पुनर्विभाजनके लिये शुरू किया था, वह नहीं हुन्ना। लेकिन साथ ही साम्राजी त्रापसी विरोध भी इससे खतम नहीं हुए, बल्कि वह त्रौर भी विस्तृत रूपमें त्रा मौजूद हुए। जापान युद्धके फलसे वंचित रखा गया त्रौर उसे प्रशान्त-महासागरके कुछ थोड़ेसे छोटे-छोटे टापुत्रोंको देकर टरका दिया गया। इसलिये त्रज वह बृटेनकी गुटमें नहीं रह सकता था। इतालीकी भी यही हालत थी।

पिछले युद्धकी तैयारी एक दिनमें नहीं हुई थी। सभी राज-शक्तियाँ जानती थीं श्रौर वह भविष्यके महायुद्धकी तैयारी बड़े ज़ोरसे कर रही थीं। निम्न श्राँकड़े वतला रहे हैं कि १८८० से १६१३ ई० तक किस तरह युद्ध-व्यय बढ़ता रहा—

१८८०-८६ १८६०-६६ वृद्धि १६००-१३ नृद्धि (वार्षिक ग्रौसत (वार्षिक श्रौसत लाख पौंड) (सैकड़ा) (सैकड़ा) लाख) जर्मनी र्र्प E 84 -+ 80 ° ६७३.४ + 228 · वृटेन ३७०-+ ६५.५ ५ ६४.ई ₹७३ + 5 9 फ्रांस ३४३ ३२⊏ +8' 870 + 30 इताली, १२० १३० += 3 208 +54 जार का रूस २४६ 388 +5 પૂ : o ° છ -j-७₹ इस स्चासे यह भा पता लगता है, कि वर्त्तमान शताब्दीमें जब पूँ जीवाद साम्राज्यवाद या इजारादारीमें परिणत हुन्ना, तबसे सैनिक व्यय श्रीर भी तेज़ीसे बढा।

१६०७से १६१२ ई०में जारशाही रूसका सैनिक व्यय ५६ सैकड़ा बढ़ा। १६०७ सालके सारे बजटका १८% युद्धयंत्रपर खर्च हो रहा था, १६१२ ई०में वह २३% श्रीर १६१४में (जब महायुद्धकी घोषणा हुई) वह २८% पहुँच गया था।

वही बात फ़ांसके बारेमें होती जाती थी, जहाँ कि १६१० का १'३ ग्ररद फ़ांकका सेना-व्यय १६१४ ई॰में दो ग्ररब फ़ांक हो गया, ग्रौर सारे बजटमें उसका भाग ३२% से ३८%।

(ग) फिर उसी श्रोर—महायुद्धके बाद १६१४ ई०में जर्मनी सेना-पर ४५ ८५ करोड़ मार्क खर्च कर रहा था, जब कि १६३१ ई०में वह ७५ करोड़ मार्क हो गया। १६३० ई०में महायुद्धमें पराजित जर्मनी श्रपने सारे बजटका १४ ६% या १ २१५६ श्रप्तव मार्क खर्च कर रहा था। ६० जनवरी १६३३को हिटलरके श्रिधकारारूढ़ होनेके बाद जर्मनीका नारा था, "मक्खनकी जगह बन्दूक"। यद्यपि जर्मनीने श्रपने सेनिक व्ययको अकट नहीं करना चाहा; किन्तु १६३६ ई०में वह कई गुना तथा बजटका सबसे बड़ा भाग था, इसमें सन्देह नहीं। दूसरे देशोंकी १६३६में कितनो फ़ौजी तैयारी थी, वह निम्न स्चीसे मालूम होगी *—

	युद्ध-विमान	टेंक	तोप	मशीनगन	सैनिक
जर्मनी	?	Š	?	?	Š
फ़्रांस	4000	8400	२०००	१६,०००	७,६०,०००

^{* &}quot;Deutsch Wehr" फरवरी १९३९ ई॰

बृटेन≉	4,000	€ 30	2,8:00	20,000	4,98,000
इताली	8,000	2,000	2,800	18,000	8,00,000
युक्तराष्ट्र	ده ی, چ	8:0	3,300	24,000	₹,5%,000
जापान	२,७००	२००	६००	६,०००	3,95,500
पौलं ड	2,600	300	१,३५०	७,०००	3,02,000

सैनिक ज्यय और हथियारके कःरखानोंके मालिकोंका स्वार्थ एक है, यह हम बतल चुके हैं।

जर्मनीका तबसे बड़ा हथियार-कारखाना क्रुपका है। फ्रांस-जर्मनीके युद्धके समय १८००-७१ ई०में क्रुपके कारखानोंमें काम करनेवार्लें
स्वादिमयोंकी संख्या ६,००० थी, जो कि १८८५में ३२,०००, १६०२में
४४,००० और १६१३में ८८,००० हो गई। १३०२के २२,०००से
१६१३में ८८,००० होना—चौगुनी वृद्धि—खास साम्राज्य-वादी-युगमें
हुई है। १६३६के प्रारम्भमें क्रुपके कारखानोंमें १ लाख स्वादमी काम
कर रहे थे। हिटलरको क्रुपको मारी स्वाधिक सहायता रही है, इसलिये
हिटलरवादके स्वधिकारारुढ़ होनेके बाद क्रुपकी वृद्धि स्वाभाविक है।
३० जून १६३४ ई०को हिटलर एसेन्में क्रुपके बँगले हीमें था, जब
कि उसने नात्सी पार्टीके स्वर्ध-समाजवादी स्रंशके खूनसे स्वपने हाथको
रंगा था। यह भी रमरण रखना चाहिये। कि १८७०से १६:६ तक
मशीनोंकी उत्पादन-शक्तिमें कान्तिकारी परिवर्त्तन हुस्रा है।

चेम्ब्र्लेनके हथियार कारखाने स्माल श्रामंस् लिमिटेडका ज़िक्र हम कर चुके हैं। विकर मेक्सिम् कम्पनी दूसरी ज़बर्दस्त हथियार

^{*}१६४०-४१के बजट-तखमीनाके १३१ करोड़ रुपयेमें ५६ करोड़ अर्थात् ४२% सेनाके लिये था।

बनानेवाली कम्पनी है। इसका संबंध सरकारके संचालकोंसे बहुतः धनिष्ठ है। इसको पूँ जी-वृद्धिको देखिये—

१८०७ ई० **१,६४,०००** पौंड १८०७ ६२,००,००० ,, १८१२ **८५,००,०००** ,,

हिथयार कम्पिनयाँ युद्ध श्रौर युद्ध के श्रातंकपर जोती हैं, कम्पिनयोंको डाइरेक्टरीसे वृटिश मंत्री भले ही इस्तीफ़ा दे दें, किन्तु उनके लाभसे वह इस्तीफ़ा नहीं दे सकते, जब कि उनकी पूँजी वहाँ लगी हुई है।
१६०६ ई०में हारकोर्ट उपनिवेश-मंत्री, तथा हाब्हौस् इन कम्पिनयोंके
भागीदार थे, जब कि युद्धकी जबर्दस्त श्रफ़वाह उड़ाई गई थी, श्रौर
श्रामंस्ट्रांगने ८२% श्रौर विकरने ८४% नफ़ा श्रपने भागीदारोंमें
बाँटा था। उस वक्त श्रामंस्ट्रांगके शेयरदारोंमें ६ लार्ड, २० उच्च
फ्रौजी श्रफ़सर, पार्लामेंट-मेंबर (एम्० पी०), ८ श्रखबारवाले, १५
वैरोनेट्, श्रौर २० बड़े-बड़े 'सर' लोग थे।

श्रीर इस सबका परिणाम पिछले महायुद्धका वह भीषण नर-संहार था, जिसमें—

	मृत	घायल
बृटिश साम्राज्य	१०,⊏ ६,६ १६	२४,००,६८५
फ़ ांस	o ३,६३,३८ ८	08,80,000
जर्मनी	२०,५०,४६६	४२,०२,०३०
ग्रमेरिका	१,१५,६६०	२,०५,७००

गत महायुद्धका सारा खुर्च ४ त्रारव पौंड या ५२ त्रारव रुपया त्राँका गया है। १७६३ से १६०४ तक सारा युद्ध-खर्च ४ त्रारव १५ करोड़ पौंड हुत्रा था, त्रीर इस सारे समयके युद्धों जितने त्रादमी मारे गये थे, उनके दस गुने इस युद्धमें मारे गये थे। पूँ जीवादियोंने इतना खर्चीला पिछला नर-संहार वाज़ार श्रौर कच्चे मालके वास्ते संसारके पुनर्विभाजनके लिये छेड़ा था, वह पूरा नहीं हुश्रा, उलटे दुनिया के है हिस्सेके उस पूँ जीवाद राज्ञसका खात्मा नहीं हुश्रा, जिसकी रक्त-पिपासा—शोषण—के लिये वह छेड़ा गया था। युद्धके वाद हमने देखा, किस तरह फिर युद्धकी तैयारी शुरू हुई।

(२) द्वितीय साम्राज्यवादी युद्धका प्रारम्म — जापानने नये, जॅटवारेके लिये सबसे पहिले क़दम उठाया। १६२२ ई०में बृटेनके साथ उसकी मैत्री समाप्त हो गई। लड़ाईके बाद अपने-अपने स्वाथीं-के लिये फ्रान्स, इंगलैंड, अमेरिकामें जिस तरह मनमुटाव हो गया था, उससे फ़ायदा उठाकर जापानने १८ सितम्बर (१६३१ ई०)को मंचूरिया-पर कुच बोल दूसरे साम्राज्यवादी महायुद्धका सूत्रपात किया । ४,६०,००० वर्गमील ग्रौर ३ करोड़ ग्राबादीवाले मंचूरियाको लेकर उसे सन्तोष नहीं हुन्ना । १६३२ ई०में जापानने शांघाईको वर्वाद किया । चाङ्-कै-शकने दबकर जापानको सन्तुष्ट करनेकी कोशिश की और यह कार्रवाई पाँच वर्षों तक जारी रही, किन्तु पूँजीवादी पिशाचकी वाजार— कच्चे माल-की भूख-क्या चाङ्की खुशामदसे दूर हो सकती थी ? त्राखिर ७ जुलाई १६३७ ई०में पेकिंगमें जापानी सिपाहियोंके गोली चलानेसे चीन-जापान युद्ध शुरू हो गया । १६ फ़रवरी १६४० ई० तक जापानके ६ लाख श्रौर चीनके १७ लाख सैनिक हताहत हो चुके हैं। यद्यपि जापान चीनके सबसे घने बसे प्रदेशके अधिक भागपर अधिकार कर चुका है, किन्तु चीन ऋपनी स्वतन्त्रताके लिये ऋत्र भी उसी तरहं लड़ने-मरनेको तैयार है। सारी दुनियामें जनताको त्राजादीके हामी सोवियत्को चीनकी सहायता करनी ही थी। उधर चीनमें ४५ करोड़ पोंड (५८५ करोड़ रुपये) पूँजी लगाकर इंगलैंड तथा ४० करोड़ डालर (१२० करोड़ रुपये) लगाकर अमेरिका अपनी पूँ जीको हुवने

नहीं दे सकते थे, इसलिये यह दोनों साम्राज्यवादी-शक्तियाँ भी अपने ग्राधिक स्वार्थके लिये चीनकी सहायता करती रहीं।

- (ख) इताली—इताली पहिले जर्मनी-ग्रास्ट्रियाकी गुटमें था, लेकिन पिछले महायुद्धमें जब उसे बृटेन-फ्रांसका पलड़ा भारी मालूम होते दीख पड़ा, तो इताली—जो ग्रव तक तटस्थ था—बृटेन-फ्रांसकी ग्रोर मिल गया। लेकिन विजयके बाद जब लूटके बँटवारेमें उसका ख्याल नहीं किया गया, ग्रीर साम्यवादके भयसे त्रस्त पूँजीपितयोंकी सहायतासे मुसोलिनीकी फ्रासिस्त टोली १६२६ ई॰में शासन-यंत्रपर ग्रिकार जमानेमें सफल हुई, तो उसका भी चख जापानकी भाँति पुनर्विभाजनकी ग्रोर हुग्रा। २ ग्रक्त्वर १६३५को युद्ध ग्रारम्भकर उसने जहरीली गैसोंसे नर-संहार करके ग्रवीसीनियाको साढ़े तीन लाख बर्गमोल भूमि ग्रीर ७५ लाख ग्रादमियोंको फ्रासिस्त गुलामी की जंजोरमें बाँधा ग्रीर ६ मई १६३६को ग्रवीसीनियाको इतालीके ग्राधीन घोषित किया। साल भर बाद पश्चिमी शक्तियोंने मुसोलिनीका विजयको स्वीकार कर लूटको जायज मान लिया। दितोय साम्राज्यवादा युद्ध-का यह दूसरा करम था।
 - (ग) स्पेन युद्ध और भूखसे वचनेका उपाय विर्फ़ एक है, कि दुनियासे यैलीका राज्य खतम कर दिया जाय। सोवियत्-शामनने इसे समाप्तकर अपने यहाँकी जनताको ही सुखी नहीं बनाया; बल्कि दुनियाके दूसरे देशोंकी पीड़ित जनताको भी आशा और उत्ताह प्रदान किया। जर्मनी. हंगरी, आस्ट्रियामें भी इसके लिये प्रयत्न हुए, मगर बाहरके पूँजीवादी राष्ट्र इस खतरेको समक्त रहे थे, और उन्होंने अपनी सहायतासे थेली-राज्यको वहाँ हढ़ किया। स्पेनकी पालोंमेंटके चुनाव में मजदूरी-किसानोंका बहुमत देखकर स्पेनकी शोषक जोंकें— समीदार, पूँजीपित और महंथ—धवराये, और इस घवराहटसे इताली और जर्मनीकी फ़ासिस्त शाकियाँ भी प्रभावित हुए विना नहीं रह सकती

यों ! वृटेन और फांसका पूँजीवादां शासक-वर्ग भी इससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता था। पूँजीवादके फलने-फूलनेके प्रयल—पुनर्विभाजन—में अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध छिड़ जाते हैं, और उससे धन-जनका संहार भी बहुत ज्यादा होता है; किन्तु युद्धके हटानेके लिये पूँजीपांतयोंके स्वार्थ, उनके सुख-विलासके जीवन हीको समाप्त कर दिया जाय, इसे वह कब पसन्द कर सकते थे। इसीलिये जर्मनी इतालीकी प्रत्यच्च और इंगलैंड-फांसके पूँजीपतियोंकी अप्रत्यच्च निष्क्रिय सहायतासे १८ जूलाई १६३६ ई०को फ़ेंकोने बग़ावत शुरू की, और ४ अप्रैल १६३६ ई० तक पौने तीन सालकी खूनी लड़ाई लड़नेके बाद वोटोंसे निर्वाचित शासनको हटा तलवारका शासन स्थापित किया।

(घ) फासिस्त जर्मनी—सभी पूँजीवादियोंमें जर्मनी ही वह बड़ा पूँजीवादी देश था, जो कि साम्राज्यवादी युगमें कालोनी—कच्चे माल और बाज़ार—से वंचित था, इसीलिये पृथिवीके पुनर्तिभाजनके लिये वहीं सबसे उतावला था। लंडनमें जर्मनीके राजदूत प्रिंस मेटर्निखने कहा था—"१८६६ और १८७०के बीच जर्मनी एक महान्, और सभी श्राजुओंपर विजयी राष्ट्र बन गया; किन्तु उसके द्वारा पराजित फांस और इंगलैंडने दुनियाको आपसमें बाँट लिया, और जर्मनीको एका पंजका ही हाथ लगा। अब समय आ गया है, कि जर्मनी अपनी न्याय माँग पेश करे।"

जर्मनीकी यही पेश की हुई 'न्याय्य' माँग थी, जो पिछले महायुद्ध-का कारण हुई; और उसकी दूसरी 'न्याय्य' माँग है जो कि वर्तमान दितीय महायुद्धका कारण है।

(i) हिटलरका आवाहन—पिछले महायुद्धमें पराजित होनेपर जर्मनीमें थैली-राज्य उठानेके-स्थालने जोर जरूर पकड़ा, किन्तु देश-विदेशके थैलीवाले उसके विरुद्ध जन्नर्दस्त षड्यंत्र करने लगे। इस पद्ध्यंत्रमें जन-तांत्रिक समाजवादी—वीरे-धीरे पूँ जीवादको समाजवाद-

में परियात करनेकी दुहाई देनेवाले—उनके हायकी कठपुतली साजित कुए। इनके घीरे-घीरे समाजवादको प्रतीद्धांसे जनतामें असन्तोष पोलने लगा, जिसे कि हिटलरने इस्तेमाल किया। उसने 'राष्ट्रीय-समाजवाद'- के खुभावने नामसे पूँ जीवादके अन्तिय रचक फासिस्तवादका प्रचार और संगठन शुरू किया।

१६३३ ई० तक पिछले युद्धको समाप्त हुए १५ साल हो चुके ये, न्तोग उस भीष्रण नर-संद्वार त्र्यौर दुष्कालको भूल रहे ये। साथ ही जर्मनीके पूँजीपतियोंने देखा कि कान्ति-विरोधी समाजवादियोंका जोर कम होकर क्रान्तिकारी समाजवादियों—कामूनिस्तों—का प्रभाव जनतामें बढ़ता जा रहा है; इससे उनकी चिन्ता बहुत बढ़ गई। पूँ जीपति न्त्रीर जमीदार हिटलरके ग्रारम्भसे ही संरत्तक न्त्रीर सहायक थे। कृप, थाइसेन ब्रादिकी भैली फ़ासिस्त संगठनके लिये खुली रहती भी। १६२८ तक हिटलरका प्रभाव बहुत घीमी गतिसे बढ़ा, छौर उन सालके निर्वाचनमें वह आठ लाख वोट पा चुका, तथा अपने १२ सदस्य राइख्-स्टाग्—जर्मन पार्लामेंट—में मेज सका । १६३६में विश्व-न्यापी अर्थ-संकट - बाजारकी मॉगसे अधिक मालके उत्पादनके पल-ने जर्मनीपर भारी प्रहार किया, श्रीर साम्यवादी लहर वहाँ तेज हो चली। थैलीयाले धवड़ाकर इधर-उधर भाँकने लगे। उस वक्त उन्होंने देखा कि ग्रपने श्रस्तित्वको कायम रखनेके लिये हिटलम्बी पीठपर दाथ फेरनेके सिवा श्रीर कोई चारा नहीं। इसका परिणाम इस १९३० ई०के चुनावमें दिटलरको ६४ लाख बोट और १०६ पालीमेंट सदस्य हाथ लगते देखते हैं। पंद्रह वर्ष तक सुधारक समाजवादियों के दिलासेपर विश्वास रखती जर्मन-जनता निराश होने लगी थी : उसने देखा कि शासनकी कागष्टोर दाथमें ज्यानेपर भी यर कुछ नहीं कर सकते । ऐसे वन्त्में वेलीवालोंकी मीतरी सहायता द्वीर राष्ट्रीय समाजवाद'के नामपर रिटलरने वेमोई-सन्ध, प्रजातंत्र, यह्नदियाँ

श्रौर मार्क्वादको गाली देते हुए श्रपना ज़बर्दस्त प्रोपेगंडा शुरू किया। श्रागे उसके पत्तमें वोट निम्न प्रकार मिले—

१० त्रप्रेल १६३२ १,३४,००,००० हिंडनवर्गके पौने दो करोड के मुक्ताविलेमें

३१ जुलाई १६३२ १,३७,००,००७ साधारण निर्वाचन

हिटलरने सबसे बड़ी पार्टी होनेके कारण चान्सलर (महामंत्री)-के पदकी माँग की, मगर हिंडनवर्गने स्रस्वीकार कर दिया। स्रक हिटलरसे लोग निराश-से होने लगे, जिसका फल हुस्रा—

६ नवम्बर १६ं३२ १,१७,००,००० वोट

दिसम्बर १६३२में जब कि इन पंक्तियोंका लेखक जर्मनीमें था, हिटलरका सितारा अस्ताचलकी ओर ढलने लगा था। रेल, और भूगर्भी रेलोंके स्टेशनोंपर हिटलरके भूरी वर्दीवालोंको पिंजरापोलके चपरासीकी तरह भीख माँगते देख लोग नाक-भौं सिकोड़ते थे। मंदीके कारण अर्ध-दीवालिया ज्मींदार, फौलादके राजा, बैंकर

मंदीके कारण अर्ध-दीवालिया जमींदार, फौलादके राजा, वैंकर और कारखानेवाले हिटलरके पलड़ेको ऊपर उठते और कमूनिजन—साम्यवाद—के पलड़ेको भारी होते देख शंकित हो उठे। ये लोग कोलोनमें एक प्रसिद्ध वैंकर ओइडरके घरमें भूतपूर्व चान्सलर फान पापेनकी प्रेरणासे इकट्ठे हुए। जमींदार और पूँजीपित जानते थे कि हिटलर उनके स्वार्थके खिलाफ नहीं जा सकता, वह उनकी मुटीमें रहेगा। उन्होंने हिटलरको चान्सलर बनाना तै किया। हिंडनवर्ग खुद सामन्तवादी जमींदार परिवारका था, इसलिये उनकी सम्मित माननेमें उसे इन्कार नहीं हो सकता था, और इस प्रकार ३० जनवरी १६३३ ई०-को हिटलर जमेनीका चान्सलर बना।

(ii) हिटलरकी हुक्मत—हिटलरने श्रिधकारारूढ़ होते ही पहिला काम जो किया, वह था कमूनिस्तोंको वदनाम करना तथा अपना रसूख बढ़ानेके लिये राइख्स्टाग्-भवनमें श्रागं लगवाना।

उसने इस प्रोपेगंडेकी आड़में पार्लामेंटमें अपना बहुमत लानेके लिये साधारण निर्वाचनकी घोषणा की; किन्तु ५ मार्च १६३३के निर्वाचनमें उसे १,७२,७०,००० या ४४% सैकड़ा ही वोट मिले, और वह बिना राष्ट्रवादी पार्टी (८% वोट)की सहायताके अपना बहुमत नहीं ला सकता था।

थैलीके शासनमें हिटलर भूखों श्रोर बेकारोंको खाना-कपड़ा दे नहीं सकता था, इसलिये उसने प्रोपेगंडा ख्रौर भविष्यकी विजयकी श्राशापर लोगोंको दिलासा दिलाना तथा सैनिक शक्तिको बढाना गुरू किया। इंगलैंड, ऋमेरिका तथा फांसके पूँजीपति श्रौर उनका सर्कारें हिटलरको दवाती नहीं, उत्साहित करतीं : क्योंकि जर्मन ज़मींदारों श्रौर पूँजोपितयोंकी भाँति वह भी साम्यवादके होवैसे नीद खो चुकी थीं। वह हिटलरके ज़रिये जर्मनीसे ही नहीं विश्वसे साम्यवादका मुलोच्छेद करना चाहती थीं । हिटलरने इससे फ़ायदा उठाया और अपनी शक्ति बढानी शुरू की । डेढ सालके हिटलरी शासनमें थैलीवालों ग्रौर ज़मींदारोंका हा बोलवाला देख हिटलरके वे साथा ग्रसन्तुष्ट होने लगे, जो राष्ट्रीय समाजवादको समाजवाद समभते थे। उनका ग्रसन्तीप खतर-नाद शकल धारण करने जा रहा था, जब कि एसेनमें फ़ौलाटके राजा डाक्टर कृपके बंगलेमें रहते हिटलरने ३० जून १९३४को स्रपने उन साथियोंका शोग्रित-तर्पग् किया, जिनकी सहायतासे वह जर्मनीका नेता वना । इस शोशित-तर्पणमें हिटलरने एक हज़ारने ऊपर जानें लीं । कैप्टन रोएम् हिटलरकी दहिनी बाँह तथा दूसरे नास्ती नेतात्रोंके साथ जैनरल फ़ान श्लाइखेर—हिटलरसे पहिलेके. चान्सलर—ग्रादि कितने ही ग्रौर ग्र-नात्सी नेता भी मारे गये।

दो सालको तैयारीके बाद हिटलरने वेसीई-सन्धिकी खुलकर धरजो उड़ानी शुरू की । मार्च १६३५ ई०को उसने सन्धिक विरुद्ध जबर्दस्ती सैनिक शिचा शुरू की । बृटेन, फूांस, अमेरिकाके पूँजीपति रासक शुतुर्भुर्गकी माँति बाल्में सिर छिपानेकी नीति स्वीकारकर रहे थे, क्योंकि एक तो विश्वव्यापी मंदीसे वह बदहवास हो, वह अभी-अभी जरा दम लेने लगे थे, और युंद्रका ख्याल भी नंहीं लाना चाहते थे; दूसरे अपने-अपने स्वार्थोंके लिये वह आपसमें विरोध उत्पन्न कर चुके थे। साल भर और तैयारी करके ७ मार्च १६३६ ई॰-को हिटलरने राइन्लेंड प्रान्तमें सेना भेज दी। यह लोचनों-संधिके खिलाफ़ था, किन्तु हिटलर जानता था कि फ्रांस भले ही फड़फड़ाये, मगर बाल्डविनकी सर्कार उसमें कोई बाधा नहीं डालेगी।

हिटलरने सेना-वृद्धिके लिये युद्ध-सामग्रीकी उपज बढ़ा तथा कियोंको घरके भीतर बंद करके ज्यादा बेकारोंको काम दिया, ग्रौर 'मक्खनकी जगह त्रालू", 'मक्खनकी जगह बंदूक''के नारे बुलंदकर पृथिवीके पुनर्विभाजनके लिये बड़े जोर-शोरसे दूसरे महायुद्धकी तैयारी शुरू कर दी।

(iii) बृटिश थैलीशाहीकी कृटनीति—लोहे और हथियारके कारखानोंके स्वामी बाल्डविनकी सर्कार हिटलरको प्रोत्साहन दे रही थी। वह समभती थी, हिटलरके पेट भरनेके लिये, सोवियत्की भूमि, फ्रांस, स्पेन या वेलिजियम्के साम्राज्य काफ़ी हैं। जब तक वह मौज्द हैं, तब तक इंगलैंडको डरनेकी जरूरत नहीं। इस नीतिका अनुसरण करके इंगलैंडको डरनेकी जरूरत नहीं। इस नीतिका अनुसरण करके इंगलैंडके अमेरिकाके संकेत करनेपर भी मंचूरियामें जापानके प्रहारके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाही। ३१ अगस्त १६३७को नेविल चेम्बरलेन बाल्डविनकी गद्दीपर इंगलैंडके प्रधानमंत्री बने। चेम्बरलेन थैली स्वार्थके आदर्श पुरुष थे। उनका ध्येय या—"थैली माता, थैली पिता, थैली वंधु, थेली सखा"। दूरदर्शिताके बह सख्त दुश्मन थे, यदि दूरदर्शिताका यह क्याल भी उनके दिलमं कभी आता, तो थैलीके क्यालसे ही। थैलीवालोंका हित उनके लिये राष्ट्रका हित था। पार्लामेंटमें- शुद्ध थैलीपतियोंका बहुमत था, और

चेम्बरलेन उनके हिटलर, नहीं-नहीं बनिया-राज थे; चेम्बरलेनके पास आगमें गिरनेका कलेना कहाँ या।

इंगलेंडमें चेम्बरलेनका प्रभुत्व—स्वाधियोंका प्रभुत्व, इटलरके लिये सुंदर श्रीसर था। १२ मार्च १६३८को इटलरने एकाएक श्रास्ट्रियापर कब्ज़ा कर लिया। इंगलेंड श्रीर फ्रांस इक्का-बक्का रह गये। इधर कुछ समयसे फ्रांसने इंगलेंडको हिटलरकी पीठ ठोंकते देख, मुसोलिनीको शह देना शुरू किया था, जिसके ही कारण इंगलेंड श्रकेले मुसोलिनीके द्वारा श्रवीसीनियाको चवाये जाते देख, बुद्ध कर नहीं सका। श्रव श्रास्ट्रियाके मामलेमें वह जल्दीमें कामका कोई एक रास्ता नहीं निकाल सकता था। फ्रांसको उम्मीट थी, मुरोलिनी इस्तचेप करेगा, किन्तु वहाँ तो चोर-चोर मौसेरे भाई का नाता स्थापित हो रहा था।

हिटलरने विश्व-िवजय— संपूर्ण पृथ्वीपर जर्मन थैलीका अकंटक राज्य स्थापित—करनेके लिये हृदम उठा लिया। पृथ्वीके पुनर्विभाजनमें असपल जर्मनी २० वर्ष बाद जिर उसी काममें और ज्यादा तैयारीके साथ लगा। सितंबरमें उसने चेकोस्लोवाकियाको सुडेटन प्रान्त जर्मनीके हवाले करनेको धमको दो। युद्ध तुरन्त छिड़ने वा रहा था। चेम्बरलेन दो बार उदकर हिटलरके दर्बारमें हाजिर हुए, और चेकोस्लोवाकियाके विरोध करते रहनेपर भी मुसोलिनी, दलादिये, चेग्बरलेनकी एक रायसे १६ स्तिम्बर १६३८को चेकोस्लोवाकियाका बलि-पत्र लिखा गया। पिरेली अक्वारको जर्मन-सेनाएँ चेकोस्लोवाकियाका में दाखिल हो गई। हिटलरने म्हनिचमें वचन दिया था कि यर उसकी अन्तिम रच्छा है, आगे वर चेकोस्लोवाकियाकी आजादीपर हाथ नहीं लगावेगा। थेलीपतियोंके प्रतिनिधि हिटलरकी सत्यवादितापर हंगलेंड आदि इतने मुग्ध और निधिचन्त हो गये थे कि चेकोस्लोवाकियाकी जादि इतने मुग्ध और निधिचन्त हो गये थे कि चेकोस्लोवाकियाकी जादि इतने मुग्ध और निधिचन्त हो गये थे कि चेकोस्लोवाकियाकी जादि इतने मुग्ध और निधिचन्त हो गये थे कि चेकोस्लोवाकियाकी चा दरअसल रचा कर सकता था, उट सोवियत्-प्रजातंत्रको उन्होंने पूछा तक

नहीं । हिटलरके पास वहानोंकी कमी न थी, उसने शान्ति ग्रोर व्यवस्था-के नामपर १५ मार्च १६३६को सारे चेकोस्लोवाकियाको हड़प लिया । सप्ताह बाद २२ मार्च १६३६को हिटलरने मेमेलको भी लिथुग्रानियासे छीन लिया । जर्मनी वेरोक-टोक ग्रकेले पृथ्वीके पुनर्विभाजनके कार्यको सम्पन्न करने लगा । इंगलैंड, फांस, ग्रमेरिकाके थैलीदार ग्राँख मलकर देखने लगे । हिटलरने श्रास्ट्रिया ग्रौर चेकोस्लोवाकियाके समयके शब्दोंको दुहराया—जर्मनीने ग्रपनी खोई भूमि पाली, ग्रव उसे कोई इच्छा नहीं ।

(iv) हिटलरका प्रहार—चार महीने भी नहीं बीतने पाये थे कि हिटलरने ३० अगस्तको डेन्जिंग और पोलिश 'गिलिशें के लियें पोलैंडको अल्टीमेटम दे दिया। १ सितम्बर १६३६को उसने डेन्जिंगपर अधिकारकर पोलैंडपर चढ़ाई कर दी।

वृटेन श्रीर फ़ांस सीवियत् प्रजातंत्रके माथे श्रपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। बहुत दिनों तक उनकी—खासकर चेम्बरलेनके गुट-की—इच्छा थी कि हिटलर पिच्छिमकी श्रोर मुइनेकी जगह पूरवका रास्ता ले तो श्रच्छा। उसे इसकी श्रोर वरावर शह देता जाता रहा, मगर हिटलर जानता था कि सोवियत्ने सैनिक-विज्ञानके पिछुली ग्राघी सदीके विकासको सबसे श्रीधक इस्तेमाल किया है, श्रोर सोवियत् वासी थैलीमुक्त-शासनका वह श्रानन्द ले चुके हैं, जिससे कि वह श्रपनी मातृभूमिकी स्वतंत्रताके लिये एक-एक करके मर मिटेंगे। इसीलिये उसने सोवियत्से युद्ध ठाननेकी जगह २३ श्रगस्त १६३६ ई॰को सोवियत्के साथ श्रनाक्रमण-मूलक-सिंध कर डाली।

पोलैंडको इस तरह अकेले कुर्वान होते देख, अपनी वारीके लिये इन्तिजार करना अब सरासर मूर्खता होती, इसीलिये ३ सितम्बर १६३६-को इंगलैंड और फ्रांसने जर्मनीके खिलाफ युद्ध-घोषणा कर दी।

कच्चे माल और वाज़ारको हथियानेके लिये पूँजीवादने पृथिवी-विभाजनके वास्ते दुसरा साम्राज्यवादी युद्ध छेड़ दिया : ग्रौर छेड़ा भी वहत भारी पैमानेपर, विज्ञानके नये से नये त्राविष्कारींके साथ । कहाँ किसी वक्त पत्थर श्रौर डंडेकी लड़ाई थी, जिसकी सफलतामें व्यक्तिके शारीरिक बल श्रौर फ़ुर्तीका बहुत हाथ था। फिर धनुप-बाग श्रौर ताँ बे-की तलवारोंका जमाना आया। उसमें कुछ हजार तक आदमा लड पाते थे। लड़ाई स्रामने-सामनेकी होती थी। फिर लौह-युगमें यही चीड़ें लोहेकी हो गईं। हाँ, ब्राब दारा, सिकन्दर, चन्द्रगुप्त मौर्घ्य के-से विस्तृत राज्य क़ायम हो गये थे, जिससे युद्धों में योद्धा भारी संख्यामें भाग लेते थे। किसलिये लड़ाई हो रही हैं. इसके बारेमें वह इतना ही जानते छ कि जिसका नमक खाया है, उसके लिये हम जान दे रहे हैं। नमकहराम होना दीन-दुनिया दोनोंको खोना है। तेरहवी सदीमें बारूदका जमान। श्राया । श्रव तोपें श्रौर बंदूकें वनने लगी । सेना-संचालनमें श्रौर शिक्ता श्रोर संगठनकी ज़रूरत पड़ी। लड़ाइयाँ राज्य-विस्तार श्रीर लूट—श्रमिकोंकी कमाईको छीनने —के लिये और विकसल रूप धारण करने लगीं। व्यापार-युगमें बारूद्के हथियार श्रोर मज़बूत किये गवे। गोला-गोर्ला किस गति श्रोर किस रास्तेसे दूर तक पहुँचते हैं. कौन-सा धात-मिश्रण गोली छोड़नेको कितना बर्दाश्त कर सकता है, यह बातें वैज्ञानिक बड़ी तत्परतासे खोजने लगे। फिर टर्झासबी सदीके पूँजीबादी युढोंमें हम पहुँचते हैं। अब पूँजीकी भाति अब्छेसे अब्छे नये नये न्नाविष्कृत हथियार भी पूँ जीपति-शासकोंके पास थे। ऋपने व्यापार, श्रपनी पूँ जीको सुरिच्चत रखने तथा ज्यादा नक्षा कमानेके लिये बड़े पैमानेपर लड़ाइयाँ लड़ी जाने लगीं, श्रौर दुनियाका बँटवारा ज़ोरोंसे होने लगा । बीसवीं सदीकी साम्राज्यवादी लड़ाइयोके सामने पुरानी लड़ाइयों-के हथियार, सेना-संख्या, रख-कौशल बिल्कुल फीके पड़ गये। इस लहाईमें न सिर्फ़ सत्तर-सत्तर मील तक गोला मारनेवाली तोपें. पन

कुन्त्रियाँ ग्रीर बेतार ही इस्तेमाल किये गये, बल्कि युद्धके खतम होते-होते हवाई जहाज, टैंक और एटम वाम्ब भी उसमें भाग लेने लगे। श्रान स्राज इम दूसरे महायुद्धके बादसे गुज़र रहे हैं। विज्ञानका इतेना अधिक इस्तेमाल आज तक किशी युद्धमें नहीं हुआ था। लकड़ी पत्थर-का दिययार पकड़नेवाला मानव ऋव टेंक और हवाई जहाजोंसे लड़ रहा है। पहिलेके सभी हथियार बेकार साबित हो गये हैं। जिसने पुराने इथियारों और पुरानी रग्-विद्यापर भरोसा रखा, वह चुटकी वजाते-च जाते खतम हो गया। तीन सप्ताहके भीतर दुनियाकी जबर्दस्त सामरिक शक्ति फ़ांसका कर्मनीके सामने घुटना टेकना इसका ही उदाहरण है। पोलैंड, डेन्मार्क, नार्वे हिटलरके खूनी पंजेके शिकार हो चुके। बेल्जियम, हॉलैंड, ऋांस आज नात्सीवादके जूए के नीचे पीसे ना रहे हैं। इताली बँटवारेमें पीछे नहीं रहना चाहता। उसने ग्रकेले यूनान-विजयको ठानी ; किन्तु जब तक इंगरी, रूमानिया, युगोस्लाविया, बुल्गारियापर हाथ साफ्कर दिटलर वहाँ नहीं पहुँचा, तन तक इताली पीछे ही इटता रहा । जर्मनीने यूनानको ते यूरोप के प्रायः सारे ही समुद्र-तट तक अपनी सीमा फैला लो । केतका युद्ध वर्चमान युद्धके इथियार-इवाई जहाज़ ऋौर पिछ्नले युद्धसे चले ऋाये इश्वियार चलते-फिरते समुद्री किले-जंगी जहाज़-के मुक्ताबिलेका युद्ध था। श्रीर वहाँ नया इथियार पुरानेपर विजयी हुन्रा।

(३) साम्राज्यवादी युद्धसे जनताका युद्ध—ग्राम तक लड़ाई थी तो बाज़ार श्रीर कच्चे मालकी भूमिके बँटवारेके शिये ही; किन्तु वह पूँजीवादी शक्तियोंके बीचमें थी। एक तरफ़ यूरोपके सभी छोटे-मोटे राज्य—उनके यैलीवाले शासक—छोटे हिटलर बनकर सारी दुनियामें भोषण श्रीर लूट, श्रपमान श्रीर श्रत्याचारके क्रूरतम शासनको स्थापित करना चाहते हैं, दूसरी श्रोर पहिलेसे दुनियापर श्रिधकार जमाये इंगलैंट श्रीर श्रमेरिका—एक मैदानमें, दूसरा उसके पीछे—डटे हुए ये। किन्तु फ़ासिस्तवाद्के प्रतीक हिटलरने देखा कि यैली-शासनके त्र्यतिरिक्त एक दूसरा शासन —सोवियत् साम्यवादी शासन - भी दुनिया• में है, और वह सिर्फ़ हथियारोंमें ही शक्तिशाली नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा ह्यादर्श पेश करता है, जो सभी समस्याह्योंका साम्यवादी हल सामने रखता है, ख्रौर जिसकी ख्रोर सिवाय चंद स्वार्थानधीं ख्रौर उनके पिट्टक्रोंके सभी संसार—सारी जाँगर चलानेवाली जनता—चाह-भरी निगाइसे देखती है। इस हलसे संसारमें न काले-गोरेका सवाल रह जाता है, न यहूदी शैर-यहूदीका, न हिन्दू-मुसलमानका, न जमीटार-किसानका, न पूँजीपति-मज़दूरका, न शिक्तित-ग्रशिक्तिका, न स्वतंत्र-परतंत्रका, न तेजी-मंदीका, न शोपक-शोपितका। परिवारोंको संगटितकर जिस जन-समाजका त्रारम्भ किया गया था, त्रौर जिसे संगटनने बहकाकर मानवको नृशंस, क्र पूँजीवाद श्रौर उसके श्रिधनायकत्व फ्रांसिस्तवाद तक पहुँचकर उसे श्राजका दिन दिखलाया. उसे विश्वव्यापी एक मानव-जनके रूपमें उच्च तलपर विज्ञान-पोषित साम्यवादी समाजमें परिवर्तित करना जिसका ध्येय था - ऐसे सोवियत् -शासनंत हिटलरने दो साल पहिले समभौता किया था, शान्तिके लिये नहीं. ग्रपने स्वार्थके लिये। उसने ग्रपनी ताकतको खर्च होते देखा. विजयका भी जहाँ तक आँखें पहुँचती थीं. पता नहीं था। उसके नीचे कुचल जाते देशों हीमें नहीं, खुद जर्मनीमें भी लोग फासिज्मकी ग्रॅंधेरी रातमें पड़े हुए। लोगोंको एक ही त्र्राशाकी किरण दिखाई देती थी. वह थी सम्यवाद श्रोर उसका भंडा-बर्दार सोवियत्-प्रजातंत्र।

हिटलरने २२ जून, १६४१को सोवियत्पर धावा बोल। दिया। उसने पहिलेसे कोई सूचना न दो. श्रौर न सन्धि-पत्रके दस वर्षके वादेका कोई ख्याल किया। यह सीधे विश्वासवात था; किन्तु वह श्राच्य उसके लिए कोई श्र्यं नही रखता। श्राखिर सामूहिक सम्यत्तिकी जगह वैयक्तिक सम्यत्तिकी स्थापना मानवताको उच्च श्राच्यर्की श्रोर

तो जानेके लिये नहीं थी। उसका एकमात्र मतलत्र था निकृष्ट स्वार्थ, नीच लोभ श्रौर समाजको चूल्हेमें भोंककर व्यक्तिकी इच्छापूर्ति। जितना ही समय श्रागे त्रढ़ता गया, यह स्वार्थी शासक-वर्ग मानवताको श्रपने नैसर्गिक गुणोंसे श्रौर श्रिषक वंचित करता गया। किसी वक्त दुश्मनको वरावरका हथियार दिये विना लड़ना श्रूरतापर कलंक समभा जाता था; किन्तु श्राज ! किसी वक्त दुश्मनको सूचित किये विना वार करना कायरता समभी जाती थी; किन्तु श्राज ! किसी वक्त निहत्ये नागरिकोंपर श्रस्त्र छोड़ना नृशंसता समभी जाती थी। लेकिन, इस 'किसी वक्त'से 'सतयुग'पर ख्याल मत दौड़ाइये। मानवके इस पतनका कारण वही वैयक्तिक सम्पत्ति है—सम्पत्ति श्रौर विज्ञानका विस्तार उसके लिये जिम्मेवार नहीं है।

श्राज (नवस्वर १६४३) २६वाँ दिन जा रहा है, जबसे कि फ़ालिस्त श्रासुर-सेनाने सोवियतपर हमला किया। हिटलर समभता था, फ़ांसकी माँति सोवियतको भी वह चंद हफ्तोंमें समाप्त कर देगा। श्रोर, दरश्रासल यदि साम्यवादी प्रजातंत्रकी जगह वहाँ रूसका थैली-राज्य होता, तो हिटलरकी इच्छा श्रोर जल्दी पूरी हो जाती। हिटलर श्रागे बढ़ा था; लेकिन कितने नुक्तसानके बाद ? श्रोर श्रव विजयकी श्राशा ? वह तो ख़त्म हो रही है। चाहे तो हिटलरको सारी पृथिवीको जर्मन तक्खोंके ख़ूनसे रँगकर संसार-विजय करना होगा, नहीं तो श्रपनी ही सुलगाई श्रागमें जल मरना होगा। कौन सम्भव मालूम होता है ? हिटलरकी महत्त्वाकांचा या उसकी पराजय ?

साम्राज्यवादियों द्वारा भड़काई युद्धाग्निका साम्राज्य-विरोधी देश -तक फैल जाना स्वाभाविक ही है; क्योंकि पृथिवी ग्राखंड है, विज्ञानने उसके विस्तारको बहुत छोटा कर दिया है—दिल्लीसे लन्दन चार

दिनपर है, जिसे रातकी उड़ानसे दो दिन भी किया जा सकता है।
समाजवादी सोवियत्-संघपर प्रहार होते ही युद्धका रूप बदलकर अब
वह जनताका युद्ध हो गया; क्योंकि अब इसके परिगामपर कमकर
जनताके भागका निवटारा है।

६. राज्य-शासन

वर्ग-स्वार्थकी रचाके लिये वर्ग-शासन त्रारम्म हुत्रा, यह पितृसत्ताक समाजमें देखा गया था। जब पुरुष पशुपालन-द्वारा सम्पत्ति पैदा करने लगा था. तो कैसे हो सकता था कि वह मातृषत्ता—स्त्रीकी समानता— को त्वीकार करता। त्रागे दासता, सामन्तशाहीके शोपगामें कोई वाधा न उपस्थित करे, इसके लिये कांप, क़ानून ग्रौर शस्त्रको श्रपने हाथमें सँभालनेकी ज़रूरत थी । सामन्तशाहीयुगमें सामन्तों, भूमिपतियों, सर्दारोंकी हुकूमत थी। अपने सुख-विलासके बढ़ते हुए खर्चके लिये उन्होंने वनियोंको देश-देशान्तरसे सोना, मसाला, रेशम, जवाहरात… को ठगनेके लिये भेजा। धनमें शक्ति है, यह वनिये अनुभव करते ज़रूर थे ; किन्तु वह तव तक ग्रापने प्रभुग्रों-सामन्तों-से ग्राधिकार छीननेकी हिम्मत नहीं कर सकते थे, जब तक कि पूँजीवादी युगमें उनके कारखानों में लाखोंकी तादादमें मज़दूर जमा होने नहीं लगे, और सामन्तोंकी विखरी प्रभुता एक जगह केन्द्रित नहीं हो गई। क्रॉम्बेलके नायकत्वमं कैसे इंगलैंडके उदीयमान पूँ जीपति-समाजने खुन श्रौर तलवारके द्वारा सामन्तशाहीके निरंकुश शासनको तोड़ा, इसका जिक हम कर चुके हैं। लेकिन, उससे इंगलैंडमें पूँजीपति-वर्गका शासन नहीं क़ायम हो पाया । इसके लिये नये मज़दूर-वर्गकी मददसे पूँ जो-पतियोंको भारी त्फ़ान खड़ा करना पड़ा, ऋौर तब १८३३ ई०का सुधार-कानून पास हुत्रा तथा शासन-यंत्रपर पूँ जोपतियोंका न्त्राधिपत्य स्थापित हुन्रा।

चंगरमें कहीं-कहींपर अब भी सामन्तशाही यंत्रको काम करते देखते हैं, लेकिन भारतकी देशी रियासतोंकी भाँति वह या तो किसी मसलहत-से पूँजीवादकी मर्ज़ीके मुताबिक बचा हुआ है; अथवा अरब, अफ़ग़ानिस्तान, तिब्बत-जैसे देशोंमें विरोधी पूँजीवादी स्वार्थोंकी टक्करसे बचानेके लिये वे-मालिककी ज़मीनकी भाँति उसे छोड़ रखा गया है। लेकिन, इस छोड़नेका मतलब यह नहीं कि यह पूँजीवादी प्रभावसे उसके शोषण और नियन्त्रगसे मुक्त है।

दूसरे कितने ही देशोंमें पूँ जीवादी 'जनतंत्र' शासन कर रहा है ;: युक्तराष्ट्र (स्त्रमेरिका), हालैंड इसके उदाहरण हैं।

तीसरी शासन-प्रथा, क्रूर पूँ जीवादकी निकृष्टतम शासन-व्यवस्था— फ़ासिस्तवाद है। जर्मनी, इताली, जापान और इनके अधीनवाले राज्य इसी प्रथा को अपनाए हुए हैं।

चौथी शासन-प्रथा—समाजवादी शासन-व्यवस्था है, जो कि सोवियत्-प्रजातंत्रमें देखी जा रही है। वहाँ के शासनमें शोषक और कामचोरवर्गके लिये कोई गुझाइश नहीं है। जो सम्पत्तिको उत्पादन करता है, उसीके हितके लिये स्व-निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा राज्य-संचालन होता है।

याइये, हम चारों तरहके शासनोंकी वानगी देखें।-

१. श्राधुनिक कालमें सामन्तशाह्व-शासन

्क) तिब्बत—अपनी प्राकृतिक परिस्थिति, मठों और धर्मकी प्रभुता तथा विरोधी राज्य-शक्तियोंके सीमान्तपर होनेके कारण तिब्बत आज भी पाँच सदी पीछेके जमानेकी यादगार है। तिब्बत समुद्रतलसे

१२,००० फ़ीट ऊपर भले ही हो ; मगर वहाँ निद्योंके कछार बहुत चौड़े--वीस-वीस, तीस-तीस मील तक चौड़े-- ज़मीन पथरीली और पक्री सङ्क बनानेके लिये बहुत ही उपयुक्त तथा कम खर्चवाली है ; तो भी वहाँ ग्राज तक न मोटर चलती है, ग्रीर न दूसरी पहियेदार सवारी । ग्राधुनिक छापेखाने ग्रौर त्रखवार वहाँके लिये त्रजूबी चीज़ें हैं। कल-कारखानेकी तो बात ही क्या, वहाँ ऋमी तक कपड़े (पट्टी) एक बलिश्त ही चौड़े बनते हैं, श्रीर लोग 'उड़नेवालो' ढरकीके कर्घ-को जानते तक नहीं। जीविकाका साधन खेती श्रीर पशु-पालन है। कितनी ही जगहोंमें सिर्फ़ पशु-पालन ही रोज़ीका ज़रिया खेतीकी सारी ज़मीन सामन्तोंमें बँटी हुई है, जिसमें ग्राधीसे ग्राधिक वड़े-बड़े मठों-महन्थोंके हाथमें है। शासनका प्रधान दलाईलामा इसी तरहका एक बड़ा महन्थ सामन्त है। बाक़ी कम्मी या सर्फ़ हैं । जानसे मारनेके सिवा सब तरहकी सजाएँ सामन्त उन्हें दे सकते हॅं—श्रोर जानसे मार देनेपर भी सामन्तको कोई भारी सज़ा होगी, इसकी उम्मीद नहीं ; क्योंकि सारा शासन-यंत्र वर्ग-चेतनावाले सामन्त-वर्गके हाथमें है। कम्मीके जाँगरको सामन्त श्रपनी मर्ज़ीके मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। त्रार्धा रातको भी कम्मीको विना पायेय या मज़द्रीकी त्राशाके सौ-दो सौ मीलके लिये जानेके लिये तैयार रहना होगा-चाहे उसके घरमें लड़का मर रहा हो, चाहे उसकी खेती बर्बाद होती हो। उसकी लड़की या किसी स्त्रीको सामन्त-परिवारकी सेवा — . साधारण शारीरिक सेवा, काम-पिपासा-तृप्ति, नाच-गान, शारीरिक श्रम, कताई-बुनाई या दूषरे शिल्यके काम —के लिये विना हीला-हुज्जतके हाज़िर रहना होगा। तिन्त्रत पैदा करता है —मुलायम ऊन, क्रीमती पोर्स्तान, कुछ कस्तूरी, मांस, मक्खन, मुश्किलसे खाने भरके लिये नाज। इसमेंसे पहिली तीन चीज़ोंको वह देशसे वाहर भेज सकता है. श्रौर उनके बदले बाहरसे मँगाता है-चाय, (थोड़ा) रेशमी कपडा.

मोती-जवाहर, कितनी और शौककी चीज़ें, लोहे-चीनी-शिशेके सामान, सिक्कोंके लिये ताँबा, चाँदी आदि। पूँजीवादी जगत्की इन चीज़ोंके साथ तिब्बतकी राजधानी ल्हासामें तार और बिजलीकी रोशनी मी पहुँच गई है। अभी तिब्बतकी पृथिवी चिपटी है, अभी भी तिब्बतके आसमानमें मुंडके मुंड देवता और पिशाच घूमते हैं।

तिब्बतके शासनका प्रधान दलाई लामा कहा जाता है। १६४२ ई॰में मंगोल सर्दार गुश्रीखानने तिब्बतकी छोटी-छोटी सर्दारियोंको पराजितकर सारे तिब्बतका एक राज्य बना, ऋपनी धर्मप्राणताको प्रदर्शित करते हुए, उसे डेपुङ् मठके एक प्रभावशाली महन्थको अर्पण कर दिया । इस लामा और इसके उत्तराधिकारियोंके नामके (श्रंग्रेज़ीमें विगड़कर दलाई लामा) कहा जाता है। दलाई लामा न किसी तरहके चुनावसे होता है, श्रौर न पहिले दलाई लामाका शिष्य या पुत्र होता है। वहाँ यह विश्वास फैलाया गया है कि दलाई लामा मरनेके बाद फिर पैदा होता है, ऋौर तिब्बतके 'दिव्य शक्तिधारी' लामा श्रौर ज्योतिषी उसी बालकको पता लगाकर ले श्राते हैं, श्रौर वही दलाई लामाके सिंहासनका ऋधिकारी तथा तिब्बतका शासक बनता है। त्र्रक्सर दलाई लामा किसी प्रभावशाली सामन्त-परिवारका होता है। यदि इन परिवारोंके स्वार्थ श्रापसमें टकराये श्रीर किसी साधारण गृहस्थका लड़का स्वीकार करना पड़ा, तो उसके साथ ही वच्चेके माँ-बापको सदाके लिये एक वड़ी जागीर श्रौर देशकी सर्वोच पदवी ''कुङ्'' (ङ्यूक) देकर उन्हें सामन्तवर्गमें शामिल कर लिया जाता है। इस तरह तिब्बतका प्रधान शासक महन्य एक बड़ा ेषामन्त है।

सर्कारी कर्मचारियों और मंत्रियोंमें साबु भी होते हैं ; क्योंकि राज्य जो महन्तका ठहरा। दलाई लामाके नीचे लोन्-छेन् या महामंत्री

होता है, जो सदा कोई प्रभावशाली सामन्त होता है। कई वर्षीसे तो पिछले दलाई लामाका भतीजा लोन्-छेन चला आ रहा है। उसके नीचे चार मंत्री (क-शी) होते हैं. जिनमें एक लामा या साधु होता है। लोन्-छेन् श्रोर क-शी इन्हीं पाँचोंका तिब्बतका मंत्रिमंडल या क-शा है, जिसका बनाना विगाड़ना दलाई लामाके हाथमें है। एक दलाईके मरनेके बाद नये दलाई लामाके पैदा होनेमें कमसे कम नौ महीनेका अन्तर होता है, और उसके लड़कपनके अष्टारह-बीस सालोंमें शासनका प्रधान बड़े महन्थोंमेंसे एक—उपराज—होता है। प्रवंधके लिये सारा देश १०⊏ (१) जोङ्या ज़िलोंमें बँटा हुन्रा है, जहाँ दुहरे ऋधिकारी (जोङ्पोन्)—एक साधु, एक गृहस्थ—होते हैं। गृहस्थ-श्रिधकारी किसी न किसा सामन्त-परिवारके होते हैं। साधु-श्रफ़सर साधारण जनतामेंसे भी हो सकते हैं, मगर मठोंकी शिचा-दीचामें बीस साल गुज़ारनेके बाद वह जनताके त्रादमी नहीं रह जाते। सेनाधिकारी तथा दूसरे कर्मचारियों-में भी सामन्त परिवारका ही बोलवाला है। सामन्त श्रीर कम्मीके बीच दरग्रसल तिब्बतमें स्रभी दूसरा वर्ग हुस्रा ही नहीं है। ब्यापार या तो नेपाली सौदागरोंके हाथमें है या खुद सामन्त करते हैं।

दलाई लामा या मंत्रिमंडल ज़रूरत होनेपर एक बड़ी सभा— छोग्—से भी सहायता लेता है, जिसमें सामन्त और प्रभावशाली महन्थ सम्मिलित होते हैं। वहाँ क़ान्तकी कोई पुस्तक नहीं है। साधारण बुद्धि और समय-समयपर निकले दलाई लामा या उच्च अधिकारियोंके हुक्मोंको ही क़ानून समिक्से।

जोङ्-पोन् श्रौर ज़िलाधिकारियोंको बहुत बड़ा श्रिधिकार है। वह न्याय श्रौर प्रबंध दोनों विभागोंके प्रधान होते हैं। बिना भेंटके कोई श्रज़ीं, कोई मुक़दमा नहीं पेश किया जा सकता, यह तो खुली बात है; यदि मुक़दमेमें जीतना श्रभीष्ट हो, तो श्रौर गुप्त भेंटकी ज़रूरत पड़ती है। कितने हो जोङ-पोन् ऐसे भी होते हैं, जो श्रपना काम श्रपने नौकरके जपर छोड़कर घर बैठे रहते हैं। ल्हासाके सबसे धनी ग्रौर सबसे प्रतिष्ठित सामन्त-परिवारके एक पुत्र एक जगहके जोड़्पोन् थे। मैंने सुना कि वह जोड़् मेरे रास्तेपर पड़नेवाला है। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा—मैं तो जानता नहीं कि वह जोड़्कहाँ है। वहाँ तो मेरा ने-वा (नौकर) काम देख रहा है।

संत्रेपमें, जिस तरफ़ भी देखिये, तिब्बतका शासन वहाँ के सामनंत-वर्गके स्वार्थके लिये हो रहा है। जाँगर चलानेवाले सिर्फ़ उनके लिये मर-मरकर मेहनत करनेके लिये हैं। बाहरी पूँजीवादी राष्ट्र नही चाहते कि तिब्बत बीसवीं सदीमें आवे; हाँ, अपने व्यापारके लिये जितना सुभीता उन्हें चाहिये, उसका उन्होंने इन्तज़ाम कर रखा है।

(लं) नेपाल-नेपालका शासन सामन्तवादो हुकूमतका दूसरा उदाहरण है। जहाँ तिब्बतके शासनमें धर्म ग्रौर मठकी बाहरी छाप है, वहाँ नेपालका सामन्तवर्ग शुद्ध सामन्तके तौरपर शासन करता है। १८वीं सदीके स्रन्तमें, जब कि ईस्ट-इंडिया कम्पनी धीरे-धीरे सारे भारतको निगल रही थी; गोखो गाँवके एक छोटे राजा पृथिवीनारायणने पहाड़ी छोटे-छोटे राजाश्रोंको पराजितकर श्रपने राज्यका विस्तार किया। राजवंशके गोर्खा गाँवसे त्रानेके कारण नेपाल-राज्यको गोर्खा-राज्य भी कहा जाता है। पृथिवीनारायणका वंश आर्था सदी तक शासन करता रहा । इसके बाद एक दूसरा परिवर्त्तन हुन्ना । जंगवहादुर नामक एक मनस्वी सामन्तवंशी तरुखने राजमहलमें मंत्रियों श्रौर दूसरे उच्चाधिकारियोंका एक बड़ा इत्याकांड रचकर शासनकी वागंडोर अपने हाथमें ली। उसने राज्य-सिंहासनको नहीं छुत्रा, उसपर पृथिवी-नारायणके वंशजको ही रहने दिया ; किन्तु खुद प्रधन-मंत्री या तीन सर्कार वनकर शासनका सारा ग्राधिकार ग्रापने हाथमें ले लिया ग्रीर महाराजाधिराज या पाँच सर्कारको सिर्फ़ मन्दिरकी मूर्ति वना दिया। जंगवहादुरने ऋपने भाइयोंकी तलवारके वलपर राजशक्ति हस्तगतः

की थी; इसलिये अधिकारमें उनको भी सम्मिलित करना ज़रूरी था। इसके लिये उसने एक अनोखी युक्ति हुँ निकाली—प्रधान-मंत्रीके मरनेपर उसके भाइयों या अगली पीढ़ीका उम्रमें सबसे बड़ा व्यक्ति प्रधान-मंत्री बनेगा। तबसे वहाँ यही व्यवस्था जारी है। पंचायत, कोंसिल, पार्लामेंटका कोई नाम नहीं है। भगवान्ने पृथिवीनारायण्के टकुरी-वंशको पाँच-सर्कारी और जंगबहादुरके राखावंशको तीन-सर्कारीके लिये भेजा है; इसलिये वह शासन कर रहे हैं। राखा-खान्दान अन्य हिन्दू राजाओंकी भाँति दर्जनों रानियाँ रखनेका बड़ा शौक्कीन रहा है, इसलिये परिवारका बढ़ना जरूरी ठहरा! परिवार बढ़नेसे उम्मीदवारोंकी संख्या अधिक हो जाती है, जिससे प्रतीचा करनेवालोंको निराशा होने लगती है, और फिर पड्यंत्र जरूरी हो जाते हैं। राखा-खान्दानमें खल्टी तीन-सर्कारी पानेके लिये इस तरहके पड्यंत्र कई हुए हैं। सबने पिछला दस वर्ष पहिले हुआ, जिसका भंडाफोड़ वक्त्से पहिले हां हो गया. और पचासों प्रधान-पदके उत्तराधिकारी नज्रसंद, निर्वासित और उत्तराधिकारसे वंचित कर दिये गये।

१६२५ ई॰ तक नेपालमें दास-प्रथा जारी थी, यह पहिले बतला चुके हैं। जिस प्रधान-मंत्री चन्द्रशमशेरने गुलामी दूर की, उसीने कान्त्रकी पोथा भी बनाई; मगर यह सिर्फ भारतीय सर्कारकी नक्कलमात्र थी। नेपालका कान्त्र वहाँके शासकोंकी न्याय बुद्धिपर निर्भर है, जो कि एक साशकसे दूसरे शासकमें बदलती रहती है। नेपालमें एक छोटा-सा व्यापारीवर्ग है, जिसमें काटमांडव-उपत्यकाकी नेवार जातिके लोग ही ज्यादा हैं। दूसरे प्रजाजनोंकी भाँति इनकी भी राज-कार्यमें कोई पूछ नहीं। निरंकुश शासनमें बड़ी पूँजी लगाकर कल-कारखाना खोलना सम्भव नहीं है; इसीलिये सस्ती विजली तथा कितने ही कच्चे सामानके होने-पर भी वहाँ उद्योग-धंघा बढ़ नहीं सका। ऊपरसे माल ढोनेके लिये रोप-लाइन (तार-गाड़ी), छौर मोटरका प्रचार करके बाहरी तैयार

मालके ले जानेका रास्ता खोल दिया गया, जिसके कारण पिछले बीर वर्षोमें नेपालके घरेलू शिल्प-व्यवसाय चौपट हो गये, और कितने हं नगर और करवे अब अपने भाग्यंको कोस रहे हैं। हाँ, इससे चुंगी (ज़कात और विलास-सामग्री मँगानेमें शासकवर्गको फ़ायदा जरूर हुआ।

नेपालका शासन दुनियाके हद् दर्ज़िके स्वेच्छाचारी शासनका अवशेष है, जिसने कि देशकी सारी उपजको एक सामन्तवंश से सुख-विलासके लिये सुरिच्चित कर दिया है। वहाँ जनताका मुँह विल्कुल बंद कर दिया गया है, न उसे अपने राजनीतिक विचारों के प्रगट करनेके लिये सभा करनेका अधिकार है, न अखबार निकालने या पुस्तक छापनेका।

नेपाल क्यों नदीकी 'छाड़न'की भाँति प्रवाह-रहित हा सामन्तवार्द युगमें सड़ रहा है ? इसीलिये कि वृटिश साम्राज्यकी छत्रछायाने उसे बाहरी हमलेसे सुरिच्त रखा है, श्रीर श्रात्म-रच्चाके लिये जनतावे धन-जनसे सहयोग पानेके लिये उसको शासनमें सम्मिलित करनेकं ज़रूरत नहीं । वृटिश साम्राज्य भी नहीं चाहता कि सामन्तशाही नेपाल की जगहपर वेल्जियम, हालैंड या चेकोस्लावाकिया-जैसा कोई आधुनिव पूँजीवादी राज्य कायम हो। त्राज भी नेपालकी सेनामें न एक भी सैनिक विमान है, न एक भी टैंक, न रेडियो तथा दूसरे श्राधुनिक युद्धास्त्र । नेपाल वृटेनका तैयार माल सबसे अधिक खरीदता है, अर्थात वृटिश पूँ जीपतियोंकी इजारादारीको मानता है। वह ग्रपने यहाँ से कचा माल ही नहीं देता ; बल्कि लड़ाईके लिये भारी तादादमें ''तोपवे लिये चारा³ देता है, श्रौर ऐसा चारा जिसे दुनिया-जहानकी कोई खबर नहीं, जो 'राइट-लेफ्ट'के इशारेपर कठपुतलीकी तरह नाच सकता है। फिर वृटिश साम्राज्य क्यों चाहेगा कि नेपाल बीसवीं सदीने त्रावे त्रौर उसकी नींदको हराम करे। भारतकी देशी रियासतों वे सामन्तशाही शासनका हम जिक्र कर चुके हैं।

२. पूँ जीवादी शासन

(क) इंगलैंड—(i) कॉम्बेलने सामन्तशाही निरंकुशता दूर की। १८३२ ई०के तुधार-कानूनने पूँजीपतिवर्गको अधिकारारूढ़ किया, यह हम बतला चुके हैं। इंगलैंडका आजकलका शासन एक पार्लामेंट या पंचायत करती है, जो कहने मात्रके लिये राजाके अधीन है। राजाको अधीनतासे पार्लामेंट उसी वक्से मुक्क हो गई, जब कि थैली-वालोंके सर्दार कॉम्बेलको आज्ञासे ३० जनवरी १६४६को चार्ल्स प्रथमके सिरको घड़से अलग किया गया। इसका ताजा उदाहरण १० दिसम्बर, १६३६को मिला, जब कि थैलीवालोंके नये अगुआ बाल्डविन्की आज्ञासे आठवें एडवर्डको अपने मनके ब्याहपर ज़ोर देनेके लिये गद्दा छोड़नो पड़ां।

इंगलैंडका शासन पार्लामेंट करती है। शासन वह स्थायी कर्म-चारियों श्रोर मंत्रिमंडल द्वारा कराती है; मगर क़ानून सीधे खुद बनाती है। पार्लामेंटके दो भवन हैं—लार्ड भवन श्रोर साधारण भवन।

(ii) पार्लामेंट —लाड-भवन* के वह सभी व्यक्ति स्थायी सदस्य हैं, जिन्होंने खुद या वाप दादों द्वारा बैरन, बाइकोंट, ऋर्ल, मार्किवस या ड्यूककी पीदी-दर-पीदी जानेवाली पदवी पाई है। ग्रायलैंगड ग्रौर स्काटलैंगड के लाडों के लिये इस नियमके कुछ ग्रपवाद भी हैं। लाडों- के श्रितिक्त इंगलैंगड के सकीरी चर्चके कितने हो ('लाट') पादरी भी इसके सदस्य हैं। लाडोंमें एक बड़ी तादाद इंगलैंगड के पुराने सामन्त-खान्दानों की है। ग्रर्ल बाल्डविन्-जैसे कितने ही पूँजीपित भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार पुराने सामन्त-परिवारों ग्रौर नये पूँजीपित-खानदानों के व्यक्ति ही ग्रिधिकतर लार्ड-भवनके सदस्य हैं। पहिले लार्ड-भवन श्रौर साधारण-भवन दोनों के ग्रिधकार समान थे; किन्तु

^{*}House of Lords.

पूँ जीपितयों के अधिकारारुढ़ होनेपर कितनी हो बार लार्ड-भवनने अड़ंगा-नीति अख्तियार की। उदार-दलके पूँ जीपितयों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने १६ ११ में एक क़ानून पास कर दिया कि जो क़ानून तीन बार साधारण-भवनमें पास कर दिया जाय, उसे लार्ड-भवनसे भी पास समभा जाय, और जिस मसौदेको साधारण भवनका वक्ता (अध्यक्त) अर्थसे संबंध रखनेवाला बता दे, उसके एक बार भी पास हो जानेपर उसे क़ानून समभा जाय। लार्ड-भवनको सदस्यों की संख्याका बढ़ाना राजाके हाथमें है; किन्तु कम करनेका तरीक़ा अभी तक नहीं निकला है। आजकल लार्डों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि सभी उपस्थित हों, तो लार्ड-समाके भवनमें उनके बैठनेकी जगह न मिले; किन्तु उपस्थित बहुत कम होती है। बहुतसे लार्ड तो वहाँ जाते भी नहीं।

साधारण-भवन *में ६४० सदस्य होते हैं। एक बारका चुना भवन
पाँच साल तक रह सकता है, यदि किसो कारणवश अधिकारारूढ़
पार्टीकी इच्छाके अनुसार राजा उसे तोड़कर नये चुनावकी घोषणा
न करे। पहिले पुरुष वोटका अधिकार रखते थे। १९२८ ई०से २१से
३० वर्षकी औरतोंको भी वोटका अधिकार हो गया है। साधारणभवनके बहुमत दलका मुखिया ही प्रधान-मंत्री हो सकता है।
साधारण-भवन अकेले भी किसी मसौदेको तीन वार पासकर उसे कानून
बना सकता है, इससे साफ ज़ाहिर है कि वृटेनके शासनका आधार
साधारण-भवन है; तो भी साधारण-भवनके पास किये ऐसे कानून-की स्वीकृतिको राजा तीन साल रोक सकता है।

साधारण-भवनका निर्वाचन जनसत्ताक वतलाया जाता है ; किन्तु सबको बोट देनेके ऋधिकार दे देनेसे ही वह जनसत्ताक नहीं हो सकता,

^{*}House of Commons.

जब कि देशका धन चन्द श्रादिमियों हाथमें है, प्रेस पूँ जीपितयों का है, निर्वाचनमें खर्चके लिये रुपये उनके पास हैं। इसके विरुद्ध साधा-रण श्रादमीका श्रपने वोटरों के पास तक पहुँचना भी मुश्किल है। श्राधिक समानताके श्रिषकारके बिना वोटकी समानताका श्रिषकार सिर्फ प्रोपेगंडाका मूल्य भले ही रखे; किन्तु इससे जनसत्ताकता नहीं श्रातो। यही वजह है, जो कि साधारण जनताको वोटका श्रिषकार मिल जानेपर भी पार्लामेंट थैलीवालों के ही हाथमें रही। दो बार मज़दूर-दलको श्रल्पमत सर्कारें श्राईं जरूर, किन्तु वह इस श्रवस्थामें नहीं थीं कि पूँजीवादके मूलपर प्रहार करतीं। यदि वह वैसा करना चाहती तो लार्ड श्रीर साधारण-भवनके पूँजीपित तथा राजा उसे श्रासानीसे स्वीकार करते, इसमें सन्देह हैं।

(स) युक्तराष्ट्र (अमेरिका)—युक्तराष्ट्रकी सम्पित्तका द्रः % सिर्फ १% ग्रादिमयोंके हाथमें है, और ६६% जनता १७% धनपर गुज़ारा करती है। बड़े-बड़े बैंकरों और पूँजीपितयोंका अमेरिकामें बहुत जोर है। १६:०-३७की मंदीमें जो सबह लाख किसानोंकी भूमि नीलाम हुई, उसमें अधिकांश इन्हींके हाथमें गई। अमेरिका थैली-राज्यका जबर्दस्त उटाहरण है। इंगलैंगड और दूसरे पुराने देशोंकी माँति वहाँ पुराने सामन्तवंशिक परिवार नहीं हैं, तो भी डालर खुः ऐसी शक्ति रखता है, कि एक पीढ़ीमें ही उच्च वर्गको पैदा कर दे। वहाँ गुलाम बनाकर श्रक्षीकासे मेजे गये नीग्रो (हव्शी)की सन्तान तो अब भी बहुतसे नागरिक श्रिधकारोंसे वंचित है।

युक्तराष्ट्र ४८ रियासतोंका संघ† है। इनके अतिरिक्त अलास्का, हवाई भी संघमें शामिल हैं यद्यपि वह रियासतों-जैसा अधिकार नहीं

[†]स्तेत्रफल ३०,२६,७८६ वर्ग मील जो इवाई स्त्रादिके मिलानेसे ३७,३८,३९५ वर्ग-मील होता है स्त्रौर जन-संख्या १३ करोड़।

रखते श्रीर. वहाँकी पार्लामेंट या कांग्रेसके लिये अपने मेंबर नहीं चुन सकते। युक्तराष्ट्रके राष्ट्रीय विधानको सांधिक विधान कहते हैं, जिसका अर्थ है, संध-सर्कारके उतने ही अधिकार हैं, जितने कि रियासतोंने उसे दे दिये हैं। तो भी १७७६ ई०से, जब कि युक्तराष्ट्रने स्वतंत्रताकी घोषणा की, अब तक बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। श्रमेरिकाका राष्ट्रीय विधान १७८७ ई०में बना श्रीर १७८६में लागू हुश्रा। पिछले डेढ़ सौ सालोंमें सिर्फ २१ (जिनमें १० बननेके बाद ही स्वीकृत हुए थे) संशोधन बतलाते हैं, कि सामाजिक प्रगतिको रोक रखनेकी वहाँ कितनी कोशिश की गई है; श्रमेरिकाके पूँजीपितयोंका इसीमें हित था; इसीलिये जहाँ उत्पादन होत्रमें उन्होंने नयेसे नये श्राविष्कारोंको बिना रोक-टोकके श्रपनाया, वहाँ श्रपनी सामाजिक राजनीतिको श्रचल रखा।

युक्तराष्ट्रका शासन-यंत्र प्रेसिडेंट, क्ांग्रेस ऋौर सुप्रीम-कोर्टपर निर्भर है।

(i) प्रेसिडेंट — युक्तराष्ट्रका प्रेसिडेंट साची मात्र नहीं है। शासनसूत्रके संचालनमें उसका भारी हाथ है। वहाँको दो राजनीतिक
पार्टियाँ — रिपिटलकन ग्रौर डेमोक्रेटिक — प्रेसिडेंटके निर्वाचनके लिये
ग्रपने-ग्रपने उम्मीद्वार खड़ा करती है। दोनों पार्टियाँ एक ही पूँ जीवादकी पोषक ही नहीं हैं; बिल्क उनके साधारण राजनीतिक प्रोग्रामों में भी
कोई ग्रन्तर नहीं। इसीलिये, बहुत-सी बातों में दोनों पार्टियों के कितने
ही सदस्य स्वतंत्र सम्मित भी देते हैं। प्रेसिडेंटका चुनाव चार वर्गों के
लिये होता है, ग्रौर वार्शिगटनके तीसरी बार निर्वाचनके लिये खड़े
होनेसे इन्कार करनेके बाद फॅकलिन रूजवेल्ट ही पहिले प्रेसिडेंट
हैं, जिनका कि तीसरी बार चुनाव हुन्ना। प्रेसिडेंटका चुनाव नागरिकों
के सीधे वोटसे न होकर एक निर्वाचन-'कालेज' के द्वारा होता है, जिसमें
उतनी ही संख्या निर्वाचक व्यक्तियोंकी होती है, जितने मेंबरोंको प्रत्येक

रियासत कांग्रेसके दोनों भवनोंमें भेजती है। युक्तराष्ट्रके ऊपरी भवन— सीनेट—के ६६ सदस्योंमेंसे प्रत्येक रियासत समान संख्या—दो—को चुनती है; किन्तु प्रतिनिधि-भवनक्षमें संख्या घटती-बढ़ती रहती है। १६३८में वह ४३३थी प्रेसिडेंटके निर्वाचन-कालेजमें गोया जनता द्वारा निर्वाचित ६६ + ४३५ = ५३१के करीब निर्वाचक होते हैं। प्रेसिडेंटके निर्वाचनमें जो करोड़ों वोटों की गिनतीकी जाती है, वह इन्हीं निर्वाचकोंको मिले वोटोंकी होती है।

प्रेसिडेंटको विधान द्वारा कांग्रेस और सुप्रीम कोर्टपर नियंत्रण करनेका अधिकार नहीं प्राप्त हैं। वह उन्हें तोड़ नहीं सफता, और न उनके
सामने कोई क़ान्नी मसौदा पेश कर सकता है। हाँ, कांग्रेसके पास किये
कान्नको चाहे तो दस दिनके भीतर रद्द कर सकता है। लेकिन,
मंत्रिमंडल बनानेमें वह पूरी आजादी रखता है। वह खुद अमेरिकाका
प्रधान-मंत्री और प्रधान-सेनापित है। सैनिक न होनेसे दूसरा पद
प्रेसिडेंटके लिये भले ही सम्मानस्चक हो; किन्तु पहिलेके बारेमें तो
कज़वेल्टका अधिकार चिंत्रसे कहीं ज्यादा है, इसीसे युक्तराष्ट्रके
स्टेट-सेकेटरी प्रेसिडेंटके चाकर कहे जाते हैं। मंत्रिमंडलमें ही नहीं,
राजकीय नौकरोंमेंसे भी वह जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे निकाले;
और रखने-निकालनेका वहाँ इतना जोर रहा है कि हर नये प्रेसिडेंटके
बाद नागरिक नौकरोंकी पल्टनकी पल्टन बेकार हो जाती थी, और उसकी
जगह नये कलेक्टर, किमश्नर, डाइरेक्टर, इन्स्पेक्टर-जेनरल आते रहे।
राजपूतानाकी कुछ बड़ी रियासतोंमें दीवान भी ऐसा ही करते हैं।

प्रेसिडेंट त्रपने पदकी वजहसे युक्तराष्ट्रकी सेनात्रोंका प्रधान सेना-पित ही नहीं है, बिल्क वह नई संधियाँ भी कर सकता है; बशर्ते कि सिनेटका है बहुमत उसे स्वीकृत करे। प्रेसिडेंट सुशीम-कोर्टके जजोंको

^{*}House of Representative.

नियुक्त करता है; किन्तु उन्हें निकालनेका उसे ऋधिकार नहीं— रूज़वेल्ट द्वितीयके कितने ही नये क़ानूनी सुधारोंको पुराने जजोंने रद्द कर दिया।

- भेसिडेंटके चुनावके समय ही एक वाइस्-प्रेसिडेंट (उप-राष्ट्रपति। भी चुना जाता है। वही सीनेटका प्रधान श्रौर प्रेसिडेंटके भर जानेपर प्रेसिडेंट होता है। रूज़वेल्ट प्रथम (ध्योडोर) ही एक ऐसा चाइस्-प्रेसिडेंट हुआ, जो कि मेकिन्नीकी हत्याके बाट प्रेसिडेंट बना।
- (ii) कांग्रेस अमेरिकन पार्लामेंट के दो भवन हैं। ऊपरले-को सीनेट और निचलेको प्रितिनिध-भवन कहते हैं। दोनों भवनों-के सदस्योंका चुनाव वोटों द्वारा होता है, जिसका अधिकार अमेरिका-के हरएक वयस्क नागरिकको है — नीग्रो लोगोंमें बहुतोंको किसी न किसी तरीकेसे उससे बंचित कर दिया जाता है।
- (a) प्रातिनिधि भवनके सदस्योंकी संख्या = नवंबर १६३= ई०-के चुनावमें ४३५ थी; किन्तु यह संख्या हर रियासतकी ऋलग-ऋलग जन-गणनाके ऋनुसार उसकी बढ़ती-घटती संख्याके मुताबिक होती है। प्रातिनिधियोंका चुनाव दो वर्षके लिये होता है। प्रतिनिधि-भवनमें कुछ ऐसे प्रदेशोंके भी प्रतिनिधि हैं, जो बोल तो सकते हैं; किन्तु वोट नहीं दे सकते। १६३= ई०में ४३५ प्रतिनिधियोंमें २६१ डेमोक्रेटिक पार्टी के तथा १६६ रिपब्लिकन पार्टीके थे। दूसरी पार्टियोंमें किसान-मज़दूर पार्टीका १ प्रतिनिधि (सीनेटमें २), ऋमेरिकन मज़दूर-पार्टीका १ प्रतिनिधि था। प्रतिनिधित्वमें देहातका प्रभाव ज्यादा है। प्रतिनिधि-भवनका ऋपना एक निर्वाचित वक्षा (सभापति) होता है। प्रतिनिधि-भवनमें भाषणकी उतनी निरकुशता नहीं है, जिजनी कि सोनेटमें।
- (ii) सीनेट—में ६६ सदस्य, (प्रत्येक रियासतके दो-दो) होते हैं, जिनका चुनाव छ वर्षके लिये होता है; किन्तु हर दो वर्ष बाद एक तहाई नये सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। सीनेटमें सभी रियासतोंके

प्रतिनिधि वरावर संख्या (दो ,में होनेसे हर सीनेटर समान जनसंख्या- का प्रतिनिधि नहीं है: उदाहरणार्थ १ प्रीतिनिधि मेजने लायक जनसंख्या रखनेवाली रियासत डेलावेर भी उतने ही सीनेटर भेजनेका अधिकार रखती है, जितना कि ४५ प्रीतिनिधि भेजनेवाली न्यूयार्ककी रियासत । सीनेटकी सदस्यांकी लाये उत्सुकता ज्यादा देखी जाती है; क्योंकि उसके सदस्योंकी आयु ही तिगुनी नहीं होती, बल्कि उनके अधिकार भी ज्यादा हैं। अमेरिकाके प्रसिद्ध राजनीतित्र प्रतिनिध नहीं सीनेटर होते हैं; और इसके लिये वंश-परंपरा चलानेकी भी कोशिशा देखी जाती है। सीनेटरको भाषण करनेकी कोई रोक-टोक नहीं है। उसका तव तक और किसी भी विषयपर बोलनेका अधिकार है, जब तक कि वह खुद न बन्द कर दे। इसके साथ सिन्धकी स्वीकृतिके लिये उसकी है सम्मित, तथा सुप्रीम कोर्टके जजोंमें उसकी रायकी अनिवायंताने सीनेटके अधिकारको बढ़ा दिया है। इंगलैंडमें जहाँ निचले भवन—साधारण-भवन—को सबसे ज्यादा अधिकार है, वहाँ युक्तराष्ट्रमें ऊपरका भवन—सीनेट—सबसे अधिक प्रभाव रखता है।

(iii) सुप्राम-कोट—सुधीम-कोर्टमें नौ जज होते हैं, जिन्हें सीनेट-की सम्मितिके अनुसार प्रेसिडेंट नियुक्त करता है; लेकिन एक बार जज हो जानेपर उन्हें हटाया नहीं जा सकता। कांग्रेसके पास किये हुए किसी भी क्ञान्नको सुप्रीम-कोर्ट यह कहकर रद्द कर सकता है, कि वह (१७=७में वने) राष्ट्रीय विधानके विरुद्ध है। रूजवेल्ट द्वितीयको अपने राष्ट्र-निर्माणके कितने ही साधारण सुधारोंमें सुप्रीम कोर्टसे कितनी दिक्कत उटानी पड़ी, यह अभी कल की बात है।

युक्तराष्ट्रके शासन-यंत्रको देखनेसे मालूम होता है, कि उसका सबसे ज्यादा ज़ोर परिस्थितिके अनुसार समाजके हर तरहके परिवर्त्तन-को रोकनेपर है, वह उसे खीचकर अठारहवीं सदीमें रखना चाहता है। इसमें उसे अब तक सफलता भी रही; क्योंकि उसके पास उपजाऊ गैर-त्रावाद जमीन बहुत ज्यादा थो, श्रौर भीतर तथा बाहरसे श्राकर बढ़ती जनसंख्याके लिये कल-कारखानोंके बढ़ानेकी भी बहुत गुं जाइश थी। किन्तु, श्रव गैर-श्रावाद जमीन खतम हो चुकी है; साथ ही पिछली (१६३०-३३) मन्दीमें किसानोंकी चौथाई संख्या श्रपना घर-द्वार बेंच चुकी है। बाहरके बाज़ारोंके लिये तीव प्रतिद्वन्दिता है, जिससे वेकारोंकी संख्या एक करोड़से ऊपर तक पहुँचती रही है। ऐसी स्त्रवस्थामें १७८७का विधान युक्तराष्ट्रको श्रौर श्रिधक दिनों तक श्रागे बढ़नेसे रोक सकेगा, इसकी सम्भावना नहीं है।

द्वितीय साम्राज्यवादी युद्धके त्रारम्भमें युक्तराष्ट्रकी नीति तटस्य रहकर त्राधिकसे त्राधिक युद्ध-सामग्री बेंचने तथा दुनियाके बाज़ारों-पर हाथ फेरनेकी थी। लेकिन, जर्मनीकी सफलतात्र्रोंको देखकर उसे त्रपना भविष्य भी खतरेमें दिखाई देने लगा। जर्मनीके विजयी होनेपर पूँजीवादी युक्तराष्ट्र त्रपनी १३ करोड़की जनसंख्याके साथ त्राकेला यूरोपीय फासिस्त "युक्तराष्ट्र" के ३४ करोड़से ऊपरके

	#चेत्रफल (वर्गमील)	जनसंख्या		
त्र्रात्वानिया	१०,६००	१० लाख		
· वेल्जियम्	१ १ ,७७५	≒ ₹ ,,		
बुल्गेरिया	₹€,०००	६० ,,		
·डेन्मार्क	१६,५००	₹ ८ ,,		
यूनान	१,३०,०००	ं ६३ ,,		
इताली	१,१६,७००	४४० ,,		
[.] त्र्यास्ट्रिया				
· लक्सेम् वर्ग	3 33	₹ "		
[.] जर्मनी	२, १०,०० ०	9 5 0 77		
ः हॉलें ड	કર,400	<u>⊏</u> ७ ,,		

जनवलसे मुक्ताविला करके बाजार और कच्चे मालपर त्राजकी तरह फिर अधिकार जमा सकेगा, यह तो संभव है हो नहीं; साथ ही हिटलर त्रुमेरिकाको स्वतन्त्र रहने देगा, इसमें भी सन्देह है। यही वजह है जो युक्तराष्ट्र हिटलरके विरुद्ध विना घोषित युद्धमें शामिल हो गया है। वेकारों और पीड़ितोंकी अवस्थाको सुधारनेके प्रयत्न जो कि वस्तुतः क्रान्तिको मुल्तवो करनेका प्रयत्न था—जिन बड़े पूँजीपतियोंने वरावर विरोध किया, वह अब भी युक्तराष्ट्रको जर्मनीके विरुद्ध जानेते रोक रहे हैं। किन्तु, अमेरिका, जर्मनीके विरुद्ध जितनी दूर तक बढ़ चुका है, उससे हिटलरकी विजयसे उसका अस्तित्व खतरेमें होगा।

३. फ़ासिस्त श्रौर नास्सी शासन (क) फ़ासिस्त इताली

(i) फ़ासिस्तवादका प्राहुर्माव—प्रथम साम्राज्यवादी युद्धके वाद पूँजीवादकी हालत जब श्रीर अन्तर हो गई, तो वह सारे पर्दे फाड़कर

चेत्रफल (वर्गमील) जनस	तंख्या
नार्वे २,२५,००० ६०	लाख
पोर्ह्धगाल ३५,४०० ७५	,,
रूमानिया . १,१३,००० १६५	"
स्पेन १,६५,००० २४०	"
स्विट्ज्ररलैंड १५,६४४ ४१०	"
(जर्मनभाषी ३०	लाख)
तुर्की ३,००,००० १६५	**
हंगरो ४०,००० १००	27
जेकोस्लावाकिया ५२,००० १५०	91
पोर्लेंड १,५०,००० ३४०	"
इंगर्लेंड ६४,२७७ ४७५	71
त्रायलैंड (त्रायर) २ ६,६० <i>०</i> ८. ३०	12

नम हो गया । उसने राष्ट्रीयताके नामपर, विश्व-चंधुत्वपर प्रहार करते युद्धकी महिमा गानी शुरू की । पृथ्वीके फिरसे वँटवारेके लिये. ग्रगले महायुद्धके लिये भीषण तैयारी शुरू की । पूँ जीवादके इस नये रूपका सबसे पहिले प्रादुर्भाव इतालीमें हुन्ना।

(ii) फ्रांसस्त-दशन-१९१६ ई०में मुसोलिनीने फ्रांसिस्त-पार्टी-की बुनियाद रखी। लेकिन, फ़ासिस्तवाद मुसोलिनीका त्र्याविष्कार नहीं है, इसका ब्राचार्य बिल्फोदो परेतो (< ८ ८ - १६२३) था, जिसने नीत्शेके दर्शन श्रौर मचिवेल्लीकी चाणक्य-नीतिके श्राधारपर श्रपने राजनीतिक विचार तैयार किये। परेतोका वाप मानवता श्रौर मेजिनी-के विचारोंका हामी था, ऋौर इसके लिये उसे इताली छोड़कर भागना पड़ा था। परेतो अपने बापके विचारोंका कहर विरोधी था, उसके लिये मानवताके विचारोंका वध सबसे ज़रूरी बात थीं। परेतो जब अपने बापके साथ देशमें लौटा, तो उसकी आ्रायु १० वर्ष की थी। वयस्क होनेपर उसने राजनीतिमें भाग लेना शुरू किया ; किन्तु, उसके मुच न्व्यापार तथा दूसरे उदार विचार सरकारी हल्कोंमें पसन्द नहीं किये गये ; इसलिये अपना रुख बदलकर वह शक्तिका पुजारी बन गया। मानवाद, उदारवाद श्रौर समाजवादका उसने ज़बर्दस्त विरोध करना शुरू किया । परेतोके इन्हीं निषेधात्मक विचारोंको मुसोलिनींकी फ़ासिस्त-पार्टीने श्रपने प्रोप्रामका मुख्य श्रंग वनाया। परेतो इंजीनियर श्रौर गणितज्ञ था। वह क्विट्जलैंगडके लौजन विश्वविद्यालयका प्रोफ़ेसर था । उस वक्त बेनितो मुसोलिनी उसके विद्यार्थियोंमें था ।

१६२२ ई०में जब मुसोलिनीने गवर्नमेंटपर क्रज्जा किया, तो परेतोको उसने एक ऊँचा पद दिया ; किन्तु १६२३ ई०में वह मर गया और फ़ासिस्त इतालीकी विशेष सेवा न कर सका। "समाजका सबसे अञ्जा रूप क्या हो सकता है ?" परेतोका उत्तर था "समाजका वह रूप, जो मेरे मनोभावोंके सबसे अधिक अनुकृत

है।" परेतोके सामाजिक विचारोंका ग्राधार जन्मजात नायक †का सिद्धान्त था । उसका कहना था, प्रत्येक समाजमें ऐसे व्यक्ति पाये जाते हैं, जो हर तरहकी प्रतिभा, हिम्मत, योग्यता और चातुरीमें विशेषता रखते हैं। जन्मजात नायक श्रीर सत्र तरहकी योग्यता रखते हैं : किन्तु एक चीज़ में वह ग्रयोग्य होते हैं--वर ग्रुपने-जैसी सन्तान नहीं पैटा कर सकते । अफ़लातूँ को भी हम ऐसा हां विचार प्रकट करते देख चुके हैं। अफ़लातूँ की भाँति परेतोने भी नायकों के वर्गको हर पीडीमें भिन्न वर्गके नये व्यक्तियों द्वारा भरनेका प्रस्ताव किया था। परेतोके अनुसार समाजका संचालन नायक वर्गके हाथमें होना चाहिये। ग्रिधिकांश जनता जन्मजात नायक नहीं होती; इसलिये उसे सोचने. बोलने, करनेकी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये - उसका काम है नायकका अनुसरण करना। नायक उनसे अधिक उनकी भलाईको सोच छोर कर सकता है। क्रान्तिके बारेमें परेतोका मत था-"जब निम्न-वर्गमें उच्च योग्यताके व्यक्ति ज्यादा जमा हो जाते हैं, ऋौर उसी तरह उच्च-वर्गमं निम्न योग्यताके ब्रादमी, तो उच्च-वर्ग शक्तिके इस्तेमालमें हिचकता है, जिससे कि क्यान्ति ग्रामौजूद होती है।" परेतो-के कथनानुसार क्रान्तिको रोकनेका यही तरीक्रा.है, कि समय-समय-पर निम्न वर्गके योग्य व्यक्तियोंको उच्च-वर्गमें शामिल कर लिया जाय । यदि ऐसा नहीं किया गया, तो निम्न वर्गके व्यक्ति सफल क्रान्ति कर वैठेंगे । विश्व-वन्धुत्व, समानता ग्रादि ऐसे दुर्गुण हैं, जो कि शासक-वर्गको निर्वल बना देते हैं, जिससे निम्न-वर्ग उसे ग्रासानीसे पदच्यत कर सकता है । घोखा, विश्वासवात, क्रूठमें जो बहादुर होता है, ऐसे शासक वर्गको त्रासानीस पदच्युत नहीं किया जा सकता। शासकोंको ऋपनी शक्तिको मजवृत रखनेके लिए, रियायत, मुरोवत ग्रोर पद्मपातकी

[†]Elie

ज़रूरत होती है। धिनयों-पूँ जीपितयों के स्वार्थ के प्रित जितना ही इन चातों का ख्याल रखा जायगा, उतना ही वह शासक-वर्ग की सहायता करेंगे। हाँ, यैली श्रीर शासनके संबंधको रोशनीमें नहीं श्राने देना चाहिये। परेतोकी नज़रमें जनसत्ताकी कोई कीमत नहीं। उसके लिये जनता मेड़ों की जूमात है। वह कितने ही दूसरे प्रतिगामी 'पंडितों' की माँति ६६% जनताको ४% नायकों के पीछे श्राँख मूँ दकर चलने की सलाह देता है। प्रोफ़ेसर एल्सवर्थ फारिसके कथना नुसार "परेतो सदाचारके नामको भी फूटी श्राँखोंसे नहीं देख सकता—सत्य, श्रीचित्य, न्याय, जनसत्ता उसके लिये घृणाकी चीकों हैं।"

- (iii) फ़ासिस्त राजनीति—फ़ासिस्तवाद मुख्यतया परेतोके उपरोक्त सिद्धान्तोंपर श्रवलिम्बत है। फ़ासिस्तवादका प्रथम सिद्धान्त है राष्ट्रीयता—ग्रपना राष्ट्र सबसे अच्छा, श्रौर सारी दुनियापर शासन करने के लिये है, दुनियाके दूसरे सारे ही राष्ट्र उसकी सेवा करने श्रौर श्राज्ञा माननेके लिये हैं। दूसरा है सैनिकवाद—युद्ध मानव-समाजकी समृद्धि श्रौर विकासके लिये ज़रूरी है, जो शक्तिको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वह शासन नहीं कर सकते। तीसरा सिद्धान्त है—निरंकुश शासन, जिसकी बागडोर श्रकेले नेता (मुसोलिनी) के हाथमें होनी चाहिये। इतालीकी फ़ासिस्त महाकोंसिल भी एक नायक (मुसोलिनी) को सलाह भर देनेका श्रिधंकार रखती है। भाषण, लेखन, सम्मिलन, रेडियो श्रादिकी स्वतंत्रता बड़े-छोटे नायकोंको हो दी जा सकती थी, दूसरे उसके. श्रिधंकारी नहीं। चौथा है—पूँ जीवादका श्रिधनायकत्व।
- (iv) फ्रांसिस्त अर्थनीति—फ्रांसिस्तवादने पूँ जीपित और अमिक-के मनडोंके मिटानेका अपना नया तरीका अख्तियार किया है। उसने पूँ जीपितकी पूँ जीको सर्कारी संस्कृणमें ले लिया है। पूँ जीपितको दीवालिया बननेका कोई डर नहीं; उसे नफ्रा कुछ कम मले ही हो सकता है, किन्तु नफ्रांके बंद होनेका डर नहीं। फ्रांजिल पैसेको वह

नये कारखानों में लगा भी सकता है, अपने कारबारका संचालन भी कर सकता है, राज्य उसके ही फ़ायदे के लिये उसके ही वर्ग-द्वारा चलाया जाता है ; इसलिये उसीको तरफ़से उसपर यदि कुछ नियंत्रण होता है, तो बुरा माननेकी त्रात नहीं। मज़दूरको अपनी अवस्था सुधारने, वेतन बढानेके लिये हड़ताल करनेका अधिकार नहीं। हड़ताल करना राजके ख़िलाफ बग़ावत है।

() फ़्रांसिस्न सफलताके कारण-फ़्रांसिस्त क्यों १६२२ ई०-में शासनपर अधिकार जमानेमें सफल हुए ? लड़ाईके पहिले हीसे इतालीमें समाजवादी ग्रान्दोलन चंल रहा था। लड़ाईके दौरानमें उसकी ताक्तत श्रौर बढी ; किन्तु उसके भीतर सुधारवादियोंकी भरमार थी। उधर कैथोलिक पादरी और धनीवर्ग खतरेकी देखकर चुर नहीं रह सकता था। उसने धर्मके नामपर किसानोंमें प्रचार करते हुए अपना जनदंस्त संगठन शुरू किया। मुसोलिनी पहिले समाज-वादी था : किन्तु ग्रत्र उसने देखा कि उसकी वैयक्तिक महत्त्वाकां वा दूसरी श्रोर जानेसे ही ज्यादा पूरी हो सकती है। पहिले तो इताली युद्धमें शामिल नहीं हुआ ; किन्तु जब मित्र-शक्तियोंका पलड़ा भारी होते देखा, तो वह उधर शामिल हो गया। मुसोलिनी ग्रव खुलकर समाजवादियोंके खिलाफ़ हो शासक शोपकवर्मको नीतिका प्रचार करने लगा । युद्धके समाप्त होने तक समाजवादका इतालीमें बहुत श्रिधिक जोर हो गया था। यदि सुधारवादियोंकी फूटकी नीति श्रीर दिस्णी इताली-के किसानोंका पोपके फंदेमें फँसना-न होता, तो रूसकी भाँति इतालीमें भी साम्यवादी क्रान्ति हो गई होतो। लड़ाईके बाद जो त्रार्थिक कठिनाइयाँ, जो वेचैनी इतालियन जनतामें फैली, उसे संगठित करके क्रान्तिकी त्रोर हो जानेमें वेरपर देर होने लगी ; उधर मुसोलिनी-की फ़ासिस्त पार्टीने धिनयों और महन्थोंकी हर तरहकी सहायतासें परेड और प्रदर्शनकर निम्न मध्यवित्तके तक्लोंको भो ऋपनी ऋोर

खींचना शुरू किया । यह अवस्था देर तक नहीं रह सकती थी । सुधार-वादी समाजवादियोंकी शिथिलता, ऋकर्मएयताके वर्त्तावने दिखला दिया, कि वह शासन नहीं कर सकते। १६२१ से फ़ासिस्तोंने समाजवादियों-के साथ भगड़े-फ़साद शुरू कर दिये । फ़ासिस्तोंके पत्तमें शासक, सेना-धिकारी ख्रौर थैलीवाले थे। उनका नारा था "समाजवादकी द्यय" ग्रौर 'प्राचीन रोमकी ग्रोर लौट चलो'' : इस तरह समाजवाद-विरोधी सभी भावोंको संगठित कर वह ज्यादा मज़बूत ग्रौर साधन-सम्पन्न थे ; इसलिये समाजवादियोंके खाथ मार-पीटमें उन्हें ज्यादा सभीता था। १६२, ई०में पार्लामेंटमें ३५ डिपुटी फ़ासिस्त थे। किन्तु, फ़ासिस्तोंका वोटपर नहीं, पशु-वलपर विश्वास था, जिसके लिये उन्होंने इतने वर्षोंसे तैयारी की थी। मुसोलिनीने अपने काली वर्दीवाले चालीस हजार फ़ासिस्तोंके साथ २८ अक्तूबर, १६२२को जब रोमपर धावा बोला, तो राजाने मार्शल-लॉ घोषित करनेसे इन्कार कर दिया। सारा शोषक-वर्ग इसी दिनकी प्रतीचामें था; इसलिये वह मुसोलिनीके खिलाफ फ़ौज या सेना क्यों भेजता ! इस खुली बग़ावतका पारितोषिक मुसोलिनी. को यह मिला, कि राजाने उसे बुलाकर प्रधान-मंत्री वनाया। पार्लामेंटके ३५ मेंबरोंकी मददसे मुसोलिनी शासन नहीं कर सकता था। लेकिन, सेनाके ग्राफ़सर उसके हाथमें थे, पोपका वरद-हस्त उसके सरपर था, वर्ग-शासनका सबसे मज़बूत ऋंग—सेना उसके हाथमें थी। पार्लामेंटको श्रपने हाथमें लेनेके लिये उसने चुनावके नियमको बदल दिया, और नियम बनाया, कि जिस पार्टीको कमसे कम 🕏 वोट मिले, पालमिंटकी है मैंकरी उसकी होनी चाहिये। इस नियमके श्रनुसार अप्रेल १६२४को चो चुनाव हुआ, उसमें फ़ासिस्तोंका जबर्दस्त बहुमत हो गया। १० जून १९२४ ई०को जब समाजवादी नेता मते-योतीकी फ़ासिस्तोंने हत्या की, तो फ़ासिस्तवादके विरोधी विरोध प्रकट करते हए पार्लामेंटसे निकल ग्राये। किन्तु ग्रन्वे ग्रसहयोग ग्रौर हिजड़ी

त्र्रहिंसाफे लिये दुनियामें स्थान नहीं है; इसलिये वह मुसोलिनीका कुछ विगाड़ न सके। १६२५ ई॰में मुसोलिनोने एकाधिपत्यका ग्रिधिकार स्थापित किया, ग्रीर १६२६ ई॰में उसने दूसरे दलोंको तोड़ दिया—उनके नेता वाहर भाग गये या खूनके पासे फ़ासिस्तोंके शिकार हुए।

(vi) फ़ासिस्त शासन यत —(१) नायक सर्वेसर्वा —मुसोलिनीने श्राधनायक वननेके वाद भी राजाको कायम रखा। श्राखिर वह भी उन्हीं स्वार्थों में है, जिनकी रत्नाके लिये फ़ासिस्तवादका श्राविभीव हुआ। ऊपरी तौरसे राजाके श्राधकारको कम नहीं किया गया है, किन्तु दूचे (नायक) साधारण प्रधान-मंत्री नहीं है, वह राज्यका नायक है। हतालियन पार्लामेंटके दोनों भवनों में कोई कानूनो मसौदा नायककी श्राज्ञाक विना पेश नहीं किया जा सकता। नायक (मुसोलिनी) प्रधान-मंत्रों के श्रितीरेक्त वह चाहे जितने मंत्रियों के पदोंको श्रपने हाथमें रख सकता है। मुसोजिनीने ऐसा किया भी। १६३४ ई०में गलेश्रक्जो चियानो मुसोलिनीका टामाद वना, तवसे उसका सितारा भी चमक उठा, श्रीर १६३६में वह विदेश मंत्री वनाया गया। इससे पहिले श्रिधकांश मंत्रिपद मुसोलिनीने श्रपने हाथमें रखे थे, श्रीर श्रव भी मंत्रिमडल, सरकार फ़ासिस्तपार्टी, सवका सर्वेसर्वा मुसोलिनी है।

- (i) पार्लामेंट दो भवनोंकी है, उपरत्ने भवन—(०) सीनेत— के सदस्य हैं, सभी वालिग़ राजवंशिक कुमार तथा जीवन भरके लिये राजा द्वारा मनोनीत कुछ विशेष व्यक्ति। सीनेतका कोई महत्त्व नहीं हैं।
- (है) देपुती-भवन के ४०० सदस्य हैं । नीचेके संगठनों द्वारा फ़ासिस्त महाकौंसिलके पास उम्मीदवारोंके नाम भेजे जाते हैं, जिनमें

Duce. †Chamber of Deputies

महाकोंसिल अपने इच्छानुसार परिवर्धन और परिवर्त्तन कर सकती है, और फिर चार सौ उम्मीदवारोंकी एक सूची बोट करनेके लिये जनता-के सामने पेश करती हैं। लोग इनके पत्त या विपत्तमें बोट दे सकते हैं।

(ख) नात्सी जमेनी

(i) नात्सी दशेन-हिटलरके ऋधिकारारूढ होनेकी बात हम कह चुके हैं । हिटलरका राष्ट्रीय समाजवाद या नात्सीवाद फ़ासिस्तवाद-की नक्कल है। हिटलरने मुसोलिनीके फ्रासिस्तवादसे बहुत सहायता ली श्रौर एक तरह नात्सीवादको इतालियन फ़ासिस्तवादका जर्मन-संस्करण समभाना चाहिये। हाँ, उसमें हिटलरके दार्शनिक गुरु रोज़ेन-वेर्ग (ज० १८६४ ई०)का खूनका सिद्धान्त शामिल है, जिसकी वजहसे यहूदी-विरोध तथा कुछ-कुछ ईसाइयत-विरोध भी नात्सीवाद-का अंग बन चुका है। नात्सीवादके पुरोहित रोजेनवेर्गका कहना है कि शासक और शासित प्रकृतिकी तरफ़से बनाये गये हैं। प्रकृति निश्चित करती है कि कौन व्यक्ति उस जातिका नेता होगा, श्रौर कौन जाति संसारकी दूसरी जातियोंका नेतृत्व स्त्रौर शासन करेगी। परेतो-की भाँति रोज़ेनवेर्ग भी कहता है कि अन्तायक वर्गको नायकोंकी आज्ञा बजा लानेके लिये तैयार रहना चाहिये। रोजेनवेर्गने खूनके धिद्धान्त पर ज़ोर देते हुए कहा कि जर्मन ही वह जाति है जिसमें पुरानी नायक-जाति—त्रार्थ जाति—का शुद्ध रक्त वह रहा है। दुनियाकी सभी जातियोंपर शासन करनेका ऋधिकार सिर्फ इसी जर्मन जातिको है। दुनियाकी सारी गड़ बड़ीका कारण है प्रकृतिको तरफ़से नियुक्त शासक-जातिको हटाकर नीच-जातियोंका शासन करना। समाजवाद, उदार-वाद, जनसत्ता त्रादि सभी नीच-जातियोंके शासक बननेके परिगाम हैं। नात्सीवादके अनुसार अंग्रेज़ ; फोंच, रूसी, पोल, इतालियन, अमेरिकन, हिन्दी सभी नीच और संकर जातियाँ हैं। उन्हें प्रकृतिकी

त्रोरसे शासनकी योग्यता नहीं मिली है। ईसाइयतसे नात्सियोंकी टक्कर इसलिये है, कि उसका संस्थापक ईसामसीह ऋत्यन्त निकृष्ट यहूदी जातिसे था।

(ii) शासन-यंत्रमें नेता सर्वेसर्वा-राइख्स्टाग् अर्मनीकी पालिंट त्रव भी मौजूद है ; किन्तु श्रव उसका काम विधान वनाना नहीं, फूरेर (नेता) हिटलरके भाषणको सुनना है। जन-तच निर्वाचन भी होता है; किन्तु नात्सी-पार्टीकी बनाई सूचीपर ऋधिकसे ऋधिक बोट दिलवाकर दुनियामें यह प्रोपेगंडा करनेके लिये है, कि वह अत्यंत लोकप्रिय है। ऋधिकारारूढ होनेके तीन ही महीने बाद ऋपेल १६३३ ई०-में नास्तियोंने क़ानून बना दिया, कि कोई भी मसौदा बिना राइखस्टागू-में भेजे सिर्फ़ प्रेसिडेंटके हस्ताक्तर कर देनेसे कानून वन जायगा। १२ त्र्रगस्त १६३४को हिंडनवर्गके मरनेके वाद हिटलर चान्सलर (प्रधान मंत्री)के त्रातिरिक्त प्रेसिडेंट भी हो गया ; इसलिये १६३६ के विधानके त्रानुसार हिटलरके हस्ताच्तरसे ही कोई मसौदा कानून बन जाता है। लेकिन, उसकी ज़रूरत ही क्या है ? हिटलरने नेतावादी शासन स्थापित किया है। सारी जर्मन जातिका एक नेता (फूरेर) हिटलर है। उसके मुँहसे निकला हरएक शब्द कात्न है। वह अपने नीचे इर काम ग्रौर विभागके लिये नेता मुक्कर्रर करता है। नार्वे, चेक, स्लावक, हालैएड, वेल्जियम्, नार्वे, श्रादि सभी हिटलरके ऋघीन देशोंमें हिटलरने नेता नियुक्त किये हैं। इस तरह नात्सीवादमें शासन-शक्ति नीचेसे नहीं, ऊपरसे त्याती है।

(iii) नारती-अथनीति—पूँ जीवाद वीसवीं सदीके गुरूमें साम्राज्यवाद—इजारादारी पूँ जीवाद—में परिशत हो गया, इसे हम पहिले वतला आये हैं। पिछले महागुद्धके बाद यही इजारादारी पूँ जीवाद सैनिक श्रिधनायकत्वके साथ आज फ़ासिस्तवाद या नात्सीवादके रूपमें हमारे सामने है। नात्सीवादको शासनारूढ़ करनेमें जिन कृप्

याइसेन ग्रादिने ग्रपनो थैलियाँ खोली थीं, वह स्वयं भारी उद्योगके इजारेदार पूँजीपित थे, ग्रौर नात्सी-शासनसे सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हींको हुग्रा, यह इस बातका सबूत है कि नात्सी शासन उनके स्वार्थका जबर्दस्त पोषक है।

- (a) वाज़ार दर नियन्त्रण—श्राइये पहिले नात्सी अर्थनीति पर गौर करें। तीन तरहके नियंत्रण वह तीन पैर हैं, जिनपर जर्मनीमें नात्सी शासन खड़ा है। (१) पहिला नियंत्रण है क्रीमतों या बाज़ार-दर-पर नियंत्रण। क्रीमतपर नियंत्रण करनेके लिये लागत-खर्चपर भी नियंत्रण करना ज़रूरी है, जिसका अर्थ है मज़दूरोंके वेतनपर नियंत्रण—कम-से-कम मज़दूरी देना।
- (b) आयात-निर्यात नियन्त्रण-दूसरा नियंत्रण है आयात और निर्यातके परिमाणके ऊपर जर्मन पूँ जीपति ज्यादा-से-ज्यादा माल अपने देशसे बाहर भेजना (निर्यात) चाहेंगे, श्रौर वह तथा वहाँ के व्यापारी ज्यादा-से-ज्यादा कञ्चा-पक्का माल मँगाना चाहेंगे ; क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा लाभ होगा। लेकिन निर्यातसे श्रायातका बढ़ना देशकी श्राथिक अवस्थापर भारी असर डालता है, सिक्केका भाव गिरा देता है, जिससे श्रायातकी चीज़ों, कच्चे मालको भी ज्यादा दामपर खरीदना पड़ता है, स्रौर सिक्केकी ऋस्थिरतासे देशके ऋार्थिक जीवनमें जो गड़वड़ी होती है, वह तो होती ही है। उदाहर एक लिये पिछले सालों में नेपाल-के सिक्के (मुहर)के भावके गिरने और वहाँ के शिल्पकी तन्नाहीकी ले लीजिये । नेपालमें बाहरी माल जानेके लिये कुछ प्राकृतिक दिक्कतें थीं। रक्सौलके ऋन्तिम रेल-स्टेशनसे नेपाल घाटी बहुत दूर तथा पहाड़ों ऋौर जंगलोंका कठिन रास्ता था। नेपाल सर्कारको चाहरी माल-से 'जकात'—श्रायात-कर — की श्रामदनी थी। शासक-सामन्तवर्गको शौक्रीनीकी चीज़ें संस्ती मिल सकती थीं, जाना-ग्राना जल्दी ग्रौर च्यारामसे हो सकता था; यह कारण था जिसके लिये शासकोंने

भोमफेरीते काठमांडो तक माल ढोनेके लिये तार-मार्गक बनाया, रक्षोलसे ग्रमलेखगंज तक रेल तैयार की, श्रौर श्रमलेखगंजसे भीमफेरी तक मोटरकी सङ्क निकाली । नेपालके लिये भारतीय बंदरों-में उतरी चीज़ोंपर भारत-सर्कार कर नहीं लेती। यह स्रौर यातायात-के ग्राधुनिक जरिये ही कारण हैं, जो कि विदेशी चीज़ें नेपालमें भारत-से भी ग्रक्सर सस्ती विकती हैं--- सकीरी ग्रायात-कर भी कम है। चीज़ें सस्ती और ज्यादा परिमाणमें तो आने लगीं: किन्तु नेपालको वह मुफ्त तो नहीं मिल सकती थीं। यदि नेपाल उतने हीकी चीज़ें मँगाता जितनेका माल वह बाहर भेज सकता था; तो त्र्याधुनिक यातायात के साधन ग्राधिक समय वेकार पड़े रहते ग्रीर उनपर खर्च उतना ही पड़नेपर वह घाटेका सौदा वन जाते : साथ ही शासकोंकी वैयक्तिक माँगोंको रोकना पड़ता। इस प्रकार आयात बढ़ा, जब कि निर्यातकी यह हालत हो गई. कि तार-गाड़ी (रोप-वे)पर चलनेवाले मालके जालेको काठमांडोसे नीचे भेजते वक्त खाली जानेपर तार खराब होने-का डर था: इसलिए भारी करनेके लिये उसपर पत्थर रखे जाते थे। यह पत्थर रोप-वेको भले समभार कर सकते थे ; किन्तु श्रायात-निर्यातके योगोंको वह वैसा नंहीं कर सकते थे। जब पचास लाख रुपयेके सामान-के बदले नेपाल पञ्चीस लाखका ही माल बाहर भेज सका, तो पञ्चीस लाखके लिये या तो कर्ज़ ले या सोना-चाँदी भेजे। यह स्रौर इस तरहकी ग्रौर भी सिक्के-संबंधी दिक्क़तें उठ खड़ी हुईं, जिससे नेपाली 'मुहर'की रुपयेकी भुनाईकी पुश्तोंसे जो एक दर चली ग्रा रही थीं, वह टूटी और रुपयेकी दर 'ढाई मुहर' नहीं, इयादा हो गई। बाहरी मालके कारण काठमांडव-उपत्यकाके कितने ही गृह-शिल्प नष्ट हो गये—कस्त्रों, शहरोंमें तबाही च्या गई, इसका ज़िक्र हम कर चुके हैं।

^{*}Ropeway.

ऐसी ही दिक्क़तोंसे वचनेके लिये नात्सी-सर्कारको श्रायात-निर्यात-के परिमाणपर पूरा नियंत्रण करना पड़ा।

- (c) पूँजी-नियंत्रण्—तीसरा नियंत्रण् है व्यवसायमें पूँजी लगानेपर । श्रामतौरसे पूँ जीपतिको सालाना जो लाभ होता है, उसमें वह कुछको अपने राजसी जीवनमें खर्च करता है, कुछको उसी या दूसरे व्यवसायमें तुरन्त लगा देता, श्रीर कुछ भागको वैंकमें वेकार इस ख्यालसे छोड़ रखता है, कि पूँची लगाने या सट्टे वाजीका श्रन्छा सुभीता नहाँ होगा, इसे उसमें लगायेंगे । नात्सी-सर्कारने पूँ जीपतियोंको मज़बूर किया, कि अपनी आमदनीका खास हिस्सा . व्यवसायमें लगाना ही होगा ।—हथियारोंके विशाल कारखानोंके मालिक तथा राजनीतिक-चेत्रमें प्रभाव रखनेवाले दूसरे व्यक्ति राजसी जीवन विताते हैं, ग्रौर उनकी इस विलासितापर नियंत्रण नहीं है, किन्तु अधिकांश पूँ जीपति खासकर छोटे-छोटे कल-कारखानोंवाले वैसा नहीं कर सकते । उन्हें नात्सी-फ़ौजी सकरिकी योजना-जिसमें सबसे बड़ा भाग हथियार-उत्पादनका है—के ग्रानुसार पूँजी लगानी ही पड़ेगी। इसीका परिगाम देखते हैं, १६३२में जहाँ ४ र अरब मार्क# पूँजी कारखानोंमें लगा करती थी, १६३७में वह १६ अरव मार्क हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हथियार-कारखानों में हुई, जहाँ १७ श्ररव मार्कके स्थान पर ६ श्ररव मार्क लगा था । गोया साढ़े चार श्ररव मार्क पूँ जीको कारखानेमें लगानेके लिये नात्सी-सर्कारने जर्मन पूँ जीपतियोंको मज़बूर किया, जिसका परिणाम हुआ, १६३२के ७० लाख वेकार ब्रादमी कामपर लगा दिये गये।
 - (iv) नात्सी सैनिक-व्यय—नात्सियोंने पूँ जो लगानेके लिये मज़वूर करके कारखानों श्रीर काम करनेवालोंकी संख्याको बढ़ाया,

[#]युद्धसे पहिले प्रायः वारह त्रानेका मार्क होता था।

मज़दूरोंकी मजदूरीको घटाकर २० मार्क हफ्ताके क़रीव करके उनकी जीविकाके तलको बहुत नीचे गिरा दिया, छौर बाहरी मुल्कोंसे चीज़ें निर्यातके त्रानुसार मँगानी शुरू की । इन तीनों बार्तोसे जो फ़ायदा हुआ, उसको किस तरहत्ते इस्तेमाल किया गया, इसके लिये नात्सी-जर्मनोके सालाना वजरोंको देखिये -

व्यय (ऋरव मार्कोमें)

	योग	सैनिक व्ययः
१९३२-३३	६•७	6.0
१६३३-३४ (हिटलरी)	e·3	ź.o ·
१६३४-३५	१२ॱ२	4. 4
१६ ३५-३६	१६•७	80,0
१ ६३६-: ७	१ ८'८	१२'६
१६३७-३८	₹ ₹.°	ं १५.०
35-2538	३१ °५	₹४.७

श्राय (श्ररव मार्कीमें)

	कर	वेकार- त्रीमा	दीर्घका- लिक कर्ज	ग्रह्प० कज	दान	कुल-योग
१९३३-३४	€.€	0.5	ہ ح	१.ह	٥٠٤	ह :७.
१६३४-३५	द्र'२	٥٠٤	۵,2	₹.८	6.0	१२.५
१६ ३५-३६	७•3	٥٠٦	۶.٠٥	४'७	0'8	१६ • ७
१६३६-३७	११°५	ه.۶	२· ६	રૂં *હ	c*¥	१८.८
१६३७-३८	6.8.0	१ ° ०	ફ∙ફ	३•२	٥٠५	२२.०
१६३८-३६	७.७.	१५	७•६	४.५	٥٠٤	₹१.४

युद्ध श्रारम्भके पहले सालमें जर्मनी श्रपनी साढ़े एकतीस श्ररव-की श्रामदनीमें २४ श्ररव युद्धपर खर्च कर रहा था। हिटलर-- के शासनारूढ़ होते ही (१६:३) जर्मनीका सैनिक वजट १ करोड़-से ३ करोड़ हो गया, श्रीर ६ साल वाद पहलेसे चौबीस गुना तथा नात्सी-शासनके पहले सालसे श्राठ गुना वढ़ गया। यही नहीं, बल्कि वह सारे राज-वजटका हूँ था; जो बतलाता है कि नात्सी-सर्कार किस उद्देश्यसे क़ायम हुई थो; श्रीर सारे नियंत्रणसे हुए लाभको कहाँ इस्तेमाल किया गर्या।

१६३६ वाले साढे़ तीन व्यरवके वजटका ऋधिक क्रंग कारखानों-पर खर्च किया गया ; किन्तु किन कारखानोंपर ! ज्यादातर हथियार वनानेवाले कारखानोंपर । यदि इतनी पूँजी जीवनकी उपयोगी सामग्री पैदा करनेवाले कारखानोंमें लगाई गई होती, तो जर्मनी-की वेकारी ही दूर नहीं होती, बल्कि मजदूरोंके वेतनको कम करनेकी जगह वह बढ़ाया जा सकता था; ग्रौर मजदूरोंके वेतनमें वृद्धि होने-पर वह कारखानेकी बनी जीवनोपयोगी चीजोंको ग्रधिक मात्रामें खरीद सकते ये। किन्तु, मज़दूरीको कम करके नात्सियोंने जनताके खरीदने-की शक्तिपर प्रहार किया। वह इसीलिये कि जर्मन हथियार-कारखानों-के मालिकोंको ग्रधिक ग्रतिरिक्त मूल्य (लाभ) मिल सके, ग्रौर वह उसे स्रौर भी ज्यादा हथियार कारखानों में लगा सकें यदि मज़दूरोंका वेतन बढ़ाया जाता, तो पूँ जीपितयोंके पाकेट खाली होते--उनका भाड़ा, स्द, मुनाफ़ा कम होता। किन्तु, नात्सी यह कैसे कर सकते थे ११६३२के श्रन्तमें यही भाड़ा-सूद-मुनाफ़ाका घटना ही तो था, निसके हटानेके लिये जर्मन पूँजीपतियोंने हिटलरको ग्रपना शासक बनाया ।

सवाल हो सकता है, क्या जर्मन पूँजीपित नैसे राजकी इच्छासे नियंत्रित व्यवसायमें पूँजी लगा स्वार्थ त्यागका परिचय दे रहे हैं, उसी तरह वह मज़दूरोंकी वेतन-वृद्धिके लिये स्वार्थ-त्याग नहीं कर सकते ! त्याखिर इससे वह मज़दूरोंकी खरीदनेकी ताक्रतको बढ़ाकर त्रापनी चीज़ोंकी विक्रीको भी तो बढ़ा सकते हैं ! लेकिन हम जानते हैं, कोई वनिया अपने रुपयोंसे खरोदार वड़ाकर चोजोंको बेंचना पसंद नहीं करेगा । हरएक व्यापारी चाहता है, कि खरीदार उसकी चीज़को अपने पैसेसे खरीदे ।

√(v) नात्सावाद समाजवाद नहीं है—एक छोर पूँ जीपर इतना नियंत्रण है, दूसरी त्रोर कामत निश्चितकर पूँ नीपतियोंकी प्रातियांगिता-को नात्ता-शासनने हटा दिया है। इसे देखकर कितने हो लोग भ्रम करने लगते हैं, कि नास्सीवाद पूँजीवाद नहीं, बल्कि एक तरहका समाजवाद है। लेकिन, प्रतियोगिता पूँजीवादके लिये ज़रूरी चीज़ नहीं है। आखिर इनारादारी पूँजीवाद तो इसी प्रतियोगिताको दूर करनेके लिये पैदा हुआ। क्षीमत-नियंत्रणके बारेमें हम यही कह सकते हैं कि वह पुराने टंगके पूँजीवादमें एक सुधार है, जो कि खुद पूँजीपितयों के फायदेकी चीज़ है। इस यकार वह उनके स्वार्थकी गारंटी करता है, पूँ जीवाद—नफ़्रेके लिये व्यवसाय—वर्हा है, सिर्फ़ प्रतियोगिता-की जगह इजारादारी कायम कर दो गई है । त्रात्म-रक्ताके लिये पूँ जीवाद कहाँ तक जा सकता है, उसका यह एक उटाहररा है। नार्त्तावाद अम ग्रौर अममें प्रतियोगिता नहीं होने देते -- एक पूँ जीपित दृसरेकी ग्रपेचा मज़दूरीको वड़ा नहीं सकता। एक कारखानेकी दूसरे कारखानेसे प्रतियोगिताको उसने सत्र कारखानोंको एक बड़े ट्रस्टके रूपमें बाँधकर रह्न कर दी ! ट्रस्टके ज़रिये कच्चे-पक्के माल-की क्रीमत निश्चित कर दी जाती है। हमारे यहाँ चीनीके कारखानी-में इस नीतिको अपनाकर चीनी श्रौर ऊखकी दर निश्चित करनेकी कोशिश की गई है। स्वतन्त्र प्रतियोगिता पूँजीबाद नहीं है, श्रौर न ग्रार्थिक जीवनपर सरकारी नियन्त्रण समाजवाद है। पूँजीवादका त्रसली रूप है, एक छोटे-से वर्गक हाथमें उत्पादनके साधनों-मर्शानों, कच्चे-पक्के माल त्र्यादि—का होना, जिसमें कि दूसरे बहुसंख्यक व्यक्ति ग्रपने जॉगरको उनके हाथ वैंचनेक लिये मजबूर हों । मजदूरी- के वेतन श्रीर व्यक्तिगत पूँजीपितयोंके कारतारकी प्रतियोगिताको तंद करनेके लिये वहुत दूर तक जाया जा सकता है; िकन्तु जब तक उत्पादनके साधन कुछ व्यक्तियोंकी मिल्कियत हैं, तब तक वह पूँजीवाद ही रहेगा। फ़ासिस्त जर्मनीमें यही बात देखी जाती है; इसलिये वहाँ समाजवादका सन्देह भी नहीं होना चाहिये। समाजवाद वहाँ होता है, जहाँ उत्पादनके साधन चन्द व्यक्तियोंके हाथमें नहीं रहते; बल्कि वह सारी जनताकी सामूहिक मिल्कियत होते हैं। सोवियत् संघमें हम यही बात देखते हैं। १९३६में १९६ करोड़ जर्मन मज़दूरोंको पहिलेसे कम मज़दूरीपर पूँजीपितयोंके कारखानोंमें काम करते, कुप, थाइसन श्रीर उनके भाई-बंदोंकी तोंदोंको श्रीर बढ़ते, गोयिरंग, गोयवेल, हिटलरके करोड़ों मार्कोंको देश-विदेशके बैंकोंमें जमा होते देखते हैं, तो मालूम हो जाता है कि नात्सीवादमें समाजवादका नाम सिर्फ़ जाँगर चलानेवालोंको घोखा देनेके लिये हो सकता है। इस तरह यह भी मालूम होगा कि जर्मन पूँजीपितयोंपर जो नियन्त्रण है, वह वस्तुतः उन्हींके स्वार्थके लिये हैं।

(vi) युद्धवाद—१६३८-३६ में साढ़े इक्कीस अरवकी आयमें २४ अरव मार्क युद्धपर खर्च करना ही बतलाता है कि ज्वानी ही नहीं, व्यवहार-से भी नात्सीवाद युद्धके लिये है; फिर विश्व-समाजके लिये वह शान्ति, समृद्धि स्वतंत्रताका वाहक होगा, इसकी तो आशा ही नहीं की जा सकती। और, ३ सितंत्रर, १६३६ के बादसे नात्सी-जर्मनो जो कुछ कर रहा है, उससे अब सन्देहकी गुंजाइश नहीं—हिटलरका विश्व-हितसे कोई संबंध नहीं। आजकल यूरोपमें सैनिकोंका ही नहीं, साधारण नागरिक जनताका कत्ले-आम हो रहा है—हम इस बातमें फिर वर्बर और जाँगल-युगमें पहुँच गये हैं। चन्द महीनोंके अन्दर तीन लाख सर्वियन स्त्री-बच्चों तकका कृत्ल हमें क्या बतला रहा है ? रूसी युद्ध-चंत्रमें युद्ध-बंदियोंका नाक-हाथ काटना क्या वतला रहा है ? हिटलर

सिर्फ जर्मन जातिको स्वतंत्र करनेको वात कर रहा था, यद्यपि जर्मनों-को सारी मनुष्य-जातिका भगवान्की छोरसे भेजे गये शासक होनेका दावा उस वक्त भी वैसा ही था। छाज नात्सीवाद सिर्फ जर्मन-जातिकी स्वतंत्रतासे सन्तुष्ट नहीं है। छाज सिर्फ यूरोपके गुलाम बनानेसे उसका पेट नहीं भर रहा है। छाज वह सारे संसारको विजय करने चला है, छोर नात्सी-वंदूकोंके वलपर उसे छपना गुलाम बनाये रखना चाहता है। विजयके बाद उसके शासित गुलाम, शासकोंके लिये फैक्टरियों छोर खेतोंने काम करेंने, छोर पुराने यूनानियों छोर रोमनोंकी भाँति स्वामी जर्मनोंका काम होगा बन्दूक लेकर इन गुलामोंको विद्रोहसे रोकना।

मनुष्यता पिछले पाँच लाख वर्षोमें कहाँ से कहाँ गई ? उसका रात्ता सीधा नहीं था। जातियोंका उत्थान-पतन हमने देखा है; त्यागे बहुना त्रोर पीछे हटना भी हुत्रा है; लेकिन, मानव-जातिका हटना- बहुना पेंडुलमकी भाँति एक ही स्थानपर नहीं होता रहा है। ज्ञान क्रौर तज़र्वे मनुष्यको हमेशा त्रागेकी क्रोर धक्का देते रहे हैं। यह ज्ञान क्रौर तज़र्वे कोई भाग्य या भवितव्य होकर ऐसा नहीं करते रहे हैं; बल्कि मनुष्य त्वेच्छा-पूर्वक भूलें कर-करके उन्हें क्रपनाता रहा है। अब भी मनुष्य उसी तरह ज्ञान क्रौर अनुभवका पच्चाती है; इसलिये उसका पीछेकी क्रोर हटना देर तक क्रौर दूर तक नहीं हो सकता।

ं ७. धर्म और सदाचार

सामन्तवाद्ने धर्म श्रीर सदाचारको श्रपनी सहायताके लिये जिस प्रकार दृढ़ किया था, उससे पूँजीवादने श्रारम्भमें कुछ छेड़खानी जरूर की; मगर जब धर्मने उदीयमान सूर्यको नमस्कारकी नीति स्वीकार की, तो पूँजीवाद श्रीर धर्म दूध-चीनी वन गये।

(१) धर्म—सामन्तवादी युगमें धार्मिक कला—वस्तु, चित्र या मूर्तिका बहुत उत्थान हुन्रा। ग्राच भी उस युगके विशाल मंदिर, गिर्जे, भव्य पर्वत-गुहायें (एल्लोरा. श्रजन्ता-जैसी) मौजूद हैं। सिंद्यों तक दास, कम्मी कलाके इन नमूनोंको किसी राजा-राना या सर्दारके नामपर बनाते रहे, श्रौर धर्म-पुरोहित उनके द्वारा सामन्त-समाजके यश, 'सतयुग'की महिमाको फैलाते रहे। श्राज यदि इन उच्च कलाके नमूनोंके बनानेवाले श्रसली हाथोंका पता लगावें, तो उसका पता नहीं मिलेगा; उनके पेटके लिये भोजन श्रौर तन ढाँकनेके लिये जो चीथड़े दिये गये, वही उनके लिये काफ़ी समक्ते गये थे।

पूँ जीवादी युगके ग्रारम्भमें पूँ जीपति ख़ुद ग्रपनेको सामन्तों द्वारा सताये या दवाये हुए समभते थे। वह जब कमकर जनताको श्रपनी तरफ मिला समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृताका नारा-बुलंद कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि धर्म और धर्म-पुरोहित—जो कि उस वक्के शासक-सामन्तवर्गके उच्छिष्टभोजी थे---उनका साथ देनेके लिये तैयार नहीं हैं । इसका प्रभाव हम उस वक्तके पाश्चात्य दर्शनपर पाते हैं। लेकिन जितना ही सामन्तवादका ज़ोर कम होता गया, उतना ही धर्म-पुरोहितोंका ख्याल उदीयमान शासकवर्गके पच्चमें होने लगा। जबसे वर्गयुक्त-समाज त्रारम्भ हुत्रा, तभीसे नये शासकवर्गकेः श्रागमनके साथ धर्ममें परिवर्त्तन करना पड़ा - वह परिवर्त्तन चाहे सुधार-के द्वारा हुन्ना हो या नये स्वीकार द्वारा । यही वजह है, कि सभ्यतान्नों-के त्रमुशीलनमें उनकी कब्रों के साथ धर्मोंकी कब्रें भी पाई जाती हैं। दुनियाके श्रोर भागोंमें नये नये धर्मों - ईसाई, इस्लाम - को पुराने धर्मों-की जगह लेते देखते हैं; किन्तु भारतमें हम नये सुधार. नई व्याख्या द्वारा पुराने धर्मको गुणमें नहीं, तो रूपमें ज़रूर परिवर्तित होते देखते हैं। धर्मोमें सफलता उन्होंने पाई, जिन्होंने कि सामाजिक समस्यार्गी-के हल करनेमें सहायता पहुँचाई। ईसाई धर्म क्यों चुद्र-एशियासे यूरोपमें फैलनेमें सफल हुआ ? इसलिये कि उसने यूरोपमें पीड़ित, श्रपमानित तथा बहु-संख्यक दास एवं कम्मी जनताका पत्त लिया :

विलासी निकम्मे धनियोंके ग्रत्याचारको चुपचाप सहनेकी जगह उसका मुकाविला करते हुए कुर्जान होनेका पाठ पढ़ाया। रोम ग्रौर यूनानमें सफलता प्राप्त करनेके बाद उसने यूरोपकी दूसरी जातियोंके कृत्रीले-वाले संगठनकी जगह जातीय-संगठनमें सहायता पहुँचाई। ग्रारम्भमें जिन यूरोपीय सर्दारोंने ईसाई धर्मको स्वीकार किया, उनकी ग्रवस्थापर विचार करनेपर मालूम होगा, कि उसके पीछे सिक धर्म ग्रौर परलोकका ग्राकर्पण नहीं, बल्कि शक्ति ग्रौर राज्य-विस्तारकी ग्राकांचा भी वहाँ काम कर रही थी। इस्लामके प्रसारते भी निकम्मे ग्रयोग्य शासकवर्णको हटा साधारण जनतासे नेताग्रोंको निकलकर, ग्रागे बढ़नेका मौका पाते देखते हैं। विना ग्रार्थिक लाभके निश्चय हो इन धम्मों-को वह सफलता न होती, जो कि इतिहासमें दीख पड़ती है।

पूँ जीवादी कालमें जब हम श्रौर श्रागे बढ़ते हैं, श्रौर पूँ जीपित-वर्ग-को श्रापने शासनकी नींव हढ़ कर पाये देखते हैं, तो साथ ही हम यह भी देखते हैं कि सामन्तवर्गकी भाँति पूँ जीपित भी धर्मका भारी पत्तपात रखता है। जो सुधारक धार्मिक-सम्प्रदाय किसी समय क्रान्तिकारी समक्ते गये थे. श्रौर राज्यके कोपके भाजना हुए थे, वही श्रव हर तरहके परिवर्त्त नके विरोधी देखे जाते हैं। खुद पूँ जीवाद जब सामन्तवादकें पेटसे निकला था, तो एक क्रान्तिकारी विचारधारा लेकर श्राया था—वह धारा विचारोंके टक्कर तक ही सीमित नहीं रही; बल्कि क्रामवेल-के समय उसे लोहेंसे लोहा टकराते देखते हैं। उन्नीसवीं सदीके उत्तराई में पूँ जीवाद शासनके लिये जहोज़हद करनेवाला गुट्ट नहीं, बल्कि श्रिधकाराकड़ वर्ग था। इसलिये इस वक्त यूरोपमें हमें एक जबर्दरत धार्मिक पुनर्जागरण दिखाई पड़ता है। लाखों करोड़ों रुपये लगाकर धर्म-प्रचारक में ने जाते हैं श्रौर पृथ्वोके कोने-कोनेमें मिश्निरियोंका जाल विछ जाता है। कितने ही स्त्री-पुरुप इसके लिये उसी तरह जीवन श्रपण करते हैं, जिस तरह कभी सामन्तवादी युगकी धर्मकी वादमें।

वीसवीं सदीमें जितना ही आगे वढ़ते गये, हमने देखा, कि जहाँ साधारण जनता अधिकसे अधिक धमेंसे उदास होतों गई, वहाँ शासक धनिकवर्ग इस अ-धार्मिकतासे ज्यादा भयभीत होता गया। कोई समय था जब कि धनिकवर्ग मोग-विलासके पीछे धमेंकी पर्वाह नहीं करता था, और यद्यपि मीतरसे अब भी वही बात बहुत ज्यादा देखी जाती है; मगर बाहरसे अब बात उल्टी है—जितने ही परिमाणमें साधारण जनतासे गिर्जे सूने होते जा रहे हैं, उतने ही परिमाणमें धनिकवर्गकी नीयत उन्हें आबाद करनेकी दोख पड़ती है।

भारतमें पूँजीवादके समुद्रमें काफ़ी 'सामन्तवादी द्वीप' हैं, यह हम कह चुके हैं ; और इसीलिये यहाँ सामन्तवादी और पूँजीवादी दोनों प्रकारकी धार्मिक मनोवृत्ति देखी जाती है । सामन्तवादी ख्याल यूरोपके मध्यकालीन धार्मिक युद्धोंको जारी रखना चाहते हैं, जिसका परिस्ताम हम आये दिनके हिन्दू-मुस्लिम दंगोंको देखते हैं । एशियाई समाज-की प्रगतिपर अभी हम कहनेवाले हैं, वहाँ बतलायेंगे कि क्यों एशिया-के बहुतसे हिस्सेमें समाजकी प्रगति ककी रही ।

(२) सदाचार—पूँ जीवादका सदाचार वर्ग-हितकी रत्ता है। उसने 'सदाचार'के उन सभी नियमोंको कायम रखा है, जो कि सामन्तवादकी माँति उसके भी हितके विरुद्ध नहीं जाते। चोरी, हत्या, भूठ, व्यभिचारकी गिनती पूँ जीवाद भी दुराचारोंमें करता है, मगर साथ ही उसने जो अपनी व्याख्या की, वह सामन्तवादी शोपकोंकी व्याख्यासे बहुत अन्तर नहीं रखती; हाँ, इन दुराचारोंके दंड उसने नर्म ज़रूर कर दिये हैं। सामन्तवादी युगमें व्यभिचारिणोंको जानसे मारनेका पतिको अधिकार था—चाहे यह अधिकार समाजकी ओरसे मिला था या उसके सामन्त शासकवर्गकी ओरसे। लेकिन पूँ जीवादको अपनेको ज्यादा संस्कृत, ज्यादा नर्म-दिल सावित करना था; इसलिये उसने इसे विवाहितके लिये प्रतिशा-भंगके दोप-समान मान लिया;

श्रीर इस दोपके लिये उसने तिलाकका दंड मंजूर किया। पूँजीवादी शासन वस्तुतः व्यभिचारको दंडनीय श्रपराध मानता ही नहीं; हाँ बलात्कार हो तो उसके लिये फ़ौजदारीके दूसरे श्रपराधोंकी माँति दंडनीय समभता है। पुरुषके लिये इस विषयमें श्रीर सुभीता है, क्योंकि तिलाकका प्रभाव जहाँ स्त्रोको श्रार्थिक तौरपर श्राश्रयहीन बनाना है, वहाँ उसके पास श्रपनी सम्पत्ति है, ज्यादा हुश्रा तो श्रदालत निरपराध पत्नीको कुछ भरण-पोषणके लिये दिलवा सकती है। खुली श्रीर प्रकट वेश्या-वृत्तिसे पूँ जीवादका कोई विरोध नहीं।

भूठ बोलनेमें पकड़ा जाना बुरा समभा जाता है, नहीं तो पूँ जीवाद दुहरी नीति, दुहरे जीवन, भूठके लिये बहुत उपजाऊ चेत्र है। शायद मानव-जातिने श्रपने सारे इतिहासमें इतना भूठ नहीं बोला होगा, जितना कि पूँ जीवादके एक सदीके शासनमें। इसके कानून-कचहरियाँ भूठकी टक्सालें हैं, इसके वाणिज्य-ज्यवसाय, धोखेंबाज़ी, जालसाजोंके महास्रोत हैं।

ग्रौर हत्या ? इसके लिये इतना ही कहना काफ़ी है, कि पिछले ग्रौर वर्त्तमान साम्राज्यवादी युद्धोंमें जितना नर-संहार हुग्रा है, उसका उदाहरण इतिहासमें नहीं मिल सकता।

स्थान

(१) अपमान—एक अमेरिकन लेखिकाने स्त्रियोंको पूँ जीवादी समाजमें कैसी हीन स्थिति है, इसे दिखलानेके लिये उन नामोंकी एक संदित्त-सी सूची दी है, जिनसे पुरुष समय समयपर स्त्रीको याद करते हैं। श्रॅंग्रे जीमें वह नाम हैं—

^{*&#}x27;In Womans' Defence' (By Mary Inman, Los Angles, California, 1940) P 25.

Baggage (ग्रसासा) Ball and Chain

(गेंद श्रौर जंज़ीर)

Bat, old (बुढ़िया चमगादड़)

Battle-axe (फरसा)

Better half (वेहतर ग्राधा

तनज़न्)

Bass (मालिक, तनज़न्)

Cat (बिल्ली)

Chicken (चूज़ा)

Cow (गाय)

Crone (सड़ा मांस)

Cutie (चालाक, ऐय्यार)

Dame, a (एक ग्रौरत)

Dizzie, a (चकरानेवाली)

Dumb-bell (डम्बल)

Dumb-Dora (मूर्ख डोरा)

Dumb-kluck (मूर्ख मुर्गी)

Filly (चोटी-फ्रीता)

Flapper (दिखलावावाली)

Flirt (प्रेमको मतवाली)

Frail (শ্বৰলা)

Frump (दिकयान्सी बुढ़िया)

Fury (कोप)

Gabbler (वकवादिनी)

Gad-about (त्र्रावारा)

Gold-digger (सोना खोदने वाली)

Gossip (गौगा)

Grass-widow (घास-विधवा)

Hag (चुड़ैल)

Harpy (राज्त्सी)

Hay-bag (पुत्रालका थैला)

Heifer (कलोर, विनव्याई गाय)

Hell-Cat (नारकीय विल्ली)

Hen (मुर्गी)

Hussy (व्यर्थ की, हल्की)

Jane (जेन)

Mare (घोड़ी)

Meddler (अनुचित दखला

देनेवाली)

Moll (नरम)

Nagger (चिढ़ानेवाली)

Old Maid (बुढ़िया)

Pain (पीड़ा)

Pony (टट्टू)

Rib (पसली)

She-devil (शैतानिन्)

Shrew (शब्दानुकरण)

Skirt (घँघरी)

Slattern (फज़्ल खर्च),

Slut ,

Snip (शिकरा)

Sod-widow (पुरानो खिड्की)

Sorceress (डाइन)

Sow (स्त्ररी)

Squaw (जनानी)

Twist and Twirl

(बटना-फिरकाना)

Vamp (Vampir, blood sucker) (शोषिका)

Storm and Strife

trife Vixen (गीदड़ी) (ग्राँघी-संघर्ष) Weaker Sex (ग्रवता)

Tattler (वात्नी बोलत् मशीन) Wench (विनोद-प्रिय तरुणी)
Tomato (टोमाटो) Witch (कुतिया)

पूँ जीवादके शिरोमिण देशमें—जहाँपर स्त्रियोंकी स्वतन्त्रताका वहा शोर है — जब यह हालत है, तो त्राघे-पूँ जीवादी त्राधे सामन्तवादी पिछड़े हुए भारतके लिये क्या कहना है! यहाँ के नामोंकी तो गिनती नहीं है, त्रीर ग्राभी भी पुरुपोंकी ज्ञानपर तुलसीके वचन नाच रहे हैं —

"ढोल गँवार शूद्ध पशु नारी। ये सब ताड़न के श्रिधिकारी॥" "नारि-स्वभाव सत्य किव कहहीं। श्रीगुन श्राठ सदा उर रहहीं॥" "नारि नरक की खानि।"

(२) श्रार्थिक-परतन्त्रता—उक्त लेखिका—मेरी इनमैन—ने श्रमेरिकाकी स्त्रियोंके वारेमें लिखा है #—

"१६३०की जनगणनाके अनुसार अमेरिकाके ४,८८,२०,००० पुरुपोंमें ३,८०,७०,००० कोई कमानेवाला काम करते थे। " २,७३,२०,०००के पास कोई सीधा काम न था। " एक करोड़ औरतें कामपर थीं "।

[#]वहीं पृष्ठ ३६

"युक्तराष्ट्रकी दो करोड़ तीस लाख विवाहिता श्रीरतें कोई कमाई नहीं करतीं, न उनके पास श्रामदनीका कोई श्रपना ज़िरया है। वह सिर्फ़ उसी श्रामदनीपर निर्मर करती हैं, जो कि उनके पित हाथ उठाकर दे देते हैं।

अमेरिकाकी औरतोंका छठवाँ भाग तो कुछ कमा भी लेता है, किन्तु हमारे यहाँ ऊपरी और मध्यमवर्गमें कमानेवाली स्त्रियाँ बहुत ही कम मिलेंगी। निचले किसान-कमकर वर्गमें वह काम ज़रूर करती हैं, किन्तु उस कामकी स्वतंत्र गिनती नहीं की जाती है। दायभाग या विरासत मुसल्मानोंके ऊँचे तबकेमें थोड़ा है, किन्तु रसमके तौरपर; क्योंकि पर्देके भीतर मर रही बीवियाँ अपनी सम्पत्तिका क्या इस्तेमाल या इन्तिज्ञाम कर सकती हैं १ हिन्दुओंमें दायभागका उन्हें कोई अधिकार नहीं।

श्रपने परिवारके मदोंके ऊपर श्रौरतोंका इतना निर्भर रहना ही उनकी परतंत्रताका कारण है। जिसके हाथमें सम्पत्ति है, जिसके हाथमें से देनेपर श्रौरत खाना, कपड़ा या श्रङ्कारकी चीज पाती है, उसके खिलाफ़ श्रपने श्रधिकारका युद्ध स्त्री कैसे लड़ सकती है!

हम बतला चुके हैं, कैसे एक समय था, जब समाजमें स्त्रीकी प्रधानता थी, श्रौर कैसे उत्पादन-श्रममें प्रधान भाग लेकर पुरुषने स्त्रीकी प्रधानताको हटा श्रपनी प्रधानता स्थापित की। लेविस मोर्गनने श्रपनी पुरतक 'प्राचीन समाज' (१८७७ ई०) में स्त्री-सत्ताके वैज्ञानिक प्रमाण पेश किये थे। किन्तु श्रतीतका श्रधिकार वर्तमान या भविष्यके श्रधिकारकी गारंटी नहीं है। पितृसत्ता-युगसे स्त्रीके श्रधिकारों पर प्रहार ज़रूर होने लगा था, किन्तु श्रभी स्त्रो उतनी श्रवला नहीं थी। यह सामन्तवादी युग ही था, जब कि स्त्रीकी परतंत्रताका सर्कारं

^{*}Ancient Society.

पट्टा लिखा गया। सामन्तवादको हटाकर जत्र पूँजीवादने शासनकी वागडोर ग्रपने हाथमें ली, तो नये शासक-वर्गने भी स्त्रियोंकी उस स्थितिको कायम रखना चाहा। उसने यदि कुछ किया तो यही, कि मध्यकालीन ईसाई पादिरयोंकी भाँति उन्हें विना स्रात्माका जीवित यंत्र नहीं माना । भ्राज यदि कितने ही मुल्कोंमें स्त्रियोंको बोट देनेका त्र्यधिकार मिला है, जीवनके कुछ ग्रौर रास्ते उनके लिये खुले हैं, तो यह उनकी ग्रपनी जदोज़हदका फल है। लेकिन, इतनी जदोज़हदसे प्राप्त किये स्त्रियों के ग्राधिकारको भी किस तरह पूँ जीवादका ग्राधिनायकत्व-फ़ासिस्तवाट-पलक मारते-मारते छोन लेता है, जर्मनी इसका अच्छा उटाहरण है। वहाँ के नात्सियोंने वेकार मदोंको काम देनेके लिये लाखों श्रौरतोंसे काम छीना। उन्होंने श्रौरतोंकी खाली जगहपर उतने ही, श्रोर कहीं-कहीं उससे भी कम वेतनपर काम करनेके लिये मर्दोको मजवूर किया। उस वक्त कहा जाता था कि स्त्री घरकी रानी है, उसका काम घरके भीतर चौका-चूल्हा ग्रौर वच्चे पालना है। लेकिन, जत्र वर्त्तमान युद्धमें तोपोंके चारेके लिये मदोंकी माँग बढ़ी, तो श्रोरतोंको फिर कारखानों, दफ्तरोंमें भेजा गया—श्रोर मज़द्री श्रोर भी कम करके। पिछले साल उससे तीन सैकड़ा अधिक औरतें इन कामोंपर थीं, जितनी कि बाहर काम करनेका ऋधिकार रखते वक्त कभी पहले थीं।

(३) परतन्त्रताके कारण—(क) प्रतिकृत वर्गभेद—स्त्रीकी परतन्त्रता सारे पुरुषवर्गकी दी हुई नहीं है, इसका मुख्य जिम्मेवार कामचोर वर्गका शासन ग्रौर वैयक्तिक सम्पत्ति है। शासक-वर्गने कैसे घीरे-धीरे गिराते हुए स्त्रियोंको वर्त्तमान त्रावस्थामें पहुँचाया, इसे दुहराने-की ज़रूरत नहीं । सोवियत्-संघ--जहाँसे कामचोर वर्गका शासन उठ गया है-की स्त्रियाँ दुनियाकी सबसे स्वतन्त्र स्त्रियाँ हैं। वहाँ स्त्रियाँ उत्पादक-श्रममें बराबरका भाग लेती हैं। ग्रपने किसी खर्चके लिये

उन्हें मर्दों के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ता। सारी स्वतन्त्रतात्रोंकी जननी त्र्यार्थिक स्वतन्त्रता वहाँ उनको प्राप्त है।

स्त्रियोंकी परतन्त्रता, उनका निम्न वर्गमें परिण्त होना सिर्फ ऐतिहासिक घटना ही नहीं है। उन्हें इस हालतमें रखनेके लिये त्राज भी बहुत ध्यानपूर्वक उनकी ऐसी शिक्ता-दीक्ताका बड़ी सूक्मता-के साथ प्रबन्ध है, जिससे कि वह ऊपर उठनेमें श्रसमर्थ हैं। स्त्रीत्व-निर्माण्का एक वाकायदा इन्तिजाम है। बचा पैदा होते ही एक मिनट-के भीतर-भीतर सबसे पहिली बात जो जाननेकी कोशिश की जाती है, वह है उसके लड़का या लड़की होने की। श्रीर लड़की मालूम होते ही परिवारमें कुहराम-सा मच जाता है। हिन्दुश्रोंमें तो लड़की होनेमें जन्म-उत्सवका गाना—सोहर—नहीं गाया जाता। मेरे एक दोस्तके भाईको फिर दुवारा लड़की पैदा हुई, तो उनकी चाचीने तार भेजा— "चिन्ता नहीं; दूसरी बार किस्मत पलटा खायगी।"

(ख) प्रतिकृत-शिक्षा—जन्मके बाद जहाँ मालूम हुन्रा कि लड़की है, फिर क्या ? वहाँ दो दुनियायें श्रौर उनके दो तरहके कायदे-कानून पहिलेसे ही तैयार रखे हुए हैं—एक मर्द बच्चेके लिये, एक श्रौरत बच्चीके लिये। कितनी सावधानी, कितनी फ़ुर्ती है, पैदा होनेके बाद एक मिनट भी वेकार नहीं जाने दिया जाता, श्रौर बच्चीको स्त्री बनाने, बच्चेको पुरुष बनानेका काम शुरू हो जाता है।

छोटेपनसे ही लड़केको आत्मिवश्वासी और स्वतन्त्र रहनेको शिचा दी जाती है, लड़कीको पराधीनता और सजग रहनेकी तालीम मिलती है। लड़केको बतलाया जाता है कि तुम अपने इरादेको पूरा कर सकते हो। बच्चीको कहा जाता है कि अपने इरादेको पूरा करनेके लिये तुम्हें एक दूसरे व्यक्ति (मर्द)की आवश्यकता है, उसके द्वारा ही तुम अपने मनस्वेमें सफल हो सकती हो। लड़केके लिये ऐसे खिलौने मिलते हैं, जिससे वह अपनी बुद्धिको विकसित कर सके। वह काठघोड़ों से खेलता है, उसे घर ग्रौर किले बनाने के लिये काठके उकड़े मिलते हैं। लेकिन, लड़कीको मिलती है गुड़िया ब्याह रचाने के लिये; तवा कड़ाही, चक्की-चूल्हा, जिससे कि वह ग्रपने भविष्यके स्थानको समक्ते ग्रौर ग्रभीसे उसके लिये तैयारी करे। लड़का होश सँभालते ही सबसे पहिले समकता है कि वह मई है। छोटे-से बच्चेको भी यदि गुड़िया दीजिये, तो वह फेंक देगा—'भें क्या विटिया हूँ' कहेगा। खेलों-में साफ़ बँटवारा है। खानेमें लड़कीसे लड़केका ज्यादा ख्याल किया जाता है। माँ-वाप लड़कीकी पर्वरिश करते वक्त वरावर ख्याल रखते हैं कि वह पराई थाती है।

लड़का कुछ ग्रौर सयाना होते ही साहसके खेल—कन्नडड़ी, हापड़ (दीहाती हानी), क्द-फाँद—खेलता है। उसी वक्त ने वह ग्रपनी वहनोंपर हुक्मत जताना सीखता है, जिसे पीछे वह ग्रपनी स्त्रीपर हस्तेमाल करता है। लड़कीको क़दम-क़दमपर ग्राज्ञापालन ग्रौर तावे-दारी सीखती पड़ती है। किसी साहसके खेलमें उसे भाग नहीं लेने दिया जाता। वह वाजारके लिये तैयार किया गया कुम्हारका वर्त्तन है, यदि जरा भी कहीं चीरा लग गया तो उससे कौन शादी करेगा, फिर वह कैसे ग्रपनी ज़िन्दगी काट सकेगी।

श्रीर पढ़ना-लिखना तो स्त्रीके लिये भारतमें श्रव भी वर्जित समभा जाता है। दूसरे देशों में भी जहाँ स्त्री-शिद्धा श्रिषक है, स्त्रीके लिये वहाँ भी साधारण शिद्धा पर्याप्त समभी जाती है। श्रीर फ़ासिस्त देशों में तो स्त्रियों के पढ़नेके विषय भी श्रलग हैं। जापानमें उनकी शिद्धाका श्रिषक समय चाय परोसना, सीना-पिरोना, धर-फूल सजाना श्रादिमें लगता है। भारतमें तो श्राज भी लड़िक्यों के ऐसे विद्यालय नहीं, महाविद्यालय हैं, जिनमें स्त्रीको स्त्री—पत्नी, माँ—वनानेकी शिद्धापर सबसे श्रिषक ज़ोर दिया जाता है।

स्त्रीकी शिद्धाको फ़ज्लको चोज़ समफी जाती है, ग्रौर यदि ग्रशिद्धित कन्याको शिद्धित ग्रौर धनाढ्य पित न मिलनेका भय न होता, तो जो थोड़ी-बहुत शिद्धा ग्राज मारतकी स्त्रियोंमें देखी जाती है, वह भी न रहती।

श्राखिर श्राज स्त्रियाँ जिस स्थितिमें हैं, उसका कारण उनके दिमाग़-की बनावट, उनका लिंग नहीं है। सारे दिमाग़ स्त्रीके खूनसे ही बनकर निकलते हैं। कुरी माँ-वेटियोंने विज्ञानके नोवेल पुरस्कारोंको लेकर दिखला दिया, कि दिमाग़ सिर्फ मर्दकी वपौती नहीं है। श्रसल कारण तो है स्त्रीकी श्रार्थिक मज़बूरी, श्रौर वचपनसे ही दी गई स्त्रैण-शिचा। स्त्रीके दिलपर वचपनसे ही नकश् कराया जाता है, कि पुरुष-की स्त्री बनना—यौन-संबंध—ही उसके लिये एकमात्र जीविकाका रास्ता है।

- (ग) प्रतिकृत सदाचार-नियम यौन-संबंधपर ज़ोर श्रौर श्राधिक मज़बूरियोंने ही पुरुष-शासनके क़ायम होते ही स्त्रियोंको शरीर वेंचनेके लिये मज़बूर किया. यह हम बतला चुके हैं। बीसवीं सदी स्वतंत्रताकी सदी घोषित की जाती है, किन्तु श्राज यह शरीर वेंचना पूँ जीवादी सम्यताका एक ज़बर्रस्त श्रंग है। वेश्यावृत्ति स्त्रोकी श्राधिक मज़बूरियोंका ही परिणाम है, यह सोवियतके तज्ञें से मालूम हो गया है। हज़ारों वर्षोसे लाखों सन्त-महात्मा व्यभिचार श्रौर वेश्यावृत्तिके खिलाफ़ गले फाड़-फाड़कर लेक्चर देते ही रह गये, किन्तु वेश्याश्रोंकी संख्या घटनेकी जगह बढ़ती ही गई। पूँ जीवादी क़ानून-निर्माता क़ानून-द्वारा उसके रोकनेके लिये कोशिश करते ही रह गये, लेकिन वेश्यावृत्ति नये-नये रूप लेकर श्राज भी फूल-फल रही है।
- (घ) वेश्यावृत्ति क्यों ?—ग्रमेरिका जैसे पूँजीवादके शिरोमिण देशमें वेश्यावृत्तिके व्यापारको पूँजीपितयोंने ग्रपने हाथमें लिया है। सामाजिक स्वास्थ्य-ब्यूरो—जिसका चेयरमैन रॉकफेलर था—

ने ग्रमेरिकामें वेश्यावृत्तिकी जाँच कराई थी। जाँच करनेवालोंने ऐसे १५६१ त्थानोंकी जाँच करके १६ ५ ५ में ग्रपनी रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट पिहले भागमें 'न्यूयार्क नगरमें व्यापारिक वेश्यावृत्ति'पर प्रकाश डाला गया है। यद्याप वेड्फोर्ड-हिलकी राजकीय सुधारशाला-की ६२१ लड़ कियों में चंदको छोड़ सारा ही ग्रार्थिक कारणोंसे वेश्यावृत्ति में फँसी थीं, मगर कमीटीने इसे छिपानेकी पूरी कोशिश की। ग्राखिर पूँ जीपतियों के पैसेसे खड़ीकी गई कमेटी पूँ जीवादके खिलाफ प्रचार करनेके लिये तो नियुक्त नहीं की गई थी। रिपोर्टमें २०१ लड़ कियों में सिर्फ १६को 'ग्रार्थिक कारण'के मदमें रखा गया, श्रोर 'व्यक्तिगत कारण'में २६१को दर्ज किया गया, इससे यह दिखलानेकी कोशिश की गई कि वह स्वभावतः विगड़े चाल-चलनकी लड़ कियाँ थीं यद्यपि जब हम 'व्यक्तिगत कारण'के भीतर घुसते हैं, तो उसमें पाते हें—'वीमारी', 'पैसेका ग्रभाव', 'पैका सुलम', 'पैसेकी ज़रूरत' श्रौर कितने ही श्रौर सिर्फ ग्रार्थिक कारण।

रिपोर्टके पहिले भागमें 'शेयर-त्राज़ार'का वर्णन किया गया है, जहाँ कि त्राक्तायदा वेश्या-व्यापारके शेयर खरीदे और वेंचे जाते हैं। रिपोर्टमें उन स्थानोंका भी ज़िक है, जहाँ कारोत्रार होता है, फ़ीस तय की जाती है, और रंगरूटिनयाँ भर्ती होती हैं। व्यवसायियोंमें आपसकी कितनी प्रतियोगिता है, और उसके लिये न्याय-विभागको किस तरह फँसाया जाता है, इसकी तरफ़ भी उसमें काफ़ी इशारा है।

डाक्टर वेन राइटमैनने श्रापनी पुस्तक 'हितीय पुरातनतमः व्यवसाय' (१६२६)में श्रमेरिकामें पूँ जीवादी ढंगपर चलाये जाते वेश्या-व्यवसायका वर्णन किया है, श्रौर बतलाया है कि इसके पूँ जीपित भी दूसरे पूँ जीपितयोंको भाँति श्रापनी कमकरिनयोंपर जोर देते हैं कि: वह ठीक वक्तपर 'काम'में लगें श्रौर 'काम'को श्रव्छे ढंगसे करें। वेतन श्रौर ज्यादा नका होनेपर बोनसका तरीका भी उन्होंने स्वीकार किया है। वेश्या-व्यापार पूँ जीपितके लिये बड़े नफ़िको चीज़ है। उसके नफ़ेके बारेमें कुमारी इनमैनका कहना है कि वह फ़ौलाद, तेल, कोयला, मोटर-निर्माण्से भी ज्यादा है। उसका प्रबंध दूसरे बड़े श्रौद्योगिक व्यवसाय जैसा होता है। दूसरे उद्योगोंको तरह इसे सिर्फ़ पूँ जीपित-के फ़ायदेके लिये चलाया जाता है श्रौर पूँ जीवादके दूसरे व्यवसायों-की भाँ ति इसमें परिवर्तन, इजारादारी, शाखाश्रोंका जाल श्रादि देखा जाता है। पच्चीस वर्ष पहिले यह व्यवसाय श्रौर उसका संचालन श्रमेरिकामें बहुत कुछ खुला-सा था; मगर इस बीचमें वेश्यावृत्तिपर जो बीसियों किताबें निकलीं श्रौर हो-हल्ला मचा, उससे व्यवसायी ज्यादा होशियार हो गये हैं, श्रौर वह होटल, रेस्तोराँ, क्लब, नाचघर, संगीत घर श्रादिके पर्देमें छिपकर होता है। इतना होते भी श्राज वह ज्यादा विस्तृत श्रौर संगठित रूपमें पाया जाता है।

इंगलैंड, अमेरिका, सोलोन-जैसे देशों में, जहाँ क़ानून खुली वेश्या-चृत्तिकी इजाज़त नहीं देता, वहाँ भी ये व्यवसाय धड़ल्लेके साथ चलते हैं, यह अमेरिकाके उदाहरणसे मालूम हो गया। जापानके पूँ जीपित भी इस व्यवसायमें अमेरिकासे पीछे नहीं हैं। सामन्तवादी युगसे चली आती गैशा (गानेवाली)-प्रथाको अत्र पूँ जीपितयोंने सँभाला है, और वह उससे खासा फ़ायदा उठाते हैं।

पूँ जीवादी शोषणके लिये यंत्र वनी वेश्यात्रोंकी बड़ी दयनीय दशा है। जिस वक्त वह पेशेमें प्रवेश करती हैं, उस वक्त भी वह पैसे-की मुहताज रहती हैं, श्रौर जब वह उसे छोड़नेपर मजबूर होतो हैं, तो पैसेकी मुहताज ही नहीं, भयानक बीमारियोंकी शिकार बनकर श्रायु श्रौर स्वास्थ्य दोनोंको खोकर निकलती हैं।

रंगरूट भर्तीके तरीक़े आसान हैं। ज्यादातर नर्स, अध्यापिका, ग्रह-सेविका आदिके कामके लिये अखनारोंमें विज्ञापन देकर उन्हें ज़ुलाया जाता है। पसन्द हो जानेपर लड़कीका मन लेगेके लिये तरह-तरहके प्रश्न किये जाते हैं—"उम्र क्या है ?" "घरपर रहती हो ?"
"कितने ग्रोर किस तरहके नज़दीकी संबंधियोंके साथ रहती हो ?"
"संबंधियोंकी उम्र ग्रार्थिक ग्रवस्था "क्या है ?" दूसरा तरीका है कुछ धोखेकी टट्टी-सी एजेंसियों द्वारा भरती करना। यह एजेंसियाँ काम दिलानेवाली कही जाती हैं। वह हर उम्मीदवारकी शकल स्रत ग्रौर उम्रको देखकर उसकी ग्रार्थिक तथा दूसरी कठिनाइयोंकी फिहरिस्त वनाकर रखती हैं। उन्हें यह जाननेमें दिकक्कत नहीं होती कि कौन लड़की उनके मतलबकी होगी, ग्रौर उसीको चुनकर 'व्यवसाय'में भेज देती हैं।

वेश्यावृत्तिकी जड़ भूख है, इसमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं। इसी भृखसे वचनेके लिये पुराने समाजमें स्त्रोको अपना शरीर वेंचना पड़ता था, श्रोर उसीके लिये पूँजीवादी समाज श्राज उसकी खरीद-फ़रोख्त कर रहा है। जब तक पूँजीवाद है, यह क्रय-विक्रय बंद नहीं हो सकता।

वेश्यावृत्तिको मानव-समाजके साथ उत्पन्न पुरातनतम पेशा कहा जाता है, श्रोर वतलाया जाता है कि इसका श्रारम्भ मेहमानोंकी खातिरदारीते शुरू हुश्रा था। इसके कहनेका श्राभिप्राय यही हो सकता है, कि प्राचीनतम पेशा होनेसे यह भगवान्की तरफ़से उतारा है। श्रातिथियोंको सेवाके लिये श्रारम्भ होनेसे इसके पीछे कोई नीच भाव काम नहीं कर रहा था, लेकिन यह वात ग़लत है। हम जानते हैं कि वर्ग-रहित प्रारम्भिक साम्यवादी समाजमें वेश्यावृत्ति न थी। जन-समाज भी इससे पिरचित न था। वेश्यावृत्ति श्रुक्त तव होती है, जब कि एक वर्गके हितके लिये शासन प्रारम्भ होता है। इसलिये, यह कहना विल्कुल ग़लत है कि यह मानव-समाजके साथ उत्पन्न हुश्रा। श्रीर खातिरदारी—पैसेके लिये शरीर वेंचनेका नाम खातिरदारी!!

अष्टम अध्याय

भारतीय समाज

ऊपर समाजकी प्रगतिका वर्णन करते हुए हमने भारतके भी सामाजिक परिवर्त्तनका ज़िक किया, साथ ही यह भी वतलाया कि भारतमें सामाजिक प्रगति धीमी रही। इस धीमी चालकी वजहका कुछ वर्णन हो चुका है, तो भी यहाँ इस सारी सामाजिक प्रगतिके बारेमें और कुछ कह देना जरूरी है; खासकर इसलिये ऐसा करनेकी ज़रूरत है, क्योंकि इसी पिछुड़ेपनके दोषको गुण बनाकर कितने ही पूँजीवादके गुप्त या प्रकट सेवक यह सावित करना चाहते हैं, कि भारतके सामाजिक परिवर्त्तनके सिद्धान्त ही दूसरे हैं—'तीन लोकने से मथुरा न्यारी है।"

१. सामाजिक गति-शून्यता

त्रार्य, यवन, शक, गुर्जर, जह, त्राभीर, हूण, श्ररव. तुर्क श्रादि कितनी ही जातियाँ समय-समयपर भारतमें श्राई, श्रीर उन्होंने पहले श्रपना श्रलग शासक या उपनिवेशवासी समाज कायम किया जिसने राष्ट्रीयताकी जगह लेनी चाही; किन्तु जब शासन हाथसे जाता रहा, तो एक श्रलग जाति बनकर साधारण निवासियोंका भाग वन गये।

बाहरी श्रौर भीतरी लड़ाइयाँ होती रहीं, कान्तियाँ हुईं, जय-पराजय श्रौर श्रकाल पड़ते रहे। एकके बाद एक श्राफ़तें, न जाने कितनी बार भारतपर पड़ती रहीं; किन्तु उन्होंने भारतीय समाजके भीतरी ढाँचेकी १६वीं सदीके शुरू तक नहीं बदल पाया। भारतका प्राचीन मानव- समाज चाहे जितना भी बदलता मालूम होता हो ; किन्तु उसके मौलिक ढाँचेमें ग्रन्तर नहीं हुग्रा, इसे हम उस समयके समाजके भीतर ञ्चसकर त्रासानोसे जान सकते हैं। हज़ारों वर्ष पहलेका त्राविष्कार किया हुत्रा वही चर्खा-कर्घा जब तक रहने पाया, चलता रहा, श्रौर उसके चलानेके लिये काफ़ी चतुर हाथोंकी कभी कमी न हुई। अज्ञात काल-से भारतके कपड़े तथा दूसरे तैयार मालको फ़िनिशियन्, यूनानी, रोमन, ऋरव लोगोंके द्वारा यूरोप खरीदता श्रौर ऋपने बहुमूल्य-रत्न श्रीर धातुश्रोंको बदलेमें भेजता रहा । इन बहुमूल्य वस्तुश्रोंके त्राभूपग्का शोक्त भारतीयोंके त्राज्ञात कालसे चला त्राता है। वैदिक काल के त्रार्य सुवर्ण-कुंडल त्रौर सुवर्ण-कंक एक बहुत प्रेमी थे। उनके पुरोहित यज्ञ-मंडपमें अपनी लाल पगड़ी श्रौर सोनेके कुंडलों-के लिये मशहूर थे। मद्रासमें पतली लँगोटी लगाये, कानमें सोनेका कुंडल भुलाते कुली त्रीर किसान श्रव भी काम करते देखे जाते हैं— यद्यपि पूँजावादके भयंकर शोषणके कारण त्रव ऐसे व्यक्तियोंकी संख्या कम हो गई है।

- (१) याम-प्रजातंत्र—१६वीं सदीके शुरूमें भारतोय समाजका क्या रूप था, इसे मार्क्षने वृटिश पार्लीमेंटके सामने पेश की गई एक **स**र्कारी रिपोर्टसे इस प्रकार उद्धृत किया है—
- (क) ब्राम-अजातंत्र का स्वरूप—''गाँव भौगोलिक तौरपर देखने-पर कुछ सौ या इज़ार एकड़ आवाद या परती ज़मीनका दुकड़ा है। राजनीतिक तौरसे देखनेपर वह कस्त्रा या संगठित नगर-सा मालूम होता है। उसके निम्न प्रकारके बाकायदा नौकर ग्रौर ग्राफ़सर होते हैं— पटेल या गाँवका मुखिया, गाँवके कामोंका साधारण तत्त्वावधान इसके ऊपर रहता है। वह गाँववालोंके ऋगड़ोंका फ़ैसला करता है। पुलिसकी देख-भाल करता है, और गाँवके भीतर कर वसूल करने-का काम करता है। यह काम ऐसा है कि जिसे श्रपने वैयक्तिक प्रभाव

व्यक्ति तथा परिस्थितिसे स्दम परिचयके कारण वह बहुत ग्राच्छी तरह-से करनेकी जमता रखता है। पटवारी (कर्णम्) खेतों तथा उससे संबंध रखनेवाली हर बातका लेखा रखता है। चौक दारक गाँवके जुमीं, अपराधोंका सुराग लगाता है, और रत्ना करते हुए एक गाँवसे द्सरे गाँवको जानेवाले यात्रियोंको पहुँचाता है । प्रहरी का काम ज्यादाता गाँवके भीतरसे संबंध रखता है, श्रीर उसके कामोंमें फ़सल-की रखवाली ऋौर उसके तोलनेमें सहायता देना है। सीमापाल‡ गाँवकी सीमाकी रत्ता करता है, श्रौर विवाद होनेपर उसके वारेमें गवाही देता है। जलपाल तालाव श्रीर नहरोंकी देख-भाल करता है, श्रीर खेतीके लिये पानीको बाँटता है। बाह्यए। गाँवके लिये पूजा करता है। अध्यापक गाँवमें वच्चोंको वालूके ऊपर लिखना-पढ़ना सिखाता है। ज्योतिपी साइत वतानेवाला, ख्रादि। ख्राम तौरसे ये नौकर श्रौर कर्मचारी हर गाँवके संगठनमें मिलते हैं : लेकिन देशके किसी किसी भागमें इनकी संख्या कम होती है, श्रीर ऊपर बतलाये कर्त्तव्यों श्रीर श्रधिकारों मेंसे एकसे श्रधिक एक ही श्रादमीके ऊपर होते हैं, श्रौर कहीं-कहीं उपरोक्त व्यक्तियोंकी संख्या श्रौर श्रधिक होती है। इस तरहकी सीधी-सादी सर्कारके अधीन देशके निवासी अज्ञात काल-से रहते चले ग्राये हैं। गाँवकी सीमा शायद ही कभी बदली गई हो। यद्यपि कभी-कभी गाँवोंको चोट पहुँची है; युद्ध, ग्रंकाल या महा-मारीने उन्हें वर्वाद किया है, किन्तु वही नाम, वही सीमा, वही स्वार्थ श्रोर विलक वही परिवार युगोंसे चलते श्रा रहे हैं। राज्योंके टूटने या वॅटनेकी (गाँव-) निवासियोंको कोई पर्वाह नहीं। जब तक गाँव ग्रखंड हैं, तब तक उन्हें इसकी चिन्ता नहीं कि वह किस शासकके हाथमें हस्तान्तरित किया गया श्रथवा कौन उसका राजा वना-उसकी श्रान्तरिक श्रर्थनीति श्रळूती बनी रहती है। पटेल श्रव भी गाँववालोंका मुखिया

^{*}Tallier. †Totie. ‡Boundaryman.

है. ग्रोर वह ग्रव भी गाँवका छोटा मुंसिफ, मिनस्ट्रेट श्रीर कलेक्टर—

त्राजसे त्रद्वासी वर्ष पूर्व, गदरसे चार माल पहिले मार्क्सने "भारत-में बृटिश शासन" नामक लेखको न्यूयार्क-ट्रिब्यून (२५ जून, १८६३)-में उपरोक्त पंक्तियोंको उद्धृत करते हुए लिखा था—"यह छोटा अचल सामाजिक संगठन त्राव बहुत त्रांशोंमें नष्ट हो चुका है या नष्ट हो रहा है; किन्तु इसका कारण बृटिश कर-उगाहनेवाले और बृटिश सिपाही उतने नहीं हैं, जितने कि बृटिश भाप-इंजन और बृटिश मुक्त-ब्यापार।"

(ख) ग्राम-प्रजातंत्रके कारण श्रकर्मण्यता—उसी सन्के १४ जूनके श्रपने एक पत्रमें मार्क्सने भारतके ग्राम-संगठनके बारेमें श्रपने मित्र एन्गेल्सको लिखा था —

"एशियाके इस भागमें जो इस तरहकी गित-शू-यता—बाहरी राजनीतिक सतहपर जो लच्य-रिहत कुछ गित-सी भले ही दिखलाई पड़ती है—एक दूसरेपर अवलिम्बत दो पिरिस्थितियों के कारण है; (१) सार्वजिनक काम (तालाव, नहर आदिका बनाना) केन्द्रीय-सर्कारके जिम्मे था; (२) इसके अतिरिक्त सगरा साम्राज्य, कुछ थोड़े- से शहरों को छोड़कर ऐसे गाँवों से बना है, जिनका अपना एक बिल्कुल अलग संगठन है, और उनकी अपनी एक खुद छोटी-सी दुनिया है:

"ये काव्यमय प्रजातन्त्र, तो पड़ोसी गाँवोंसे सिर्फ अपने गाँवकी सीमाओं की ही रत्ता तत्परतासे करना जानते थे, अब भी उत्तरी भारतके कितने ही भागों में —जो कि हाल में अंग्रेजों के हाथों में आये हैं —काफ़ी सुरित्तत रूपमें पाये जाते हैं । मैं नहीं समभता कि एशियाई निरंकुशताकी गित-शून्यताके मज़बूत कारण हूँ हुने के लिये किसी और चीज़की जरूरत है।.. (अंगरेजों द्वारा) उन अचल पुराने रूपों तोड़ा जाना (भारतके) यूरोपीकरणके लिये आवश्यक वात थी। उगाहनेवाला अकेला इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर

सकता था । गाँवोंके अपने स्वावलम्बी स्वरूपको दूरं करनेके लिये उनके पुराने उद्योग-धन्धेका वर्वा दहोना ज़रूरी था ।

भारतीय मानव-समाजकी सहस्राव्यिंसे चली त्राती इस तरह-की निश्चलता, प्रवाह-शून्यठा—जो पिछली सदी।तक पाई जाती थी— है वह कारण, जिससे भारतीय मानव ग्रामभक्तिसे उठकर देशभक्ति तक नहीं पहुँच सका, श्रीर न बाहरी दुश्मनोंका मुकाबिला सामूहिक तौर-से कर सका। इस ग्राम-पंचायतने शिल्पियोंको सहस्राव्यिं पूर्वके वँस्लों, दलानियोंसे, किसानोंको हँसुश्रों, पालोंसे चिपटा रहने दिया। शासकवर्ग जानता था कि यह ग्राम-संगठन भारतीयका मर्म-स्थान है, वहाँपरकी चोटको वह सहन नहीं कर सकता, मुकाबिला किये विना नहीं रह सकता; इसीलिये उसने उसे नहीं छेड़ा, जैसा-का-तैसा रहने दिया; जिसपर भारतीय ग्रामीण बोल उठा—

"कोउ नृप होइ हमें का हानी।" (तुलसीदास)

यदि वह भारतीय प्राम्य-प्रजातन्त्र पहिले ही दूटकर विस्तृत संगठन-में बद्ध हुआ होता, तो निश्चित ही साधारण जनता शासकोंकी निरंकुशताका मुकाबिला करनेमें ज्यादा चमता रखती; फिर जिस स्वेच्छाचारिताको हम भारतके पिछले दो हजार वर्षोंके इतिहासमें देखते हैं, क्या वह रह सकती?

२. सामाजिक परिवर्त्तनका आरम्भ

(१) त्राक्तनणोंको कोडा-मूमि—सहस्राव्दियोंसे भारतीय समाज मुक्त-प्रवाह नहीं, प्रवाह-शून्य नदीका छाड़न हो गया है। ग्राज भी धार्मिक हिन्दू गंगाके छाड़नमें भी नहाना बुरा समकता है, वह उसके लिये मुद्दिक साथ स्नान, पुर्य छोननेवाला स्नान है। वैसे भी ऐसे पानीके पाससे गुज़रनेपर नाक्तमें सडाँदकी वू ग्राने लगती है। भारतीय मानव-समाज १६वीं सदी तक ऐसा हो छाड़न था। उसे ग्रपने मार्क्सके शब्टोंमें "सारे गृहयुद्ध, विदेशी आक्रमण, क्रान्तियाँ, विजय, अकाल — चाहे जितने ही तेज, नाशकारी रहे हों है मगर वह (भारतमें) सतहसे भीतर नहीं घुस सके।"

जिस परिवर्त्तनसे दुनिया बहुत पहिले गुजर चुकी थी, भारतको उसे ग्रपनानेके लिये मज्बूर करना ग्रंथेजोंका काम था। श्रंथेज़ उन विजेताग्रोंकी भाँति भारतमें नहीं ग्राये थे, जो भारतमें श्राकर भारतीय वन—भारतके हो गये; वह यूनानियों, शकों, तुकों, मुग़लोंकी भाँति हिन्दू नहीं वन गये। ग्रंथेजोंमें पहिलेके विजेताग्रोंसे ग्रानेक विशेषताएँ थीं। दूसरे विजेता विजेता ज़रूर थे; किन्तु साथ ही यह सभ्यतामें उस तलपर नहीं पहुँचे हुए थे, जिसपर हिन्दू पहुँच चुके थे; इसलिये इतिहासके सनातन नियमके ग्रानुसार राजनीतिक विजेता विजित जातिकी श्रेष्ट सभ्यता द्वारा पराजित हो गये। ग्रंथेज़ हिन्दू सभ्यतासे कहीं ऊँची सभ्यताके थे; इसलिये विजित जाति उन्हें हज़म नहीं कर सकती थी। पीढ़ियों तक वह यही कोशिश कर सकती थी, कि विजेताकी सभ्यतासे दूर-दूर रहें; लेकिन, यह मूढ़ हठ कितने दिनों तक चल सकता था। ग्राज हम देख रहे हैं, भारतका वह पुराग्एपन कितना हटता जा रहा है, ग्रोर किस तरह उसकी जगह नये समाजका निर्माण हो रहा है।

(२) अंग्रेज़ विजेताओं की विशेषता—एक और बात थी, अंग्रेज़ भारतमें अंग्रेज़ राजवंश कायम करने नहीं आये थे। जिसने विजय करके भारतके शासनको पहिले-पहल अपने हाथमें लिया, वह कोई राजा या उसका सेनापित नहीं था, वह था ऐसे सौदागरोंका गिरोह, जो अपनी पूँजीपर अधिकसे अधिक सालाना मुनाफ़ा कमाना चाहते थे। यह विल्कुल ही नई तरहकी विजय थी, जिसमें विजेता राजवंश

स्थापित नहीं करना चाहता था। ईस्ट इंडिया कम्पनी चाहती थी, और भारतपर शासन इसलिये कर रही थी, कि वह अपने भागीदारों को अधिकसे अधिक नफ़ा बाँटे; उससे और अधिक यदि कोई उसका मतलब था, तो यही कि भारतसे अधिकसे अधिक अंग्रेजों का भरण पोषण हो। यह काम मुगलों और शकों की कर उगाहने की नीतिसे नहीं हो सकता था। मुगलों-शकों के अपने खर्च के लिये लिया रुपया भी फिर भारत ही में जीवनोपयोगी ची जों के खरीदने में बँट जाता था, इसलिये वह एक तरहसे देशके भीतर विनिमयके रूपमें चक्कर काटता रहता था। अंग्रेजों को यह धन सात समुन्दर पार खर्च करने के लिये चाहिये था, जिससे एक बारकी गई सम्पत्ति फिर लौटकर यहाँ आनेवाली न थी। इसके लिये ज्रूरी था कि अंग्रेज स्वदेशी-हो-गये विजेताओं से ज्यादा धन शोषण करें। इसका भारतके लिये क्या

संचेपमें अंग्रेज़ोंको अपने सारे शासक-वर्ग—पूँजीपित वर्ग—के स्वार्थके लिये भारतको दोहन करना था—पिहले न्यापारसे, फिर न्यापार और शासनसे, फिर न्यापार, शासन और पूँजीवादीय शोपण—कच्चे-पक्के मालके कय-विकय—से। इस भारी शोपणमें ग्रामीण प्रजातन्त्र बचाया नहीं जा सकता था। चाहे उसका कवित्वमय रूप तत्कालीन और आधुनिक कितने ही भावुक न्यक्तियोंको बहुत आकर्षक मालूम होता रहा हो, और कौन-सा अतीत है, जो आकर्षक नहीं होता ?

(२) अंग्रेज़ी-शासनका परिशाम (क) सामाजिक कान्ति— हाँ, तो हजारों वर्षोके इस भारतीय छाड़नके लिये अंग्रेज़ोंने सबसे बड़ा काम किया, वह था उसका बाँध तोड़ना। उन्होंने भारतीय चर्खें-को तोड़ डाला, पुराने कर्घेंको बिदा कराया; अपने यहाँ और यूरोपसे भी पुराने चर्खों-कर्घोंके कपड़ोंको निकाल बाहर किया; फिर गंगाको उलटी बहाया - श्रौर मार्क्सके शब्दोंमें ''ऋपासकी मातृभूमिमें कपास (के कपड़ों)की बाढ़ ला दी। १८१८से १८३६ ई०में ग्रेट बृटेनसे भेजा कपड़ा ५२०० गुना बढ़ गया। १८३७ ई०में भारतमें आया अंग्रेजी मलमल मुश्किलसे दस लाख गज़ था. जन कि १८४७ ई०में वह ६ करोड़ ४० लाख गज़से ऊपर था। लेकिन, इसके साथ ही ढाकाकी त्रावाटी डेढ़ लाखसे वीस हजार रह गई। त्रपने शिल्पोंके लिये जगद्-विख्यात भारतीय नगर ही नहीं वर्वाद हुए ; बल्कि वृटिश भाप श्रौर विज्ञानने सारे हिन्दुस्तानमें, कृषि श्रौर शिल्प-उद्योगके मेलको जड़-मूलसे उखाड़ फेंका। "भारतके परिवार-समुदायका स्त्राधार था घरू उद्योग-हाथकी कताई, हाथकी बुनाई, खेतीमें हाथकी जुताई-जिनसे वह स्वावलम्बी बना हुन्ना था। स्रंग्रेज़ोंका भीतर दखल देना क्या फल लाया ?- कातरेवालेको लंकाशायरमें ला रखा, श्रीर जुलाहे-को बंगालमें या दोनों ही- हिन्दुस्तानी कतकरों श्रौर जुलाहों-का सफ़ाया कर दिया। इन छोटे-छोटे ऋर्घ-वर्बर, ऋर्घ-सभ्य-समुदायोंको, उनकी त्रार्थिक नींवको उड़ाकर, ध्वस्त कर दिया, स्रौर इस प्रकार सबसे बड़ी, श्रीर सच पूछिये तो एशियामें कभी भी न सुनी गई, एकमात्र सामाजिक क्रान्तिको पैदा किया।"

(ख) ध्वंसात्मक काम ज़हरी — "श्राज, मनुष्यका हृदय खिन्न ज़हर होगा, जब कि वह इन श्रगनित पितृसत्ताक शान्तिपूर्ण सामाजिक संगठनोंको इस प्रकार तितर वितर हो श्रपनी बनानेवाली इकाइयों में विखरते देखता है, उन्हें कष्टोंके समुद्रमें फेंके जाते, श्रौर उनके श्रवयवोंके साथ ही श्रपनी सम्यताके पुराने रूपको खोते तथा पुरतों से चले श्राते श्रपनी जीविकाके ज़िर्योंको हाथसे जाते देखता है। हमें भूलना नहीं चाहिये कि यह काव्यमय श्राम्य-संगठन, चाहे देखने में कितने ही मासूम दिखलाई पड़ें; लेकिन यही सदासे पूर्वी स्वेच्छाचारकी ठोस बुनियाद रहे हैं। इन्होंने मानव-मस्तिष्कको छोटे-से-छोटे

दायरेमें बंद रक्खा, ऋौर उसे मिध्या-विश्वासका चुपचाप मान लेने-वाला हथियार बनाना, उसे पुराने नियमोंका गुलाम बनाया, और उसे सभी महान् ऐतिहासिक (इतिहासकी प्रगतिसे उत्पन्न) शक्तियोंसे वंचित रक्खा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये. कि एक तुच्छ छोटी-सी जमीनकी दुकड़ीमें केन्द्रित बार्बरिक ममता या मेरापन साम्राज्योंके ध्वंस, अकथनीय नृशांसताके नग्न नृत्य, बड़े-बड़े शहरोंकी जनताकी हत्याका कारण हुआ है। : हमें नहीं भूलना चाहिये कि इस ऋपमान-जनक, मुद्दी कीड़े-मकोड़ोंके जीवन, निर्जीवसे ऋस्तित्वने, दूसरी ऋोर इसके विरुद्ध, जंगली, निरुद्देश्य, सत्यानाशकी ग्रासीम शक्तियोंको उत्तेजना दी, ऋौर खुद मनुष्य-इत्याको हिन्दुस्तानमें धार्मिक कृत्य बना दिया। हमें नहीं भूलना चाहिये कि (भारतकी) यह छोटी-छोटी जमातें जाति-भेद श्रौर दासताके रोगमें फँसी हुई थीं ; उन्होंने मानव-को ऊपर उठा परिस्थितियोंपर विजयी बननेकी जगह वाहरी परिस्थि-तियाँका गुलाम बनाया ; उन्होंने स्वयं विकसित होनेवाली सामाजिक रिथतिको म्य-परिवर्त्तनशील प्रकृतिके हाथकी कठपुतली बना दिया, इस प्रकार प्रकृतिकी पाश्चिक प्रजाको स्थापित किया, श्रौर प्रकृतिके राजा मानवका इतना ऋधःपतन कराया कि वह बानर हनूमान् ऋौर कपिला गायकी पूजामें घुटने टेकने लगां।

''यह सच है कि इंगलैंड जो हिन्दुस्तानमें एक सामाजिक क्रान्ति ला रहा है, उसके पीछे एक बहुत ही नीच उद्देश्य छिपा हुन्ना है; किन्तु, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है—क्या एशियाकी सामाजिक स्थितिमें क्रान्ति लाये बिना मानव-जाति ऋपने ध्येयको पूरा कर सकती है श्रिश्रार नहीं, तो इंगलैंडने चाहे जो भी ऋपराध किया हो; किन्तु उक्त क्रान्तिको लानेमें उसने इतिहासके ऋनजाने हथियारका काम किया।

"फिर, एक पुरातन जगत्के टूट-टूटकर गिरनेका दर्दनाक नजारा

चाहे जितनी भी कटुता हमारे व्यक्तिगत भावोंमें पैदा करे ; किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे देखनेपर हमें गोयथेके शब्द याद आते हैं *---

''इसका हमें सोच करना क्या. लिप्साका स्वभाव ही ऐसा, बढ़ती चले श्रयास,

च्रौर नहीं क्यों तैमूरी तलवार बनाती कोटि जनोंको क्रुर कालका ग्रास ?"

(ग) भारतीय समाजकी निर्वलतायें— दर वर्ष हो गये, जब कि (२५ जून, १८५३ ई०) मार्क्सी यह पंक्तियाँ पहिले पहल प्रकाशित हुई । इनको पढ़नेसे मालूम होता है कि इतनी दूर वैठकर ज्ञानके साधनोंके उतने अभावके होते भी उसकी पैनी दृष्टि भारतीय समाजकी सतहसे भीतर कितनी घुस सकी थी। उसने क्रूरताके साथ हमारे उस लुटते सोनेके गढ़के लिये दो आँसू बहाना काफ़ी नहीं समसा; बिलक बतलाया कि हमारी उस दयनीय दशाका कारण क्या है। उसने यह भी बतलाया कि उस पुरानी सामाजिक व्यवस्थाको नष्ट होनेसे बचानेकी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि नब्बे वर्ष बाद आज गांधी और गांधीवादी दिलसे या दिखावेके लिये कह रहे हैं; बिलक उससे जो सबसे बड़ा फायदा, एक प्रवाहशील उन्मुक्त समाजके निर्माणका अवसर मिला है, उससे हमें लाभ उठाना चाहिये।

पहिले लेखसे डेढ़ महीने वाद, ८ स्रगस्त १८५३को 'न्यूयार्क ट्रिन्यून''में मार्क्सने 'भारतमें वृटिश-शासनके होनेवाले परिणाम''

^{*&}quot;Sollte diese Qual uns qualen
Do sie unsere lust vermehrt,
Hat nicht myriaden Seelen
Timurs Herrschaft aufgezehrt?"

नामसे दूसरा लेख छपवाया । उसमें उसने भारतीय समाजके भविष्य-पर प्रकाश डाला, यहाँ उससे कुछ उद्धरण दिये जाते हैं—

"क्या बात थी, जो कि हिन्दुस्तानमें ऋंग्रेज़ोंका प्रमुत्व स्थापित हुआ ? मुगल स्वेदारोंने मुगल शासन-केन्द्रको तोड़ा। स्वेदारोंकी ताकृतको मराठोंने तोड़ा। मराठोंकी ताकृतको ऋफगानोंने तोड़ा। स्रोर, जब कि यह सभी सबके खिलाफ़ लड़ रहे थे, स्रंग्रेज़ दौड़ पड़े, च्रौर वह सबको दबानेमें सफल हुए। (हिन्दुस्तान) वह देश है, जो हिन्दू-मुसलमानोंमें ही बँटा नहीं है; बल्कि वह कबीलों कबीलों. जातों-जातोंमें बँटा हुन्ना है। उसके समाजका ढाँचा एक तरहके ऐसे सम-तुलनपर त्राधारित था, जो कि उसके सभी व्यक्तियोंके बीच साधारण विखराव श्रौर मनमुखीपनका परिगाम था। इस तरहका देश, इस तरहका समाज, क्या पराजित होनेके लिये ही नहीं बना था ? चाहे हिन्दुस्तानके त्रातीतके इतिहासको हम न भी जानते ; किन्तु, क्या यह एक जबर्दस्त स्त्रविवादास्पद वात नहीं है कि इस च्राण भी भारत श्रंगेजोंकी गुलामीमें जकड़ा हुश्रा है ; हिन्दुस्तानके खर्चिपर रखी एक हिन्दुस्तानी सेना द्वारा । फिर, भारत पराजित होनेसे बच नहीं सकता था, ख्रौर उसका सारा ख्रतीत इतिहास, ख्रगर वह कोई चीज़ है, तो वह लगातार पराजयोंका इतिहास है, जिनसे कि वह गुज़रा है। भारतीय इतिहास कम-से-कम ज्ञात इतिहास, कोई इतिहास नहीं है। जिसे हम उसका इतिहास कहते हैं, वह उन्हीं लगातार ग्रानेवाले आक्रमणकारियोंका इतिहास है, जिन्होंने निष्क्रिय अपरिवर्त्तनशील समाजकी निश्चेष्टताके त्राधारपर त्रपने साम्राज्य कायम किये...।

(घ) श्रंप्रेज़ी शासनके दो काम — 'भारतमें श्रंग्रेज़ोंको दो काम पूरा करने हैं — एक ध्वंसात्मक, दूसरा पुनरुज्जीवक — पुराने एशियाई समाज-का ध्वंस, श्रौर एशियामें पाश्चात्य समाजका भौतिक शिलान्यास ।

"(ग्रंग्रेज़ोंने) देशी (ग्राम्य) समाजको तोड़कर, देशी

उद्योग-धंघेको जड़-मूलसे उखाड़कर, देशी समाजमें जो कुछ महान् श्रौर उच्च था उसे जमीनके बराबर करके, श्रपने ध्वंसात्मक कामको पूरा किया। ध्वंसोंके ढेरमें पुनरुष्जीवनका काम (श्राज) मुश्किल-से दिखलाई पड़ता है, तो भी वह श्रारम्भ हो गया है।

"भारतकी राजनीतिक एकता, जो कि (त्राज) महान् मुग़लों के शासनसे भी ज्यादा संगठित श्रोर विस्तृत है, पुनरुज्जीवनके लिये सबसे पहली त्रावश्यक चीज है। त्राग्रेजी तलवारके द्वारा जन्नर्दस्ती लादी गई यह एकता अब बिजलीके तेलीग्राफ द्वारा और मज़बूत तथा चिरस्थायी दनाई जायगी । परेड सिखानेवाले ग्रंग्रेज सर्जेन्ट द्वारा संगठित ग्रौर शिक्तित देशी सेना भारतकी स्वतः मुक्तिके लिये तथा पहिले हो ग्रानेवाले विदेशी आक्रमण्कारीके शिकार वननेसे वचनेके लिये आवश्यक साधन है। स्वतंत्र प्रेस-जिससे एशियाई समाज पहले-पहल परिचित हुया है, ग्रौर जिसका प्रवंध मुख्यतः हिन्दुन्त्रों ग्रौर यूरोपियनोंकी सम्मिलित सन्तानोंके हाथमें है-पुनर्निर्माणके वास्ते एक नया स्रौर बहुत ही शक्तिशाली हथियार है ।...भारतीयोंमेंसे—चाहे हिचिकिचाते तथा संख्यामें कम होते ही सही--कलकत्तामें ग्रांग्रेज़ोंकी देख-रेखमें शिचा पाकर एक ताजा वर्ग उत्पन्न हो रहा है, जो कि शासनकी संचालनकी कलामें निपुण श्रीर यूरोपीय विज्ञानसे श्रभिज्ञ है। भाप-ने भारतका यूरोपसे यातायात नियमित श्रीर द्रुत कर दिया है, उसके प्रधान बन्दरगाहोंको (इंगलैंडके) दिक्खन-पूर्वके बन्दरगाहोंके साथ जोड़ दिया है, श्रोर उसकी उस श्रलग-थलगपनकी स्थितिको हटा दिया है, जो कि उसकी प्रवाह-शून्यताका कारण थी। वह समय दूर नहीं है, जब कि रेलवे, वाष्पपोतकी सम्मिलित सहायतासे इंगलैंड ग्रौर भारतके बीचकी समयमें नापी जानेवाली दूरी घटकर ब्राट दिन रह जाय, त्रौर जब कि गाथात्रोंमें सुना जानेवाला यह देश, इस प्रकार यथार्थतः पाश्चात्य जगत्का एक माग वन जायगा।

(ङ) स्वार्थसे मजवृह्—"ग्रेट-बृटेनके शासकवर्गका ग्रन तक भारतकी प्रगतिमें सिर्फ ग्राकिस्मक-चलता-फिरता एक खास तौरका स्वार्थ था। सर्दारवर्ग भारतको जीतना चाहता था, थैलाशाही उसे लूटना चाहती थी, ग्रौर मिलशाही सबकी गलाकट्टी कर रही थी! लेकिन ग्राव ग्रवस्था बदल गई। ग्राव मिलशाही पूँजीवाद)को पता लग गया है, कि भारतको उत्पादक देशमें पिरणत करना उसके लिये एक ग्रावश्यक बात है, ग्रौर इसके लिये यह जरूरी हो गया है कि भारतके पास सींचने ग्रौर भीतरी यातायातके साधन प्रस्तुत किये जायँ। ग्रव मिलशाही सारे भारतमें रेलोंका एक जाल बिछाना चाहती है। ग्रौर वह ऐसा करेगी।...

"मैं जानता हूँ कि अंग्रेज मिलशाही भारतमें रेलें सिर्फ इसिलए विछाना चाहती है कि कम खर्चमें कपास और दूसरे कच्चे मालको अपने कारखानों के लिए प्राप्त कर सके। लेकिन, जब एक बार ऐसे देश-में मशीनरी तुमने चला दी, जहाँ पर कि लोहा और कोयला है, तो उनके निर्माण (उद्योग)से तुम उसे रोक नहीं सकते।.... इसिलए रेलें भारतमें आधुनिक उद्योग-धंघेका अगुआ बनेंगी। .. और (भारतीयोंकी मानसिक योग्यताके बारेमें) केम्बेलको माननेके लिए बाध्य होना पड़ा कि भारतीयोंकी बड़ी संख्या एक बड़ी औद्योगिक शिक्त रखती है; वह पूँजी जमा करनेकी स्त्रमता, दिमागमें गिणत-जैसी स्पष्टता, आँकड़ों और पक्के विज्ञानके योग्य विचित्र प्रतिमा रखती है। ... उनकी प्रतिभा बहुत तेज है।.. रेलोंके कारण स्थापित होनेवाले आधुनिक ढंगके उद्योग-धंघे उस खान्दानी अम-विभागको उठा देंगे, जिसके ऊपर भारतीय जात-पाँत आश्रित है, और जो कि भारतीय प्रगति और भारतीय (राज-) शक्तिमें निश्चय ही जबर्दस्त बाधा है।

"त्रंग्रेजी वृज्वी (पूँजीवादी), जो कुछ भी करनेके लिये मज़बूर होंगे, वह न जनताको मुक्त करेगा, त्रौर नहीं ही उसकी सामाजिकः

त्रवत्थाको आर्थिक तौरसे सुधारेगा।....क्या पूँ जीवाद (बूड्वांसी)ने कभी भी ऐसी कोई प्रगति होने दी, जिसमें व्यक्तियों और जनताको ख़्न और कुड़े-कर्कटमेंसे, कण्ट और अधःपातमेंसे न घसीटा गया हो ?

(४) भावप्य उज्ज्वल—"ग्रंग्रेज वूर्जा इनके बीचमें जो समाज-के नवीन तत्त्वोंको वो रहे हैं, उसके फलका भारतीय तब तक उपभोग नहीं कर सकेंगे, जब तक खुद ग्रेट-बृटेनमें श्राजके शासकवर्गको हटाकर कारखानोंके कमकर (प्रोलेतारी) न त्रा जायँ, श्रथवा हिन्दू खुद ही इतने मजवूत हो जायँ, कि श्रंग्रेज़ी जूएको उतार फंकें। चाहे कुछ भी हो, कम या वेशी सुदूर समयमें यह जरूर देखनेमें श्रायेगा, जब कि उस महान् श्रोर मनोहर देशका पुनरुज्जीवन होगा....जिसके कोमल प्रकृतिवाले निवासियोंको .. श्रधीनता स्वीकृतिमें भी एक तरह-का शान्त स्वाभिमान है, जिन्होंने श्रकम्ययताके रहते भी श्रपनी बहादुरीते श्रंग्रेज़ श्रफ़सरोंको चिकत कर दिया, जिनका देश हमारी जबानों, हमारे धमोंका स्रोत रहा ; श्रीर जो श्रपने जाटोंमें प्राचीन जर्मनों श्रोर श्रपने ब्राह्मशोंमें प्राचीन यूनानियोंके प्रतिनिधि हैं।

(४) परिवर्त्त नके लिये काटवद होना ज़रूरी—

क) पीछे जौटना श्रसंभव — मार्न्सका उपरोक्त कथन हमारी जातिके गंभीर ऐतिहासिक विश्लेषण्का परिणाम है। मेनिसकोके पर्नाखलाड़ीका हम वर्णन कर चुके हैं *, वह छिपकलीकी जातिवाला सलमन्दर होते भी, हजारों वर्षों तक पानीके श्रन्दर मछली श्रौर सलमन्दरके बीचकी ही श्रवस्थामें पड़ा रहा; श्रौर श्राधांनक विज्ञानने जब उसे वह श्राइडिन दिया जिसके बिना कि उसका विकास कका हुश्रा था, तो वह फिर सलमन्दर बनकर पैरोंसे ज़मीनपर दौड़ने लगा। हमारा भारतीय समाज भी मेनिसकोके उसी पनखिलाड़ी की भाँति

[#]देखो "विश्वकी रूप-रेखा"

विकासमें रुक गया था ; क्योंकि इम लोग ग्राम्य-प्रजातंत्र-जनयुगके ग्रवशेष—को पकड़कर चिपटे हुए थे। हमारे लिये सत्त्व जीवित, प्रगतिशील प्रवाह नहीं ; बल्कि ग्रचल, एकरस सनातन रिथरता - मृत्य —यी। हमारे देशमें भी जो अभी आदिम मानवका जीवन विता रहे हैं, उनके जीवनपर तो हम नहीं रश्क करते, उनके संगठन, उनके रीति-रिवाजको अनुकरणीय नहीं समभते ; किन्तु जन-युगके प्राम्य संगठन हमारे लिये बहुत प्रिय वस्तु थी। स्वावलम्बी गाँवके 'प्रजातंत्र'से हमें चड़। प्रेम था। उसे इम 'सतयुग'की प्रिय देन कहकर पलकसे श्रोभत नहीं करना चाहते थे। लेकिन, उसी सतयुगकी देन कोल-भील लोगोंका भी तो जीवन - कैसा ऋकुत्रिम, कैसा सरल, कैसा सच्चा ग्रौर स्वच्छन्द जीवन है ; किन्तु क्या वह हमारे लिये निन्दा छोड़ र. १ ककी चीज़ बना ? ग्राम-'प्रजातंत्र' हमारे लिये कितना महँगा सौदा सावित हुन्ना, यह ऊपरके उद्धरणमें वतलाया गया है। मानव-जीवनमें, गहराई श्रौर विस्तार दोनोंमें संगठनकी कितनी ज़रूरत है, यह हम बतला चुके हैं। जो समाज जितना ही इन दोनों वातोंमें त्रागे रहा, संसारमें उसका जीवन उतना ही सफल रहा।

त्रव हमारा वह प्राम-'प्रजातंत्र' नहीं रहा ; क्योंकि उसका त्राधार या त्रार्थिक स्वावलम्बन—बढ़ई लकड़ीका काम करता है, लुहार लोहे-का, चमार चमड़ेका, धोबी धोनेका, तेली तेलका, भड़भूँ जा भुनने-का, जुलाहा कपड़े बुननेका "। त्राज वह त्रार्थिक भित्ति गायब है। खानेके बाद सबसे ज्यादा खर्च कपड़ा, चमड़ेका है, त्रौर उनका उत्पादन त्राव गाँवमें नहीं होता। तो भी हमारी वह पुरानी मनोवृत्ति बिल्कुल दूर नहीं हुई है। त्राच भी हम एक विशाल देशकी एक विशाल जातिके तौरपर त्रपनेको उतना नहीं सोचते, जितना एक चद्र इकाईके व्यक्ति-के तौरपर। हम त्रपने समाजको करोड़ों सेलोंका त्रापा छोड़ एक वन गया शरीर नहीं मानते ; बल्कि त्रालग-त्रालग जीवन वितानेवाला त्रामोध्या हमारे लिये ब्राद्श बना हुन्ना है.। इस व्यक्तिवाद—इस ग्रामीण दृष्टि—के रहते हम अपने विशाल समाजको कैसे चुस्त ब्रौर मज़बूत कर सकते थे। पिछली शताब्दीमें बाहरी ब्रार्थिक प्रहारों द्वारा जब हमारे गाँवका भी समाज टूटने लगा, तो हमने उसकी नींवपर वृहत्तर समाजका निर्माण करनेके बदले ब्रौर रेज़े-रेज़ेमें विखरना पसन्द किया, तथा विना नथेल-के ऊँटकी तरह समाजके मंगलकी कुछ भी परवाह न कर जिधर मन ब्राया, उधर चलना चाहा—हाँ, यह किया निम्न दर्जेके स्वार्थसे प्रेरितिहों हो कर, नहीं तो जोवन-स्रोतको सुखानेवाली पुरानी रूढ़ियोंको तोड़ने-की हमारेमें हिम्मत कहाँ थी ?

(ख) तीव सामाजिक पाचनकी ज़रुरत-यह वह पुरानी मनो-वृत्ति ही थी, जिसने हमें क्ण-क्ण बदलते संसारके अनुसार अपनेको वदलने, नई उठां समस्यात्रोंको हल करने, नहीं दिया। हम सारी समस्यात्रोंको कलपर टालते रहे। यदि हमने गाँवसे ऊपर उठकर सारे देश, श्रपनेसे ऊपर उठकर श्रगली पीढियोंकी श्रोर ध्यान दिया हुआ होता, तो प्रमेहवाले जहरबाद (कार्बेंकल)की भाँति सारे समाज-के जीवन-मरणकी समस्यात्रोंको श्रपनी निष्क्रियता द्वारा प्राण्घातक रूप नहीं लेने दिया होता। हमारा राष्ट्र या समाज सजीव न था, इसका सवृत तो हमारी सामाजिक निष्क्रियता है। जोवित स्वस्थ शरीरमें हम क्या देखते हैं, बाहरसे ग्राई किसी चीज़के भीतर ग्राते ही-विक उसके भीतर ग्रानेकी खबर पाते ही - मुँहमें राल ग्राती है, पाचन-य्रान्थियाँ त्रपने-त्रपनेको सँभाल लेती हैं। यह सब क्यों ? त्रागन्तकको श्रागन्तुकके तौरपर वह स्वीकार नहीं करना चाहतीं, उन्हें श्रपने जीवनक भीतर एक ग्रलग जीवन वितानेका ग्रिधिकार देना नहीं चाहतीं । सजीव पदार्थका नियम है, अपना वनाम्रो या निकाल दो। किन्तु, भारतमें हम क्या देखते हैं ? त्यागन्तुक त्यागन्तुक ही रहता है, या यों किहये उसे भी ऋपनी ऋकर्मएयताके एक निर्जीव,

जीवनको बितानेका अधिकार दे दिया जाता है। इन हजारों जातियोंउप-जातियोंका एक स्वतंत्र जीवन इन्हीं आगन्तुकोंके न अपनाने —
अपना अग न बनाने — का परिणाम है। अपने में हज़म करने के लिये
जयादा चेष्टाकी ज़रूरत होती है; इसलिये कहा गया — तुम भी हमारी
तरह एक कोने में बस जाओ, तुम भी हमारी तरह अपना निर्जीव जीवन
जिओ। हज़म करने के लिये जितनी चेष्टा आवश्यक था, निकालने के
लिये उससे भी अधिक चेष्टाकी ज़रूरत होती है; फिर इस ग्राम,
'प्रजातंत्र' के पास उसके लिये शक्ति कहाँ थी ?

दुनियामें श्रौर देशोंको भी पराजयका कटु श्रनुभव उठाना पड़ा. वहाँ भी नवागन्तुक वड़ी-वड़ी संख्यामें स्राये। पृथिवीका कोई देश शुद्ध एक जातिका नहीं है। हिटलरको जर्मनीमें अपने शुद्ध आर्थ-रक्त-का बहुत ग्राभमान है। वह समभता है हमें छोड़ दुनियाकी सारी जातियाँ वर्णसंकर हैं। किन्तु. यह सिर्फ़ प्रोपेगंडा, जातीयताके नाम-पर शासकवर्गके लाभार्थ भोली जनताको तोपका चारा बननेके लिये रण-मदिरा पिलानेका आयोजन है। कौन नहीं जानता कि पूर्वी प्रसिया कुछ ही सदियों पहले सारा स्लाव था ? मानवमें तभी शुद्ध रक्त रह सकता था, जब कि वह मानव नहीं, स्थावर वृक्त होता । विजयी या पराजित, चिर-निवासी या नवागन्तुक जैसे भी मानव त्र्यापसमें मिले, सजीव जातियोंने समस्यात्रोंको विना कलपर टाले, उन्हें ग्रपने समाज-प्रवाहका ग्रमित्र ग्रंग बनाया। यहाँकी भाँति सहस्राब्दियोंसे जहको जाट ही, गुज्जरको गूजर ही, ग्रामीरको ग्रहीर ही, ग्रस्य (सैयद को श्ररव ही. मुग़लको मुग़ल ही रहने नहीं दिया । श्राज मज़हबके भगड़े. संस्कृतिके भगड़े, भाषाके भगड़े जो नरम होनेकी जगह श्रौर उग्र रूप धारण करते दीख पड़ते हैं, उनकी जड़में वही समाजके बारेमें हमारी पुरानी मनोवृत्ति काम कर रही है । इसका मतलव यह नहीं कि व्यहाँ परिवर्त्तन हुए नहीं हैं। परिवर्त्तन हुए है, किन्तु "मानवको

परिस्थितियोंपर विजयी बननेकी जगह बाहरी परिस्थितियोंका गुलाम'' बनाकर । जो मानव-समाज सिर्फ़ प्राकृतिक परिवर्त्तनके भरोसे बैठा रहता है. वह मानव-समाज कहलानेका ऋधिकारी नहीं ।

- ्ग) सतयुगके नारेसे शोपकोंको फ्रायदा—हमारी निर्जीवताका कारण सतयुग, जन-युगसे चिपटे रहनेकी प्रवृत्ति रही है, इसमें सन्देह नहीं। श्राश्चर्य तो यह है कि श्राज भी हमारे यहाँके कितने ही राष्ट्रीय कर्णधार उन्हीं ऐतिहासिक भूलोंको दुहरानेपर तुले हुए हैं १ गांधीवाद श्राखिर है क्या, वही जन-युगकी श्रोर लौटनेका नारा। पीछे लौटा नहीं जा सकता, यह निश्चय है; किन्तु इससे हमारे यहाँका पूँजीवादी समाज खूब फ़ायदा उठा रहा है। सामन्तवाद (रियासतों)ने इस नारेसे उतना फ़ायदा नहीं उठाया, यद्यिप वह उसके लिये भी उतना ही लाभ-दायक है। इससे यही साबित होता है कि पूँजीवाद ज्यादा चिप्रचेता है।
 - (घ) भारतीय पूँजीवाद्का प्रसार—अंग्रेज़ी पूँजीवादने भारतीय पुराणपन्थी समाजपर प्रहार किया; किन्तु वह अपना काम पूरा नहीं कर सका। उसने अधिकांश घ्वंसका काम किया। ग्राम-'प्रजातन्त्र'को हकड़े-दुकड़े करके उसे व्यक्तियों के रूपमें हवामें फेंक दिया। वह सूखे पत्तेकी भाँति निरुद्देश्य हवामें उड़ते रहे। अपने व्यवसायको चलाने-के लिये उसने रेलें बनाई, लाखों उड़ते पत्ते एक संगठनमें आकर काम करना सीखने लगे। करोड़ोंके अकाल-कवित होनेपर जब कच्चे-माल-के उत्पादक और तैयार मालके ग्राहक कम होने लगे, और उस भारी आमदनीपर भी खतरा दिखलाई देने लगा, जो कि बिना किसी बदले-के दानकी तरह अंग्रेज़ शासकोंके पेंशन आदिके रूपमें प्रति साल भारतसे इंगलेंड जाती है, और जो उन्नीसवीं सदीके मध्यमें इतनी थी कि मार्क्सने उसे इ करोड़ आदिमियोंकी सत्ते साल भरकी आमदनी-

[#]मार्क्षका डानियेल्सनके नाम लंदन १९ फ्रवरी, १८८१को लिखा पत्र—

से ज्यादा बतलाया था। पीछे शासन-व्यय कितनी तेज़ीसे बढा, यह श्रन्यत्र बतला चुके हैं-जिससे मालूम होगा कि यह दोहन श्रव उससे कहीं ज्यादा हो गया है! अस्तु, अपने लिये काम करनेवालोंकी इतनी भारी तादादमें ग्रकालकी भेंट चढते देख, शासक चुपचाप कैसे रह सकते थे ; इसलिये खेती ऋौर किसानोंकी रचाके लिये उन्हें नहरोंके वनानेकी स्रोर ध्यान देना पड़ा। इसमें भी भारतीय दिमागको काम करने त्रौर सीखनेका मौका मिला। किन्तु, उन्नीसवीं सदीमें विखरे शीराजे (कर्णों)के एकत्रित करनेका जो प्रयत्न हुन्ना था, वह नगरय-सा था। काठ मार गये विखरे समाजको फिर सचेत करने श्रौर उसका मुँह आगेकी श्रोर करनेका वास्तविक काम तो बीसवीं सदीमें श्रौर उसमें भी प्रथम साम्राज्यवादी युद्धके बादसे होने लगा, जब कि श्रंग्रेज़ पूँ जीपतियोंके कन्धेसे कन्धा मिलाकर भारतीय पूँ जीपति नये। चेत्रमें उतरे ।---नये-नये कारखाने बढे, मज़दूरोंने ऋपने क़प्टोंको दूर करनेके लिये व्यक्तिगत नहीं सामृहिक हड़तालें शुरू की । पिछले दस वर्षोंमें तो भारतका सबसे पिछड़ा, सबसे असंगठित और सबसे अधिक संख्यावाला किसान-वर्ग भी हर्कत करने लगा है। जिन प्रदेशों में चीनीकी मिलें क़ायम हो गई हैं, ख्रौर जहाँ पूँजीवादी व्यवस्थाके कारण होनेवाली तेज़ी-मन्दीका असर लाखों एकड़ तैयार ऊखके सूखने और जलाये जानेके रूपमें उन्हें प्रत्यच्च दिखलाई देता है, वहाँके किसानों में हलचल ज्यादा दिखाई पड़ती है।

संत्तेपमें पुराने वोसीदा ऋार्थिक ढाँचेके टूटनेसे जो किंकर्तन्य-

⁽The Correspondence of Marx and Engels. P. P. 385-86). "Speaking only of the value of the commodities the Indians have gratuitously and annually to send over to England—it amounts to more than the total some of income of the sixty millions of agricultural and industrial labourers of India."

विमृदता पिछली सदीमें त्रा मौजूद हुई थी, वह ऋब दूर हो रही है ; अब युगोंका अचल समाज हिलने लगा है। यद्यपि पथभ्रष्ट करनेवाले भूठे पैगम्बरोंकी कमी नहीं है, किन्तु अब हमारा समाज फिर लौटकर पीछे नहीं जायगा, यह तो इसीसे सानित है कि निड़लों, नजाज़ों, सारा-भाइयों जैसे खद्दर शदी मिल-मालिकों के गांधी-मिकका राग ऋलापते-रहते भी खद्दर तो बहुत त्रागे नहीं जा सका ; हाँ, देशी कपड़ेकी मिलें जो खादी-युगसे पहिले भारतके दे कपड़ेको तैयार करती थीं, वह अब क्षे तैयार करती हैं। युक्तपान्त, बिहारके कुछ ज़िलोंमें 'हाथ'की चीनी हाल तक बनती थी, किन्तु पिछले दस सालोंमें चीनीकी मिलोंने उन्हें मारकर दफ़ना भी डाला। चावल, तेल, त्राटेको मिलें घट नहीं दिन दूनी, रात चौगुनी बढ़ रही हैं, श्रौर उनके स्वार्थके लिये जिनके लिये कि स्राशीर्वाद भेजनेको गांधीजी सदा तैयार रहते हैं। गांधीवादसे पूँ जांवादके वैयक्तिक नफ़ेके लिये, कल-कारखानेके विस्तारके लिये कोई खतरा नहीं है, यह बात यदि भारतीय पूँजीपतियोंको मालूम न होती, तो जहाज, हवाई-जहाज, कपड़े, चीनी, सीमेंट, काग़ज, लोहाके राजा गांधीजीकी त्रारती न उतारते, त्रौर उनके कामोंके लिये त्रपनी थैलियोंका मुँह खुला न रखते। गांधीवाद पूँ जीवादकी दुतरक्ती ढाल है। वह डरा-धमकाकर विदेशी शासकों — विदेशी पूँ जीपतियों — से उनके लिये कामका मैदान हासिल करता है; वह समभा-बुभाकर मज़दूरोंको मिल मालिकोंका पोष्य-पुत्र, किसानोंको जमींदारोंका चिर-कृतज्ञ बनाना चाहता है। पहिले काममें उसे ऋाशातीन सफलता मिली है, यद्यपि उसका सारा श्रेय यदि वह खुद लेना चाहे, तो उसकी ग़लती होगी। साम्राज्यवादके विदेशमें पूँजी लगानेकी नीति तथा पिछले महायुद्धके वादकी अवस्थाने सारी दुनियाके पिछुड़े देशोंमें उद्योगीकरण-नये कल-कारखाने कायम करने—की बाढ़-सी ला दी। किन्तु, किसानों-मजदूरोंकी प्रगतिको गांधी या उनकी मृत-प्रस्ति गांधीवाद पीछे खींचकर

नहीं ले जा सकता। भारतके भिवष्यकी आशा तथा कान्तिके प्रधान नेता मज़दूर तो अभी ही हाथसे वेहाथ ही गये हैं। किसानोंका मोह भी गांधीवादो ज़मींदार-परस्त कांग्रेस-नेता अपने-अपने आचरणोंसे दूर करते जा रहे हैं।

(६) पुरारापंथिता टूट रहो है—सारांश यह कि आर्थिक शक्तियाँ पुराणपंथी समाजके ऋंडेको फोड़कर बाहर निकल चुकी हैं। वह सहसाब्दियोंके रुके विकासको फिरसे चालित कर रही हैं। सवाल पीछे लौटने ग्रीर रुकनेका नहीं है।—सवाल है—क्या हमारी गति उतनी तीन है, जितना कि एक पिछुड़े राष्ट्रको दूसरे प्रगतिशील राष्ट्रोंकी पंक्तिमें आनेके लिये होनी चाहिये ? आर्थिक ढाँचेके टूटनेपर भी हम ऊपरी ढाँचेको बनाये रखना चाहते हैं- ब्राह्मण-कायस्थ, खत्री-वनिया, जाट-राजपूत, शेख-सैयद, मोमिन-स्रशरफ़की स्रलग-स्रलग कोठरियाँ बनी रहें। हिन्दू-मुसलमान, जैनी-सनातनी, शिया-सुन्नीके भगड़े जारी हैं। जिस प्रवल शक्तिके सामने सहसाव्दियोंसे पवित्र माना जाता, भीतरी ढाँचा नहीं ठहर सका ; उसके प्रहारको यह ऊपरी ढाँचा वदिश्त कर सकेगा, यह असम्भव है। हम बाहरी ढाँचेमें दरार पड़ते देख रहे हैं। मेरे नाना एक हिन्दू फ़ौजी डाक्टरकी इसीलिये हिन्दू नहीं मानते थे, कि वह ऋंग्रेज़ों-जैसा कपड़ा पहनता था, वह विलायत हो त्र्याया था। नाना ही क्या, डाक्टरकी स्रोरत उसे किस्तान कहकर छोड़ गई थी। उन्हीं नानाका नाती मैं हूँ, जिसकी कलमसे निकली इन पंक्तियोंको आप पढ़ रहे हैं। यही नहीं, मेरे एक ब्राह्मण दोस्तकी धर्मधीर पत्नीका त्राग्रह है, कि मैं त्रपनी ग्र-हिन्दू (रूसी) स्त्रीको लाऊँ, श्रौर वह उसे साड़ी पहनाकर चौकेके भीतर ले जायें। ऊपरी ढाँचा भी बदल रहा है ; किन्तु इसमें शक नहीं, उसकी गति बहुत मंद है, इसीलिये मज़हब और जातिके भगड़े हम भारतमें अब भी होते देख रहे हैं।

तवस ऋध्याय

समाजवादी मानव-समाज

हज़ारों वर्ष हो गये, जबसे वर्ग-शासन शुरू हुआ। जिस वर्गके हाथमें आर्थिक साधन तथा सम्पत्ति थी, उसीके हाथमें शासन गया, और उन्होंने अपनी इस शक्तिके बलपर निर्वलोंका उत्पीड़न किया। इन हजारों वर्षोमें समाजके तरह-तरह के विकास होते भी हमने जनताकी अधिक संख्याको सारे संसारके भरण-पोषण्का भार वहन करते भृत्व और दीनताकी चक्कीमें पिसते देखा; जब कि उन्हींके अमके बलपर चन्द व्यक्ति बड़े सुख और विलासका जीवन विताते रहे। इन चन्द व्यक्तियोंने दूसरेके धन, स्त्री या स्वतंत्रताके अपहरण्के लिये युद्ध घोषित किया, और बहुसंख्यक जन मृत्युके मुँहमें चले गये। इन चन्द व्यक्तियोंने बहुतोंके लिये कानून बनाये—नुम्हें इस परिहिथतिने यह काम करना होगा, तुम्हारे अमके लिये इस तरह से वेतन मिलेगा, तुम्हें इस तरह सोचना, बोलना और चलना होगा; और वह वैसा करते रहे। उन्होंने हाल तक, सिवाय असह्य होनेपर चन्द छोटो-छोटी बग़ावतोंके, चुपचाप सारे अस्ताचारोंको सहा।

लेकिन, इन हजारों वर्षोंमें बहु-संख्यकोंपर होते दाक्ण ग्रत्याचारों के विकद ग्रावाज उठानेवाले, उत्पीड़न-शून्य नये समाजका स्वप्न देखनेवाले भी ज़रूर पैदा हुए; यद्यपि उनकी संख्या कम थी, उनकी ग्रावाज़ चीरा थी; किन्तु शोषण उत्पीड़नके बढ़ावके साथ-साथ यह चीरा ग्रावाज़ भी ऊँची होने लगी थी। मगर, जब तक वह ग्रावाज़ शून्य ग्रावाज़ भी ऊँची होने लगी थी। मगर, जब तक वह ग्रावाज़ त्राई, जो कि ठोस पृथिवी-तलसे उनके घने वायुमंडलमें गूँजनेपर पिछली एक शताब्दीके भीतर देखी गई।

क. *ख़्वाबी समाजवाद

मानव-समाजके भीतरकी विषमता और भयंकर उत्पीड़नको कुछ लोगोंने दिमागो परिवर्त्तन लाकर बदलना चाहा। उन्होंने धर्मकी दुहाई दी, ईश्वरकी क्रसम खाई, मनुष्यके उच्च मावोंसे अपील की, उसकी बुद्धिको दूरके फ़ायदेको सुनाकर पलटना चाहा। और, चाहा कि सम्पत्तिमें वैयक्तिक स्वार्थ रहे और, सारे समाजके हितके लिये समाजका संगठन हो। ऐसे समाज-वादियोंको हमने यहाँ स्वप्नचारी समाजवादी कहा है। वस्तुवादी समाजवादको प्रगतिमें इनका भी हाथ था; इसलिए इनका भी जिक्र होना जरूरी है। हम बतला चुके हैं कि लिखित इतिहासमें जन-सत्ताक समाजको मौन रहकर उपेच्चित किया गया है; फिर प्राचीन समाजके अत्याचारोंसे वृद्रोह करनेवालोंका जिक्र हमें लिखित इतिहासमें मिलेगा, इसकी आशा नहीं रखनी चाहिये। इसलिए, इस विपयमें जो सामग्री हमें इतिहाससे मिलती है, उसीसे उस समाजके विद्रोहका परिणाम नहीं आँकना चाहिये।

?. एशियाई विचारक

(१) यहूदी सन्त (८००-६०० ई० पू०)

(क) श्रमो (८०० ई० पू० —सामाजिक श्रसमानताके खिलाफ़ श्रावाज उठानेवालों में सबसे पुराना नाम श्रमोका श्राता है। फ़िलस्तीनके तेकोश्रा स्थानका यह एक श्रमपढ़ चर्वाहा था। बनी-इस्राईल (यहूदियों)-के दिमश्क-विजयके बाद वह फ़िलस्तीनके सुख श्रीर समृद्धिका जमाना था, कमसे कम जहाँ तक शासक जातिका संबंध था। लेकिन, चन्द व्यक्तियोंके सुखसे समाज सुखी नहीं कहा जा सकता। श्रमोने उक धनी सत्ताधारियों के बारे में कहा क्ष-'वह हाथी-दाँत के पलँगपर लेटते हैं ... और रेवड़ के मेमनों को खाते हैं। वह सबसे अच्छी शराब पीते हैं, और सर्वश्रेष्ठ फुलेल लगाते हें। इसके लिये वह रिश्वतें लेते हैं, घटिया अनाज बेंचते हैं, तोल में घाटी मारते हैं। असने इन पापी धनियों के बारे में भविष्यद्वाणी की कि जो जाति इस अत्याचारको होने देती है, वह अवश्य मरेगी और धर्मी बच रहेंगे, उनका एक राज्य स्थापित होगा, जिसमें कि वह ''उजड़े नगरों को फिरसे आबाद करेंगे... अंगूरके बाग़ लगायेंगे, उसकी शराब पीयेंगे...।''

(ख) इसँया (७४०—७०० ई पू०,—ईसा पूर्व सातवीं सदीमें एक दूसरा यहूदी सन्त इसैया पैदा हुआ। यह बनी-इसाईलकी विपता-का समय था। इसने शासक धनियोंको उनके विलासमय जीवन और गरीबोंपर होते अत्याचारको देखकर फटकारा था—"तुमने अंगूर-वाग़ोंको खा डाला। गरीबकी लूट तुम्हारे घरोंमें है। तुम्हारे मनमें क्या है, जो कि मेरे लोगोंको पीट-पीटकर बेकार करते हो, और गरीबोंके चेहरेको पीस रहे हो १" पृथिबोपर भगवान्के राज्यकी स्थापनाकी भविष्यद्वाणी यहूदियोंमें पहलेसे चली आती थी। इसैयाने कहा—उस राज्यमें सर्वव्यापी शान्ति रहेगी। जातियाँ "अपनी तलवारोंको तोड़कर फाल बनायेंगी, और अपने भालोंसे बाग़वान्की कैंचियाँ बनायेंगी।" "एक जाति दूसरे जातिके विषद्ध तलवार नहीं उठायेंगी, और न फिर कह युद्ध (विद्या) सीस्वेंगी।"

जेिमया, एज़िकयेल श्रौर कुछ दूसरे यहूदी सन्तोंने "भगवान्के राज्य"का सन्देश दिया। जितनी ही बनी-इस्लाईल जाति विपत् श्रौर राजनीतिक परतंत्रताकी वेड़ीमें ज्यादा जकड़ी जाती रही, उतना ही

[#]बाइबल, ग्रमो ६।४

उसके सन्तोंको इस "भगवान्के राज्य"का ख्याल ज्यादा आता था। एक लेखकके शब्दोंमें —

"सन्तोंने एक ऐसे पार्थिव राज्य, राजनीतिक संगठनकी कल्पना की, जिसके निवासी चुने हुए बनी-इस्ताईल होंगे, जिसका शासक एक त्यादशें दाऊदी राजा होगा, जिसमें यहोवाकी स्रात्मा काम करती होगी...।"

(२) पूर्वी एशिया

(क) बुद्ध (१६६-४=६ है॰ पू॰ — इस तरहके भारतीय विचारकोंके बारेमें हमें यहाँ ज्यादा कहना नहीं है; क्योंकि एक तो उनकी
संख्या कम है, दूसरे उनके विचारोंने पीछे समाजको इस विषयमें
न प्रभावित किया, श्रीर न श्राजके समाजवादी विचारोंपर श्रप्रत्यक् रूपसे भी कोई प्रभाव डाला। भारतमें बुद्ध पहले श्रादमी मिलते हैं,
जो कि व्यक्तिवाद श्रीर वैयक्तिक सम्पत्तिके विरोधी तथा संघवादके
पत्त्पाती थे। उन्होंने श्रपने भित्तु-भित्तुरिण्योंके संघमें श्राधिक
साम्यवाद भी चलाया, इसका जिक्र हम पहले कह श्राये हैं। बुद्ध के यह
सामाजिक विचार विकसित होकर बड़ा रूप लेते; किन्तु जिस एशियाई
समाजमें उनका बीज पड़ा, वह प्रगतिहीन समाज था, इसिलये
कोई श्राश्चर्य नहीं, यदि वह बीज श्रंकुरित नहीं हो सका।

(ख) सुने-चन्-पो (१८४६-४७ई०)—बुद्धके विचारोंसे प्रभावित हो तिव्वतके शासक मुने-चन्-पोने अपने यहाँ दुःख श्रौर दरिद्रताके हटानेके लिये सम्पत्तिमें समानता लाना जरूरी समभा, श्रौर ऊपरसे लोगोंपर साम्यवादको लादना चाहा। मुने-

[†]The History of Utopian Thought (J.O. Hertzler) P. 71

चन् पोने ग्रपने थोड़े समयके शासनमें तीन बार सम्पत्तिका समान वॅटवारा किया । पुराने इतिहास मुने-चन्-पोके कामको सहानुभूतिकी दृष्टिसे नहीं देखते घे। उन्होंने इसका वर्णन इसिजये किया कि वह मध्य-एशिया. तिव्वत, पश्चिमी चीन और हिमालयके शासक सम्राट् स्रोङ-चन् गेम्बो तथा उसके वंशके इतिहासकी एक कड़ीको छोड़ न सकते ये। मुने चन् पोने साम्यवादका प्रयोग, जान पड़ता है, सिर्फ़ तिव्यतमें किया था। प्रयोग सिर्फ़ सम्पत्तिके वितरणका था। इतिहास-कार लिखते हैं कि हर बँटवारेके बाद स्रालसी स्रादमी णये धनको चंद दिनों में खो बैठे, श्रौर मितव्ययियों के पास फिर धन जमा होने लगा। तीसरी बारके तज़बेंके बाद भी जब मुने-चन्-पो बाज़ नहीं त्राता था, तो उसकी अपनी माँने वेटेकी ज़हर दे दिया। मुने-चन्-पो पागल था, इसे ऐतिहासिक भी नहीं लिखते; फिर जिस तरहका चित्र हमें यहाँ दिखलाई पड़ता है. उसमें बिल्कुल तोड़-मरोड़ मालूम होती है। तिब्बतीय जातिको सम्यतामें त्राये त्रभी सिर्फ़ दो सौ वर्ष हुए थे, वह त्रपने देश-में श्रकेली जाति थी; श्रौर जन-युगकी स्मृतियाँ उसमें श्रभी भी ताज़ी थीं। साम्राज्य-विस्तारसे वैभव बढा ; किन्तु उससे चंद परिवार फ़ायदा उठा रहे थे, दूसरी ऋोर ऋविकांश जनता — जिसके तहरण चीन, भारत श्रौर मध्य-एशिया तकको श्रपने खूनसे रँगनेके लिये मज़बूर हुए ये -- की हालत गिरती, असमानता बढ़ती जा रही थी। इस परि-स्थितिमें मुने-चन्-पोने यह क़दम उठाया था, श्रौर क़दम इतना गंभीर था कि जिससे सबसे ज्यादा नुकसान उसके अपने वंश और वर्गको था, इसीलिये माँने मातृत्व छोड़ना स्वीकार किया।

(ग) मज़्दक (धन्ध ई॰)—ईसाकी पाँचवीं सदीमें ईरानमें मज्दक नामक एक विचारक पैदा हुन्ना। उसने घोषित किया कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं, त्रौर जीवन भर उन्हें समान ही रहना चाहिये। सम्पत्ति ही नहीं, विवाह-संबंधको भी उसने सांघिक करनेपर ज़ोर दिया।

उसके भाषण श्रौर युक्तियोंमें इतनी शक्ति थी कि श्रखामनशी (दारा), पार्थी और सासानी राजवैभवका अनुभव रखनेवाले ईरानी हज़ारोंकी तादादमें मद्भदक्के सिद्धान्तको अपनाने लगे। मद्भदक्की आध्यात्मिक शिचा थी-संयम, श्रद्धा त्रौर जीव-दया । मज्दकके विचार भोपड़ियों तक ही नहीं पहुँचे ; बल्कि स्वयं शाह कवद (४८०-६८ ई०) उसका त्र्यनुयायी बना । साम्यवादकी इस तरहकी सफलतासे शासक श्रौर पुरोहितवर्गका स्वार्थ खतरेमें पड़ रहा था, इसलिये प्रधान पुरोहित श्रीर सामन्तोंने षड्यंत्रकर कवदको तख्तसे उतार दिया। नये राजा जामास्पको भाईके प्राग्यदंडके लिये बहुत उकसाया गया ; किन्तु उसने वह न कर कवदको जेलमें बंद कर दिया। कुछ समय बाद कवद जेलसे निकल भागा त्रौर हुणोंकी सहायतासे फिर तस्त-पर बैठा। यद्यपि श्रव भी वह मद्भवी था; लेकिन सर्कारी तौरपर उसने उसका समर्थन करना छोड़ दिया । मज्दिकयोंकी ताक़त बढ़ती ही गई। त्रव कवदको खुद तख्त छीननेका डर होने लगा।—त्राखिर भावुकतासे पार्थिव सुख बड़ा है। कवद ग्रव साम्यवादियोंका विरोधी हो गया, स्रौर उसके हुक्मसे हज़ारों मन्दको क़त्ल किये गये। मन्दक स्रभी भी जीवित था स्त्रीर उसकी शक्ति कम होनेकी जगह बढ़ती जा रही थी, जब कि अपने न्यायके लिये मशहूर नौशेरवाँ (५३१-७५) ईरानका शाह बना । उसने साम्यवादके खतरेसे देशको मुक्त करनेके लिये मज्दक त्रौर उसके एक लाख त्रानुयायियोंको क्रत्ल कराया ।—वर्ग-स्वार्थ एक सीमा तक ही न्यायका -चोला पहिने रह सकता है। साम्यवादियों-का यह क़त्लेत्र्याम इतनी महत्त्वपूर्ण घटना समभी गई कि शाह-ने खुशरोकी जगह ऋपनी नई उपाधि नव-शिरवान (नया राजा) स्वीकार की।

(घ) मो-ती (१७४-११ ई० प्०)—चीनके मो-तीके समाजवादी विचारोंके बारेमें हम पाँचवें अध्याय (पृष्ठ ११३)में कह आये हैं।

(३) युनानी ऋौर रोमन विचारक

- (क) ग्राफ़लातूँ (४२७-३४७ ई० प्०)—ग्राफ़लातूँ के साम्यवादी विचारोंके बारेमें हम कह त्राये हैं। त्रफ़लातूँ ने जिस साम्यवादी समाज-की कल्पना की थी, वह ''भूतलपर भगवानका राज्य'' जैसी धार्मिक कल्पना न थी. तो भी उसमें मानसिक उड़ान ही ज्यादा थी। श्रफ़लातूँ ऐसा उच्च-वर्गीय साभ्यवादी शासन चाहता था, जिसका संचालन साधारण जनताकी हो रायसे नहीं, बल्कि दार्शनिक साम्यवादियोंके एकाधिपत्यसे होना चाहिये। शिल्पकार, किसानको राजशायनमें ऋधिकार नहीं होना चाहिये. क्योंकि उसमें उसकी योग्यता नहीं। श्रक्तलात्ँकी साम्यवादी कल्पना निरी कल्पनापर ऋाश्रित थी, इसलिए उसमें दोष होना ज़रूरी है: किन्तु ग्रफ़लातूँ के 'प्रजातंत्र' प्रन्थने पीछेकी समाजवादी धारा-पर बहुत श्रसर डाला, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।
 - (ख) सेनेका ' ३ ई० पू०-६१ ई०)—रोमके उत्कर्षके ज़मानेमें जहाँ एक स्रोर वैभवकी सद्यालिकाएँ स्रौर उनमें वसनेवाले नर-नारियों-का विलासपूर्ण जीवन था, वहाँ ग़रीवों खौर दासोंकी ख्रवस्था उतने ही परिमाणमें दु:खमय श्रीर द्यनीय थी। सेनेका रोममें ऐसे ही समयमें पैटा हुन्रा था। सेनेकाको ग़रीबोंके रक्तको चूसकर होता यह विलास पसंद न था, वह प्राकृतिक स्रावस्थाके साम्यवादका प्रशंसक था, जैसा कि उसने श्रपने एक पत्रमें लिखा था --

''सामाजिक धर्म तभी तक पवित्र ग्रौर ग्रवाध रहे. जब तक कि लोभ-ने समाजको ऋपने जालमें नहीं फँसाया. ऋौर दिरद्रता नहीं ऋा मौजूद हुई ; क्योंकि मनुष्यने जैसे ही किसी चीज़को 'मेरा' कहना ग्रारम्भ किया तमीसे वह सभी चीज़ोंका स्वामी नहीं रह गया। प्रारम्भिक मानव श्रौर उसकी नजदीकी सन्तानें प्रकृतिका अनुसरण करती रहीं, वह पवित्र और निर्मल रहीं। जब पाप भीतर घुसे, तो राजा ऋपनी शक्ति दिखानेके लिए मज़बूर हुए, और उन्होंने दंड-विधान बनाये। वह प्रारम्भिक युग कितना सुन्दर था, जब कि प्रकृतिकी देन सबकी सम्मिलित संपत्ति थी, और सभी सम्मिलित ही उसका उपभोग करते थे, उस समय लोभ तथा विलासने मानवोंमें फूट नहीं डाली थी, और न उन्हें एक दूसरेका दुश्मन बनाया था। वे मिलकर सारी प्रकृतिका उपभोग करते थे, जिससे सार्वजनिक सम्पत्तिपर उनका सुरिच्चत ग्रिधकार था; जिनमें एक भी दरिद्र नहीं पाया जाता था। उनके बारेमें मैं क्यों न ख्याल करूँ कि वे सभी मानवोंमें धनाड्यतम मानव थे।"

२. मध्यकालीन यूरोपमें समाजवादी धारा

बाइवलके "भगवान्के राज्य" की गूँज ईसाइयतमें मौजूद थी, इसलिए कभी-कभी उसकी स्रोर भी किसी किसोका भ्यान चला जाता था। वर्बर जर्मनोंके हाथसे रोम-साम्राज्य स्थानित्रश्री नष्ट हुन्ना था, जब कि ईसाई सन्त स्थास्तिन (१४५-४३० ई०) श्रपने दार्शनिक स्थौर धार्मिक विचारोंका प्रचार कर रहा था। रोम जर्मनोंके हाथोंमें जाकर जब उजड़ चुका था, उसी वक्त स्थास्तिनने स्थमी पुस्तक "भगवान् की नगरी" लिखी थी। इसमें उसने स्वर्ग स्थौर पृथिवीपर भविष्यमें कायम होनेवाली एक नगरीका चित्र खींचा था, जिसमें कि सारे प्राणी स्थपने कर्चाके साथ शान्तिसे रहेंगे, स्थौर सभी एक दूसरेकी भलाई करेंगे। स्थास्तिनकी 'भगवान्की नगरो'में मनुष्यको ज्यादा करना न था, क्योंकि वह भगवान्के प्रसादके रूपमें मिलनेवाली थी।

जिस वक्त इतालीमें अगस्तिन यह ख्याल फैला रहा था, उसी वक्तः के आसपास भारतमें भी एक धर्म-नगर सम्भलको कल्पना चली थी। बौद्धोंकी परम्पराके अनुसार उत्तर दिशामें सम्भल देश है; वह बोधि सत्त्वोंका देश है। वहाँ सभी समान, 'अमम', 'अपरिग्रह' हैं, सभी सुला हैं, हत्यादि। यह कल्पना और पुराने समय तक जाती है, तिब्बतीय

ग्रौर महायान साहित्यमें जो वर्णन सम्भलका श्राया है, वह बुद्धके वचनोंमें त्राये उत्तर कुरुसे मिलता-जुलता है। बुद्धने उत्तर-कुरु देश-में फल-संचयकालके साम्यवादका चित्रण किया है। उसी कल्पनाको, मालूम होना है, सम्भलके रूपमें बदल दिया गया। यही सम्भल फिर हिन्दु श्रोंके पुराखोंमें भविष्यके श्रवतार कल्किका जन्म-नगर बना दिया गया. त्रोर त्राज हिन्दू पुराण-विश्वासी त्राशा लगाये हैं कि पृथिवीको अधर्मसे मुक्त करनेके लिये ब्राह्मण्-कुमारी कन्यासे कल्कि पैदा हो, घोड़ेपर सवार हो ऋपनी तलवारसे संसारके विधर्मी धीर ऋधर्मी. का सर्वनाश करेंगे, ज्रौर फिर ब्राह्मणोंके धर्मका राज्य स्थापित करेंगे। सम्भलकी बौद्ध-कल्पनामें जो एक तरहके साम्यवादकी गंध थी, उसका यहाँ कोई पता नहीं । यह निराश ब्राह्मण धर्मकी तलवारके बल-पर ऋपने प्रभुत्व स्थापन करनेकी कल्पना है । तिब्बतमें ऋव भी सम्भलकी कल्पनाका बहुत ज़ोर है, यद्यपि वह उस ख्रवस्थाको ख्रपने यहाँ लानेके लिये नहीं है ; बल्कि जी या मरकर वहाँ जानेके लिये। सम्भल पृथ्वीपर है, इसलिये कुछ तिब्बती धर्म-गुरुश्रोंने उसके रास्ते त्र्यौर यात्राके बारेमें पुस्तकें भी लिखीं हैं। सोवियत् शासनके स्थापित होनेपर तो साम्यवादसे सहानुभूति रखनेवाले कुछ मंगोल श्रौर तिन्वती लामोंने रू क्यों भूमिको हा चङ्-सम्भल (उत्तर सम्भल) कहकर मशहूर करना शुरू किया। प्रसिद्ध चित्रकार निकोला रोयरिकने सम्भलको इस कथाको लेकर एक पुस्तक लिखी है।

(?) सनोनरोला (१४४२ ६८ ई०)-ग्ररबोंकी प्रधानताके जमाने-में यूनानी दर्शन ग्रौर साहित्यका पठन पाठन फिर शुरू हुन्ना, यह हम ग्रन्पत्रक बतला चुके हैं। इस पठन-पाठनका ग्रसर यूरोपको बौद्धिक स्वतन्त्रता लाभ करनेमें बहुत हुन्ना, खासकर ग्राफ़लात्ँके प्रजा-तन्त्र'ने सामाजिक विचारोंकी प्रगतिमें शुरू-शुरूमें बहुत मदद दी।

क्षदेखो मेरा "दर्शन-दिग्दर्शन"।

अफ़लातूँ से ढेढ़ हज़ार वर्ष बाद फ्लोरेन्स (इताली)काधर्म- प्रचारक सवीनरोला पैदा हुन्ना। फ्लोरेन्सके शासक-वंशसे लोग ऊब गये थे। उन्होंने उसे हटा दिया ऋौर ऋपने यहाँ एक प्रजातंत्र कायम करना चाहा । किन्तु, उनके पास न कोई योजना थी और न कोई योग्य नेता। उधर प्रतिगामी शक्तियाँ फिर शासन-सूत्रको अपने हाथमें लेना चाहती थीं। ऐसे वक्तमें अपने उपदेशोंके लिये मशहूर फ़्लोरेंस नगरके प्रभावशाली ईसाई साधु सवोनरोलाने नेतृत्व त्रापने हाथमें लिया। उसने वेनिस्के प्रजातंत्रके विधानके त्राधारपर फलोरेन्सके लिये एक विधान बनाया श्रौर लोगोंके सामने रखते हुए कहा कि हमें बुराइयाँ दूर करनी होंगी, भगवान्के नियमोंके श्रनुसार शासन करना होगा। एकत्रित जनताने बड़े उत्साहसे नये विधानका स्वागत किया। नगरके सारे जीवनमें कायापलट हो गई। स्त्रियोंने ऋपने ऋाभूषणों ऋौर शौक़ीनीके वस्त्रों-, को त्याग दिया। व्यापारियोंने पापसे ग्रर्जित धनको लौटा दिया। गिर्जे नागरिकोंकी ऋत्यंत जनविय संस्था बन गये। परमार्थका स्रोत फूट निकला — ''नगरमें पवित्रता, गम्मीरता ग्रौर न्यायका राज्य था, श्रीर सन मार्कोंके संन्यासी (सवीनरीला का सभी जगह महान् उपकारी-के तौरपर स्वागत हो रहा था।"

लेकिन, इस जीवनको स्वार्थी-वर्ग कैसे वर्दाश्त कर सकता था ? प्रितगामी राजनीतिज्ञ पहलेसे खार खाये बैठे थे। रोमका पोप—रोमन कैथिलिक ईसाई-धर्मका राजा—स्वयं एक वैभवशाली महन्थ, श्रौर धिनकवर्गका श्रादमी था। वह स्वोनरोलाके इस कामको कैसे सह सकता था ? श्राखिर धर्म भी तो चिरस्थापित श्रिधकारोंको रचाके लिए है। ईसाका 'साम्यवाद' श्राध्यात्मिक चीज थी। उसका किसी तरहका प्रयोग संसारमें किया जाना धर्मके विरुद्ध ठहरा। इन दोनों विरोधियोंने स्वोनरोलाके खिलाफ लोगोंको धर्म श्रौर स्वच्छन्दताके नामपर भड़काना चाहा, श्रीर फ्लोरेंसके कुछ लोग भी उनके जाल-

में ग्रा गये । सबने मिलकर फलोरेंसके तरुण प्रजातंत्रपर हमलाकर उसे नष्ट कर दिया । सवोनरोलाको कुछ समय बाद पकड़ा गया, श्रौर धनियोंने यूरोपके इस साम्यवादीके खूनसे श्रपने हाथांको रँगा । सवोनरोलाकी मृत्युके साथ धार्मिक समाजवादियोंकी प्रधानताका ग्रन्त होता है ।

(२) इंगलैंडमें समाजवादकी पहली लहर—(क) किसानीका विद्रोह (१२८१ ई॰, १४४६ ई॰) - समानता प्रकृतिका नियम है । हवा-पानीकी भाँति प्रकृतिके सभी देशोंमें प्रकृतिके सारे पुत्रोंका समान ग्राधिकार है. यह ख्याल श्रक्सर मनुष्यके दिलमें उठता है, खासकर जब कि धनियोंका उत्पीड़न उग्र हो उठता है। १३८१ई०में इंगलैंडमें किसानोंका विद्रोह ऐसी ही त्रवस्थामें इसी सबको लेकर हुन्ना था। इंगलैंड ग्रव तक किसानोंके गाँवोंका देश था। तेरहवीं सदोके शुरूमें— जिस वक्त कि भारतमें तुर्क-शासन क़ायम हो रहा था—इंगलैंडमें व्यापार श्रोर विलासके शिलपकी वृद्धि होने लगी, श्रीर उस सदीके मध्यमें पहुँचने तक इगलैंडमें एक दर्जनके करीव शहर बस गये। ये नगर गाँवके किसानोंकी पैदावारपर जीते थे; इसलिए किसानोंकी चीज़ोंको माँग वढ़ चलां, जिससे छाषिकी उपजका दाम ही नहीं बढ़ा, वलिक खेतोंका मूल्य भी वढा । अत्र अमीर-ज़मींदार किसानोंकी ज़मीन-पर लोभ-भरी निगाहसे देखने लगे। परती, ग़ैर-त्राबाद ज़मीनको-जा कि सारे गाँवके चारागाह ग्रौर दूसरे कामके लिये होता थी-उन्होंने घेरकर कब्ज़ा करना शुरू किया। उस समय 'किसान' विना सम्पत्तिके कमकर (कम्मी) नहीं थे ; बल्कि यामीण सहयोगी संगठनों के साम्भीदार थे। उनमें परम्परांस चले त्राते स्वतंत्रताके भाव भी मौजूद थे।" ग्रभी सांविक जीवन उनके जीवनसे विल्कुल जुप्त नहीं हुग्रा था। सार्वजनिक जमानके इस प्रकार लार्डो द्वारा घेरे जानेको उन्होंने वैयक्तिक लूट समभा, श्रौर लार्ड (ज़र्मीदार) उनकी दृष्टिमें वैसा करके पाप कर रहे थे। विद्रोह हो जानेपर उनकी माँगें थीं स्वतंत्रताके पुराने ग्रिधिकारोंको फिरसे पाना, ग्रीर सार्वजनिक भूमिको लौटा देना।

(1) जान वाइनिलफ़ (मृत्यु १२८५ ई०)—िकसानोंके इस विद्रोहमें नेता श्रोंकी कमी नहीं थी। श्रॉक्सफोर्ड उस वक्त एक मठका विद्यालय था, वहाँ के साधु-विद्यार्थियोंने—िकन्होंने कि श्रफ़लातूँ श्रौर सेनेकाको पढ़ा था—विद्रोही ख्यालात के फैलाने में काफ़ी भाग लिया था। किसानों के शिक्तित नेता श्रों जान वाइक्लिफ़ एक था। वह प्राकृतिक न्यायका प्रचार करता था—समाज के श्रारंभ में न वैयक्तिक सम्पत्ति थी, न दीवानो कान्ता। मनुष्य पवित्रता श्रौर साम्यवाद के युगमें रह रहे थे। मनुष्य के पतन के बाद, मनुष्यका श्राचार-त्रल निर्वल हो गया, श्रौर उसे कृतिम सहायता की कुरूरत पड़ी। इसिलये, भगवान् ने नागरिक सर्कार कायम की, जिसमें कि मनुष्य श्रापसमें प्रेम करें। सबसे श्रच्छी सर्कार न्यायाधीशों की होती है, इसके बाद राजा श्रों की।

(ii) जान वाल (१२८५ इ०)—वाइक्लिफ के अनुयायियों में जान वाल भी था, जो कड़ी घानुका वना एक विद्रोही साम्यवादी था। उसका कहना था, जनताको चाहिये कि अत्याचारियों को खतम कर दे; लाडों और जो भी संघ-समालको चोट पहुँचाते हैं, उन्हें जड़-मूल-से नष्ट कर दे। जब ये खतम हो जावेंगे, तो सभी स्वतंत्रताका उपभोग करेंगे। उसके भाषगोंका नमूना परम्परा हमें इस प्रकार देती है—

"मेरे भले लोगो! इंगलेंड के लिये तब तक ग्रन्छ। नहीं है, न होगा, जब तक कि सभी सामान सामेका न हो, ग्रौर जब तक कि भद्र जन ग्रौर कम्मीके भावको हटाकर हम सभी समान न हो जायँ। जिनको हम लार्ड कहते हैं, उनका क्या हक है कि वे हमारी सबसे श्रन्छो चीजों-के मालिक हों ! उनमें कौन सी ऐसी योग्यता है ! वह क्यों हमें गुलामीमें रख रहे हें ! यदि हम सभी एक माँ ग्रौर एक वाप—ग्रादम ग्रौर हौवा —से पैदा हुए हैं, तो वह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि वह हमसे ग्रिधिक— स्वामी हैं ?--सिवाय इसके कि वह अपने इस्तेमालके लिये हमसे काम कराकर चीज़ोंको उत्पादित कराते हैं। वह मखमलकी पोशाक ग्रीर कोमतो पोस्तीनका कोट पहनते हैं ग्रीर हम मोटा खदर। उनके पास खानेके लिये शराब, मसाले ऋौर ऋच्छी रोटियाँ हैं, जब कि हमारे लिये राई (कदन्न)की रोटो, सड़ा मांस, पुत्राल श्रौर पानी है। उनके पास निवास, सुन्दर गढ हैं ; श्रौर हमारे लिये चिन्ता श्रीर काम है, हमें खेतों में हवा श्रोर वर्षा वर्दाश्त करनी होतो है। यह हम तथा हमारा अम हो है, जिससे कि गुलहरें उड़ानेके लिये उन्हें सामग्री मिलती है, तो भी हमें कम्मी कहा जाता है, श्रौर उनके हुकुमके बजा लानेमें ग्रसमर्थ होनेपर हमारी डंडोंसे खोन ली जाती है।"

वालने किसान-विद्रोहमें क्रियात्मक रूपसे भाग लिया, श्रौर विद्रोहके ग्रसफल होनेपर उसे फाँसीपर लटकाया गया।

(iii) जैक-केड १४४६ ई०)—१४४६ में केन्टके किसानोंके विद्रोहमें भाग लेनेवाले जैक केड श्रीर उसके श्रनुयायियोंकी भो वाल जैसी ही शिक्ता थी। शेक्सिपयरने ग्रापने नाटक "षष्ठ हेनरी"में केड-के मँ हसे कहलाया है-

''मैंने इसपर सोच लिया, ऐसा ही करना होगा। जास्रो, राज्यके सारे दफतरको जला डालो । मेरा मुँह इंगलैंडकी पार्लामेंट होगा। ... ग्रौर ग्रवंसे सारी चीज़ें साभी होंगी।"

इस तरहके विद्रोहोंके होते रहनेपर भी लार्ड लोग सार्वजनिक भिम-पर कव्जा जमाते ही गये । वे-दखल किसान भागकर शहरों में जमा होने लगे। वेकारोंकी अधिकताके कारण अमकी प्रतियोगिता वढी और पहिलेसे चले त्राते शिल्पियोंके संगठन-श्रेणी-छिन्न-भिन्न हो गये।

(ख) सर टामस मोर (१४७८-१४३४ ई०)की उटोपिया-तलवारके संगठित वलपर किसानोंके विद्रोहको द्वाया जा सकता था,

किन्तु समाजकी त्रार्थिक विषमतासे त्राँखं नहीं मूँदी जा सकती थीं। किसानोंके पथके भिखारी या ज़मींदारोंके कम्मी बननेपर कुछ व्यक्तियोंके धनके साथ भीषण दरिद्रता जिस तरह बढी थी, उसे देखकर शासक-वर्गके भी किसी व्यक्तिका हृदय दहल उठना कोई ग्रचरजकी बात नहीं। सातवें हेनरीके लार्ड चान्सलरक सर टामस मोरने उस वेदनाको ग्रानुभव किया। वह राजाका मन्त्री था, इसलिये समाजको उस अवस्थामें रहनेके लिये मज़बूर करनेवाले शासक-वर्गकी सीधी ग्रालोचना नहीं कर सकता था। उसने इसे एक कल्पित कथाके रूपमें पेश किया। इस कथा-पुस्तकका नाम "उटोपिया" ('कहीं नहीं') था। मोरके कुछ ही समय बाद कुछ कल्पित कथायें हिन्दीमें भी जायसीके पद्मावत और धरणोदास (जहाँगीर-श्रौरंगजेवके सम-सामिषक)के प्रेमप्रकाश्वके रूपमें लिखो गई थीं। किन्तु हमारे काठ-मारे समाजमें वह चेतना कहाँ थी, कि लेखक सामाजिक अन्यायके खिलाफ कलम उठाते। यहाँ तो प्रेम ऋौर सूफ़ीवादके पर्देमें या तो यौन-ऋतिचारका प्रचार किया जाता था, या श्रपने लिए महन्ताई तैयार की जाती थी। व्यापारिक भगड़ोंके पंच तथा इंगलैंडके एक प्रभावशालो मन्त्रीकी हैसियतसे मोरने इंगलैंडके तत्कालीन समाजकी भीतरी ग्रवस्थाको भली प्रकार देखा था। वह अपने समयके सर्वश्रेष्ठ विद्वानोंमें गिना जाता था । उसके समय तक ग्रमेरिकाका ग्राविष्कार हो चुका था, ग्रौर वहाँके बारेमें तरह तरहकी कथायें प्रचलित थीं। इन कहानियोंका एक नमूना वह कथा है, जिसमें एक लेखकने कनारी द्वीपसे नड़े श्रन्तरीप तककी समुद्र यात्राका वर्णन किया है -- 🕆

[#] प्रधान-मंत्रीसे नीचेका एक प्रमुख मंत्री।

[🐈] J. H. Lupton के Utopia के संस्करणकी भूमिका p. xxxviii

"लोग प्राकृतिक अवस्थामें रहते हैं, उन्हें संयमवादी नहीं भोगवादी कहा जा सकता है" (वैयक्तिक) सम्पत्ति उनके पास जिल्कुल नहीं है, सभी चीज़ें साभी हैं, वहाँ कोई राजा नहीं, कोई अधिपति नहीं। हरएक व्यक्ति अपना स्वामी है। "सोना, मोती. जवाहर और ऐसी दूसरी चोजें, जिन्हें हमारा यूरोप विभव समभना है, उन्हें वे लोग ख्यालमें भी नहीं लाते, यही नहीं बल्कि उनसे घृए। करते हैं।"

मोरने श्रक्तलात्ँ श्रीर सेनेकाको पढ़ा था उसने नई दुनियाकी इन कथाश्रोंको सुना था; साथ ही वह ग्रपने श्राम-पास माँस-रक्त-हीन श्रास्थ-कंकालों श्रीर उनके करुणापूर्ण जीवनको देख रहा था। इनसे उसकी कल्पनाको उत्तेजना मिली श्रीर उसने श्रपने समयके इंगलैंड श्रीर उस काल्पनिक साम्यवादी जगत्—उटोपिया—के मानव-जीवनका तुलनात्मक चित्रण किया, श्रीर श्रप्रत्यन्द-रूपेण चाहा कि उसके समयके वर्ग-शासन श्रीर शोपणको हटाकर साम्यवादी समाज कायम किया जाय।

उटोपिया में एक विद्वान् पोर्तुगीज़ नाविक राफ़ेल हेथलोडे के मुँहसे उटोपिया द्वीपका वर्णन कराया गया है। हेथलोडे उटोपियाकी ग्रावस्थाका वर्णन करते वतलाता है, कि वहाँके लोग इंगलैंडसे कितने ग्रागे वहे हुए हैं। हेथलोडे इंगलैंडके निकम्मे राजा. राजकुमारों ग्रौर सर्दारोंपर प्रहार करता है वैयक्तिक सम्पत्तिकी बुराइयाँ वतलाता है। इसके विरुद्ध उटोपिया द्वीपके सामाजिक संगठनको चित्रित करता है। वहाँ कृपि ग्रौर शिल्प दोनों व्यवसाय हैं; किन्तु कृपिकी प्रधानता हैं। सभी व्यक्तियोंको एक न एक काम करना होता है। काम सभी वरावर समके जाते हैं। चार घंटे काम ग्रौर ग्राट घंटे विशामके होते हें— वाक़ी समय व्यक्तिकी इच्छापर है। उत्पादित वस्तुग्रों—भोगों—में सवका समान ग्राधकार है। लोग ग्रापनी ग्रावश्यकताके ग्रानुसार चीज़ें पाते हैं। "यद्यपि किसीकी निजी कोई चीज़ नहीं है, तो भी

हरएक आदमी धनी है। इससे बढ़कर धनी होना क्या हो सकता कि आदमी मुख और असकताका जीवन जीये। न शोक है न भय है, न अपनी जीविकाकी चिन्ता है, न स्त्रीकी ग्रिप्रय शिकायतोंकी फिक, न बन्चेके दिर होने या लड़कीके दहेजका तरद्दुद।" वहाँ पैसे, सोना-चाँदी, हीरा-मोतीकी इज्ज्ञत नहीं है। लोगोंके घर स्वच्छ मुंदर होते हैं, और उनमें ताला-कुंडी लगानेकी ज़रूरत नहीं। भोजनालय साफे हैं, जिनमें खानेके वक्त बच्चोंको सँभालनेके लिये दाइयाँ हैं। सर्कारमें प्रत्येक नागरिकको भाग लेनेका अधिकार है। उटोपियाका उद्देश्य है—"अधिकतम संख्याको अधिकतम ग्रानन्द।" वह अपने नागरिकोंको न उनके धनके लिये सम्मानित करती है, न उनकी लूट या वंश-ग्राभिमानके लिये; विन्क वह उनका सम्मान करती है समाजकी सेवाके लिये।

क्षशायद भारतीय भाषात्रों में भी—हिन्दीमें तो जरूर—पहिली उटोिपया मेरी वाईसवीं सदी है। उटोिपया लिखनेकी मुक्ते क्यों इच्छा हुई ? उससे इन ब्रादिम उटोिपया लेखकों के मनोभावको भी समक्ता जा सकता है। 'वाईसवीं सदी' यद्यिप १६२३—२४में लिखी गई, लेकिन उसका ब्रारम्भ १६१८ ई०में हुब्रा, जब कि महायुद्धके ब्रान्तिम वर्षमें भारतमें इन्फ्लुयेंजाका भारी प्रकोप हुब्रा था, ब्रौर चन्द सप्ताहों में लाखों ब्रादमी मर गये थे। काल्पीमें रहते वक्त मुक्तपर भी उसका हल्का-सा प्रहार हुब्रा था। साल भर पहिले रूसकी साम्यवादी कान्तिकी खबरों के साथ ही मैंने पहिले-पहल साम्यवादका नाम सुना था। साम्यवादके बारेमें मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी, उसके विषयमें मेरा सारा ज्ञान ब्रवलम्बित था, साप्ताहिक प्रतीप (कानपुर)में जब तब निकले लेख या टिप्पिएयाँ, ब्रौर जहाँ तक मुक्ते स्मरण है, उसमें साम्यवादके सिद्धान्तके विषयमें उतना नहीं

(ग) सोलहवीं सदीके किसान-विद्रोह—मोरके मरनेके बाद भी कई सालों तक किसानों श्रौर मालिकोंका संघर्ष चलता रहा। सम-सामयिक लेखक पादरी राबर्ट कौलोंके शब्दोंमें किसान कहते थे—

"बड़े यहस्थ, धनो कसाई, वकील, व्यापारो, मद्र लोग, लार्ड हमारी आँखों के सामने, हमारे घरों को ले ते हैं, हमारी मालगुजारी को बढ़ा देते हैं, भारी (और अनुचित) जुर्माने लगाते हैं, हमारी सामे-वाली जमीनको घेर लेते हैं "और यदि शहरमें चले जायँ, तो वहाँ भी कोई आशा नहीं। क्यों कि, हम सुनते हैं कि इन लोभी पशुक्रोंने वहाँ को सारी चीज़ें अपनी मुट्ठीमें कर ली हैं।"

छुपा था, जितना साम्यवादी क्रान्तिकारियोंके जोवनपर। बीमार मैं दो-तीन दिन ही रहा हूँगा। उस वक्त पढ़ना पढ़ाना बन्द था, श्रीर इधर रूसी क्रान्तिकी जब-तब निकलती खबरें स्त्रीर मनको बराबर कल्पनाके संसारमें विचरण करनेकी प्रेरणा कर रही थीं। जिज्ञासा होनेपर भी वाहरसे इतनी सामग्री सुलभ नहीं थी, खासकर हिन्दी-उद्^रमें, जिन्हीं दो भाषात्रोंको उस वक्त में श्रन्छी तरह समफ सकता था ; इसलिए चित्रकी दो रेखात्रोंको पाकर मैंने उसे पूर्ण करना चाहा, यह ध्यान रखते हुए कि भारतमें उससे क्या परिवर्त्तन होगा। 'बाईसवीं सदी'-का पहला ढाँचा इसी मानसिक स्थितिमें बना था। चार वर्ष बाद (१६२२में) जत्र मुक्ते लिखनेका ग्रवसर ग्राया, तो एक उटोपियावादीकी मनोवृत्तिके ग्रनुसार मैंने उसे संस्कृत-कान्यमें लिखना चाहा—कुछ सर्ग लिखे भी ; किन्तु इसी बीच जेलसे छूट गया, श्रीर वह काम वहीं रहा । चंद महीने बाहर रहनेके बाद फिर दो वर्ष (१९२३-२५ ई०)-के लिये जेल जाना पड़ा। इस वक्त तक उटोपिया (कल्पना)के जगत्से कुछ नीचे उतरा ज़रूर था ; इसीलिये मैंने संस्कृत श्लोकों में ने खनेकी जगह ग्रापनी पुस्तक हिन्दीमें लिखी। उस वक्त तक शायद

इसके जवाबमें लार्ड लोग क्या कहते थे, इसे भी कौलीके शब्दों-में सुनिये—

"ये मदू द किसान नहीं चाहते कि भद्र लोग रहें। वह सभी आदिमियोंको अपने-जैसा बनाना चाहते हैं; वह सभी चीज़ोंको साभी देखना चाहते हैं। वह हुकुम देना चाहते हैं कि हम अपनी भूमिका किता लगान लें। वह हमारे बाग़ोंको उजाड़ देना चाहते हैं, और हमारे चरागाहोंको सबके लिये खोल देना चाहते हैं। हम उन्हें सिखलायेंगे, जिसमें कि वह और ज्यादा जानें। चूँकि, वह सबको साभी बनाना चाहते हैं, इसलिये हम उनके लिये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे।" *

मोरकी मृत्युके १४ साल बाद किसानोंने फिर बगाबत की। यही उनकी ग्रान्तिम ग्रीर ज़बर्दस्त बगाबत थी।

श्रव तक इन किसानोंके साम्यवादको धर्म-द्वारा निन्दित नहीं किया जाता था। किन्तु, खतरा वढ़नेके साथ धर्मको सम्पत्तिवालोंके स्वार्थके लिये नंगा होकर मैदानमें श्राना पड़ा। पुरानी ईसाइयतने सुधार-वादी ईसाई-धर्म—प्रोटेस्टेंट धर्म—का रूप घारण किया था, जिसने परम्परासे श्राते ग्रन्य मिथ्याविश्वासोंकी भाँति ईसाइयतकी पुरानी साम्यवादी परम्पराको भी एक मिथ्याविश्वास समस्ता। पुरानी ईसाइयत-

ही कोई साम्यवादी पुस्तक पढ़ी हो ; श्रौर दुनियामें उसी तरहकी उटोपिया दूसरोने भी लिखी है, इसका मुक्ते विल्कुल पता तक न था। मानर्सवादके श्रौर ज्ञानके साथ यदि मुक्ते उटोपियोंके बारेमें पता होता, तो शायद में 'वाईसवीं सदी'के लिखने हीको स्थगित कर देता। दिमागी दुनियामें विचरण करनेवाले श्रक्सर दिमागकी कल्पनाको ज्ञरूरतसे ज्यादा महत्त्व दे देते हैं, श्रौर उनका ध्यान इधर नहीं जाता कि परिवर्तन एक ठोस वास्तविक श्राधार चाहता है।

^{*}Robert Crowley, Select Work (1550), pp. 153-43

में मठ ग्रीर साधु थे, जो थोड़ा-बहुत सांधिक जीवन मानते ग्रीर विताते भी थे। किन्तु, नये सम्प्रदायने साधु-ग्राश्रमको हटा दिया। ग्रहस्थ पाद्रियोंको ग्रपने लड़के-बच्चोंके भविष्यके लिये चिन्ता रहती थी; इसलिये वह वैयक्तिक सम्पत्तिके जबर्दस्त हामी थे। चारों ग्रोर वैयक्तिक स्वार्थ ग्रीर सम्पत्तिका दौर-दौरा था; इसलिये साम्यवादकी बात उस वक्तके शासकवर्गको बुरी मालूम होतो थी। उस जमानेकी वाणी थे शेक्सप्यर ग्रीर स्पेन्सर जो कि दोनों साम्यवाद ग्रीर जनवादके विरोधी थे।

्घ) बेकन (११६१-१६२६ ई०)की उटोपिया—अन, एलिजावेथका जमाना त्राया, स्पेनकी शक्तिको इंगलैंडने खर्च किया, सुधारवाटी ईसाई-धर्म विजय। हुन्ना। न्रादिमयोंके दिमागमें कुछ स्वतन्नताकी हवा लगने लगी। लोग न्राविष्कार, भौगोलिक न्रानुसन्धानको न्रार न्राकित होने लगे थे। ऐसे ही समयमें वैज्ञानिक न्रार दार्शिनक फ्रांसिस बेकन पैदा हुन्ना। उसकी नवीन एटलान्टिस दूसरी मशहूर उटोपिया है। इस उटोपियामें साम्यवादी न्राधित पर उतना जोर नहीं है, जितना कि विज्ञानके प्रचारपर। वेकनके मुल्लमानघरमें वैज्ञानिक निरन्तर नये वैज्ञानिक सत्योंकी गवेषणामें लगे रहते हैं। वेकन साम्यित्तक साम्यवादको नहीं मानता था। वह विज्ञानमें साम्यवाद मानता था। उसके राज्यका शासक राजा था, जो बहुत हो योग्य होता था।

(रं) जमेनी, इतालीमें

(क) श्रन्द्र याएकी 'क्रिस्तानपुरी' (जर्मनी)—सोलहवीं सदीमें श्रन्द्रेयाए (जर्मन) 'क्रिस्तानपुरी' श्रीर चम्पानेला (इताली)की 'सूर्यनगरी' दो उटोपियाएँ लिखी गईं। 'क्रिस्तानपुरी'में हरएक कमकर श्रपनी बनाई चीज़को एक सार्वजनिक श्राड्डेपर ले जाता है, श्रीर वहाँ श्रपने शिये श्रावश्यक चीज़को पाता है। उत्पादनका संगठन (ख) चम्पानेता इतात्तीकी सूर्यपुरी—चम्पानेलाकी सूर्यपुरी-का साम्यवाद पहिलेके सभी उटोपियाकारोंसे ज्यादा पक्का है। हरएक व्यक्ति जिस किसी चीज़की जरूरत रखता है, ''वह उसे मंघकी श्रोर-से मिलती है। मिजिस्ट्रेट इस बातका ख्याल रखता है कि हक़से ज्यादा कोई चीज़ किसीको न मिले; तो भी श्रावश्यकताकी किसी चीज़से कोई महरूम नहीं रहता।'' सूर्यपुरीमें न गरीबी है, न श्रमीरी। वहाँ लोग जानते हैं कि ''चूर-चूर करनेवाली गरीबी श्रादमीको तुन्छ, ऐय्यार, चोर, चुगलखोर, श्रावारा, मिथ्याभाषी, भूठा, गँवार, इत्यादि बनाती है। श्रौर श्रमीरी उन्हें श्रालसी, श्रभिमानी, विश्वासघाती, पंडितम्मानी, घोलेबाज़, गाल बजानेवाला, स्नेह-शू-य श्रादि बनाती है।''

साम्यवाद उनकी कर्मेख्यताको कम नहीं करता। सूर्यपुरीके वासी "अपनी पितृभूमिके प्रति इतना अधिक प्रेम रखते हैं, क्सिका (अन्यत्र) संभव होना मुश्किलसे हम विश्वास कर सकते हैं।"

३. सत्रहबीं सदीमें समाजवाद

इंगलैंड— पहिलेकी सिदयोंमें इंगलैंडमें जो संघर्ष हुए, उनकी वजहसे शासक-वर्गके अधिकारोंको लोग अन्यायोपार्जित समभने लगे। इसके लिये कुछ करना जरूरी था। जब साधारण-जन अपनी साधारण बुद्धिसे सचाईके पास पहुँच रहे हों, और इसे खतरनाक समभा जाता हो, तो सबसे अञ्छा तरीका है बुद्धिके चमत्कार द्वारा बुद्धिको भूलभुलैयामें डाल देना। यह काम सबहवीं सदीके अंग्रेज़ दार्शनिकों—हाूगो श्रोशयस् (१५८३-१६४५) ग्रोर टामस हावस (१५८८-१६७६)ने की।

वग-स्वार्थका समर्थक टामस हान्स (४४८८-१६७६ ई०)— हाव्स त्र्यकवर--जहाँगीर-शाहजहाँका समकालीन था। सामाजिक चेतना उस वक्त हमारे यहाँ चिर-सुप्त थी; किन्तु उसी वक्त जनताके एक खतरनाक ख्यालसे शासकवर्गको बचानेके लिए वहाँ दार्शनिक मैदानमें उतर रहे थे। शासकवर्गके स्वार्थको खतरा तथा मेंहदी जौनपुरीके साम्यवादी विचारोंका हम जिक्र कर चुके हैं। मेंह्दी सोलहवीं सदीमें पैदा हुन्रा था। किन्तु, उसके विचारोंपर ईरान-के उन मञ्दिकियोंका प्रभाव पड़ा मालूम होता है, जिसने कि इस्लामके फैलनेपर भी कई बार ज़ोर पकड़ा था, ऋौर उसे नौशेरवाँ, ऋौर बग़दाद-के खलीफ़ोंकी तलवार खतम न कर सकी थी। इस प्रकार मेंहदाका त्रसर साधारण जनतापर नहीं, मुसलमानोंके कुछ भाग हीपर पड़ सकता था। हाब्सने वर्ग-शासनको न्याय्य सावित करनेके लिए प्रोशियस्की तरह ''सामाजिक क्रवृलियत''क्षके सिद्धान्तपर जोर दिया। हाब्सकी वकालतका सार यह है-यह सच है कि प्राकृतिक अवस्थामें साम्यवाद था लेकिन, मनुष्यमें जल्दी ही बुराइयाँ बढने लगीं। उसमें शक्तिका लोभ उत्पन्न हो गया। इसके कारण निरन्तर मार-काट होने लगी जिसमें सबसे त्राधिक बलवान् श्रीर चालाक ही बच सकते थे। न्याय, दया, संकोचके क़ानून—जो कि प्रकृतिके क़ानून हैं—इस प्रकार वेकार हो गये। मानव-जातिके सामने श्रव दो ही रास्ते थे-या तो प्राकृतिक स्वतंत्रताको रखे, जिसका परिणाम था मार-काटके लिये लगातार तैयार रहना, दूसरा रास्ता था किसीके ग्राधिपत्यको स्वीकार करें, ग्रौर उसके ज़रिये शक्ति श्रौर सुरक्ता पायें। इन दोनों रास्तोंमें मानव-जातिने दूसरे रास्ते, श्रोर उसके साथ शान्तिको स्वीकार किया : क्योंकि जीवन श्रोर श्रात्म-रत्ताकी इच्छा मनुष्यमें जन्मजात है।

इस निर्ण्यके वाद लोगोंने शपथपूर्वक क्वूलियत करके विना किसी

^{*}Social Contract.

शर्तके साथ ग्रापने श्रिधकारको एक श्रादमी (राजा) या कई श्राद-मियोंकी सभा (प्रजातंत्र के हाथमें सौंप दिया ग्रौर प्रतिज्ञा की कि वह श्रपने राजाके क़ान्नको मानेंगे। हाब्सके मतानुसार यह प्रतिज्ञा इतनी कड़ी है कि "चाहे एक राजा या श्रिधनायक श्राग्रहपूर्वक भी प्रकृतिके क़ान्नों-के विरुद्ध जायें, तो भी प्रजाको श्रिधकार नहीं है, कि उससे लड़ाई करे।*

शक्ति के इस प्रकारके हस्तान्तिरत होनेके साथ प्राकृतिक अवस्था-का ग्रन्त हुन्ना, ग्रौर कृत्रिम ग्रवस्था ग्रारम्भ हुई; जिसमें सम्पत्ति, धर्म तथा देशकी सारी बातोंके ऊपरकी शांकि है। ''ग्रसमानता ग्रौर मेरा-तेराका क़ान्न' भी पैदा हुन्ना; ग्रथित् ''एक व्यक्तिका यह ग्रधिकार है कि ग्रपनी चीज़ोंको दूसरोंको इस्तेमाल न करने दे।''

इस तरह हान्सने एक ही डलेसे दो चिड़ियाँ मारी—उसने वैयक्तिक सम्पत्तिका भी समर्थन किया श्रीर निरंकुश राजतन्त्रका भी। लेकिन, इंगलैंडका यह दार्शनिक श्रपने देशके विचारोंका कितना प्रकट करता था, कम-से-कम दूसरी वातमें; यह तो हान्सने खुद ३० जनवरी, १६४६को देखा होगा, जब कि चार्ल्स प्रथमका मुकुट शोभित सिर कटकर धूलमें लोट रहा था। यह शाहजहाँके शासनका मध्य-काल था या श्राजसे पंद्रह पीढ़ी पहिलेकी वात है।

हाव्सकी तरह जॉन लाक (१६३२-१७०४)—ग्रौरंगजे़बके सम-सामयिक—ने भी निरंकुश-राजतन्त्रका समर्थन किया, साथ हो प्राकृतिक ग्रावस्थाके साम्यवादको भी नहीं क़बूल किया। वैयक्तिक सम्पत्ति लाकके ख्यालमें उस वक्त भी मौजूद थी। इसका समर्थन करते हुए उसने कहा—"(ग्रामेरिकन) इंडियनने (खानेके लिये जंगलसे एकत्रित की गई चीज़ोंमें) ग्रापना श्रम मिश्रित किया। इस तरह उसने उसमें एक ऐसी चीज़ (श्रम) मिलाई, जो कि उसकी ग्रापनी

^{*} Elements of Laws. (Thomas Hobbes)

थी। '' प्राकृतिक ग्रवस्थामें चीज़ोंका मूल्य नहीं-सा होता है। श्रमके द्वारा उनमें नौगुना मूल्य डाल दिया जाता है। श्रम-द्वारा सम्पत्तिका ग्राधिकार मिलता है। इस तरह लाकने सिद्ध किया कि जितनी भूमि ग्रोर दूसरी सम्पत्तिपर मनुष्य काम कर सकता है ग्रोर उसे उपयोगी बना सकता है, वह उसकी होती है। ग्रादिम प्राकृतिक ग्रवस्थामें भी यह बात स्वीकार की गई थी; किन्तु श्रम-द्वारा मूल्यके उत्पादनका सिद्धान्त जो लाकने पेश किया, वह समाजवादका भारी सहायक साबित हुग्रा। इसीसे लोग कहने लगे—जो वस्तुमें श्रम नहीं मिलाता, वह उस वस्तुका ग्राधिकारी नहीं।

(क) 'खनक' साम्यवाद (१६५२ ई.) ग्रॉलिवर कॉमवेल (१५६६-१६५८) की सफलताके समय खनक नामसे प्रसिद्ध एक छोटी साम्यवादी जमातने कामवेलपर जोर दिया था कि राजाके ग्रंत-के साथ वर्ग-शासनका भी ग्रन्त कर दिया जाय। खनकोंके नेता जेराई विन्स्टन्लेने ग्रपने 'स्वतन्त्रताके क्वानून'' (१६५२ ई०)-में लिखा कि कॉमवेलको चाहिये 'विजेताग्रोंको भी खतम कर दे ग्रौर हमारी भूमि ग्रौर स्वतन्त्रताको फिरसे प्राप्त करे 'क्योंकि जब नार्मनने हमारे पूर्वजोंको पराजित किया, तो उन्होंने हमारी इंगलिश भूभिको मनमाना छोन लिया ग्रौर हमें ग्रपना चाकर बनाया।'' विन्स्टन्लेने एक समाजकी कल्पना की, जिसमें 'न ज़मीनका कय-विक्य होगा, न उसके फलोंका यदि कोई ग्रादमी या परिवार ग्रमाज या खाद्य-सामग्री चाहता है, तो वह मंडारसे जाकर बिना पैसेके ला सकता हैं। '''

ग्रपने नामके ग्रनुसार उन्होंने खनन (खोदने)को ग्रपने सिद्धांत-का त्राह्य प्रतीक बनाया था। उन्होंने सरीके एक पहाड़को खोदकर खाद डाल उपजाऊ बनाया। उनका कहना था—वर्त्तमान परिस्थितिसे निकलनेका उपाय खनन है, ग़ैरमजक्त्रा-ग्राम, बाग़ तथा दूसरी परती भूमिको खोद डालो, जब दूसरे इस तरीक्षेके फ्रायदेको देखेंगे, तो वह तुम्हारे समाजमें चले आर्थेगे।

(ख) पीटर चेम्बरजेन (१६४६)का 'ग्रीबोंका वकील'—यह उटोपियन लेखक था। उसने अपने "ग्रीबोंका वकील' *(१६४६ ई०)-में लिखा था—"किसीको नहीं कहना चाहिये कि ग्रादमी ग्रीब है। " ग्रीब, ग्रीब न होते यदि अमीर ईमानदार होते, ग्रीर ग्रीबोंको ग्रपनी (चीज़)का स्वामी रहने देते। अमीरोंका वैभव अकसर उनकी वेईमानीकी निजय-भेंट है, जिसे कि उन्होंने ग्रीबोंको लूटकर या सार्वजनिक सम्पत्तिको चुराकर प्राप्त किया है।"

४. अठारहवीं सदीमें समाजवाद

(१) फ्रांसमें — ग्रौरङ्गजेनके समकालीन फांसके राजा लुई चौदहवें (१६४३-१७१६) का दीर्घ शासन-काल फांसके राज-विस्तार तथा लगातार लड़ाईका काल था। उस वक् कर बहुत वह गये, कोष खाली हो गया, व्यापारी दिवालिया होते जाते थे ग्रौर किसान भिखमंगे वन रहे थे। इसके कारण लोगोंमें राजतंत्रके खिलाफ भाव जगने लगे थे।

(क-ख) बोल्तेयर (१३६४-१७७८ ई०) श्रीर रूसी (१७७२-७८ ई०)—भारतके तत्कालीन शासक श्रीरङ्गजेवका भी शासन लुई जैसा ही था। यहाँ भी दिग्वजय, मराठोंके साथकी निरन्तर लड़ाइयोंने जनता-की श्रार्थिक स्थितिको उसी तरह चौपट किया था। किन्तु, जहाँ श्रसन्तुष्ट फ्रांसने लुई चौदहवें के बाद ही, लुई पंद्रहवें (१७१५-१७७७)के कालमें, बोल्तेयर श्रौर रूसो-जैसे जिन्दा-कृलमके धनियोंको पैटाकर एक श्रपूर्व जन-जागरण पैदा किया; वहाँ हिन्दुस्तानने सिर्फ श्रौरङ्गजेव के वंशको कमज़ीर किया, श्रौर समाजको नवचेतन दिये बिना कुछ

^{*}Poor Man's Advocate--90 १२

सर्दारोंको ग्रपनी महत्त्वाकांचाको त्र्रांशिक-रूपसे पूरा करनेका श्रवसर दिया । वोल्तेयरने अपने अन्थों में ग़रीबोंके साथ सहानुभूति प्रकट की ; लेकिन सामाजिक स्वतंत्रताके लिये उसने मानिषक स्वतंत्रता स्रौर हरएक व्यक्तिके स्वतः अपनेको अधिक संस्कृत करनेपर ज़ोर दिया-जनता-की संगठित कान्तिकी शक्तिको वह अभी देख न सकता था। जीन जैक् रूसोने अपने समयके शिच्चित संस्कृतवर्गकी खूब आलोचना की, और त्रकालीन शासन-प्रथाको उठा देनेपर ज़ोर दिया। वैयक्तिक सम्पत्ति, उसके मतानुसार लूटके सिवा श्रौर कुछ नहीं है। सुवर्णयुग तभी श्रा सकता है, जब कि उसे हटाकर फिर प्रकृतिकी गोदमें लौटा जाय! स्मरण रहे, यह उस कालके महान् लेखक हैं. जबिक पलासी-विजयके बादसे वारेन हेस्टिंग्जके समय तक अंग्रेज़ कम्पनी भारतपर अपने कूर शोषरापूर्ण शासनका विस्तार त्रौर मज़वूत कर रही थी। हमारे साहित्य-में यह नख-शिख या रीति-काव्योंका समय है ; इयादा हुआ तो भक्तमाल-के कुछ सन्तोंने दुनियाकी सत्ता— ग़रीबोंकी पीढियोंकी ग़रीबी भी उसीके साथ-को भुलवाकर लोगोंको निर्मुखका राग सिखाया। इसका कारण हमारे समाजका वही गतिशून्य होना था।

(ग प्रथम क्रेंच कान्ति , १७६३ ई॰) — कलम तलवारसे ज्यादा शक्ति रखती है, यदि उसी समय नहीं तो दीर्घ कालमें तो ज़रूर। वोल्तेयर श्रीर रूसोकी कृतियोंसे जनता हृदय-मंथन श्रीर तदनुसार श्रागे क़द्म बढ़ाये बिना नहीं रह सकती थी। ये दोनों श्रमर लेखक १७७८ ई० में मरे, ऋौर उनकी मृत्युके पाँच ही वर्ष बाद (१७६३ ई०) हम फ्रांसकी प्रथम क्रांति होते देखते हैं; जिसके कारण सर्दारोंका राज उठ गया ग्रौर समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृताके ज़ोरके साथ शहरके व्यापारियों ग्रौर मध्यमवर्गका बोलवाला हुन्रा। कानूनकी दृष्टिमें सभी ग्राटमी वरावर मान लिये गये। किन्तु, सम्पत्तिके संबध—वैयक्तिक सम्पत्ति—को नहीं छुत्रा गया, त्रौर इस प्रकार सामाजिक त्रसमानताका

मुख्य कारण बना ही रहा । कारखाने बढ़े, व्यापार बढ़ा ; किन्तु इससे लाभ नये शासकवर्गको हुआ । जाँगर चलानेवाली जनतामें मशीनके अधिक इस्तेमालसे वेकारी ज्यादा बढ़ी—कामके घंटे लम्बे तथा मज़दूरी कम हो गई । लोगोंने उत्साहसे उटोपियन — स्वप्न-विचरणको छोड़ यहाँ जन-संगठन, संघर्ष और कान्तिके ठोस हथियारोंको अपनाया था ; किन्तु कान्तिको एक अल्प-संख्यकवर्गको जगह दूसरे अल्पसंख्यकवर्गके उल्लू सोधा करनेमें सहायक बनते देख लोगोंमें निकरसाह, निराशाका आना ज़रूरी था ।

- (घ) बाबूफ़् (१७६४-६७)—(i)-जावनी—प्रथम फ्रेंच क्रान्तिकी-रोशनीको स्रागे ले जानेवाला फ्रांसिस् नोयल् बाबूफ़् पूर्ण समानतावाले साम्यवादी विचारको वह मानता था। स्रवसरवादी समाजवादके विचारोंका पोषक नहीं था। जिस समय फ्रेंच क्रांति हुई, उस वक्त वह २६ वर्षका तक्ण था। कुछ दिनों सर्कारी छोटी नौकरियाँ करनेके बाद वह क्रान्तिकारी स्रान्दोलनोंमें भाग लेने लगा, स्रौर उसने "जनता-का ट्रिब्यून" नामसे एक पत्र निकाला, जो शायद पहला साम्यवादी (क्रम्निस्त) पत्र था। उसने सम्य कहे जानेवाले समाजके ऊपर जबदस्त प्रहार शुरू किये। इसके लिये उसे जेलमें डाला गया। जेलसे निकलनेपर उसने पूँजीवादी सर्कारको उठाकर साम्यवादी सर्कार स्थापित करनेके लिये एक गुप्त दल संगठित किया। इसमें उसे काफ़ी सफलता मिली, स्रौर १७६६ ई० तक १७,००० स्रादमी विद्रोहमें शामिल होनेके लिये तैयार हो गये। किन्तु, वक्तसे पहले ही किसी स्रपने भीतर-के भेदियेने सरकारको खबर दे दी। वाबूफ् किर पकड़ा गया, स्रौर तैतीस सालकी उम्रमें उसे फाँसीपर लटका दिया गया।
- (ii) विचार—बावूफ्के विचार थे—'समाजका उद्देश्य हैं, स्व-को सुखी करना, ग्रौर सुख निर्भर है समानतापर। बावूफ्के साथी ग्रपनेको समान कहते थे। समानोंकी गुप्त समितिने जो

घोषणा निकाली थां, उसमें कहा गया था—' प्रकृतिने हरएक स्नादमी-को सभी भोगोंको भोगनेके लिये समान क्रधिकार दिया है।" सभी बुराइयाँ, ऋत्याचार ऋौर लड़ाइयाँ इसलिये होती हैं कि ऋादमी प्रकृतिके नियमपर नहीं चलता । वावूफ्के प्रोग्राममें सम्पत्तिका क्रमशः राष्ट्रीकरण शामिल था-पहले मंडलों ग्रीर संस्थात्रोंकी सम्पत्त-को राष्ट्रीय बनाया जाय, उसके बाद ब्यक्तियोंकी सम्पत्तिको ; मरनेके वाट हर व्यक्तिकी सम्पत्ति सर्कारी बनाई जाय श्रौर किसी व्यक्तिकी पहली पाडीकी सम्पत्तिकी वरासत न निले। इस तरह पचास सार्वमें सारी सम्पन्ति राष्ट्रके हाथमें त्रा जावेगी। तत्र जनता द्वारा चुने गये प्रवंधकोंका देख-रेखमें सारे उत्पादन किये जायँगे; व्यक्तिकी ग्रावश्यकताको देखकर चीज़ोंका वितरण किया जायगा। प्रवंधक ग्रौर साधारण कमकर एक दूसरेकी जगहपर परिवर्तित होते रहेंगे, इससे शक्ति-के लोभका डर नहीं रहेगा। वोट वही दे सकेंगे, जो कि समाजके लिये उपयोगी काम करते हैं। बच्चोंको ग्रलग करके बचपनसे ही उन्हें साम्यवादी जीवनकी कियात्मक शिवा देनी चाहिये। व्यावहारिक विज्ञान-की शिक्ता उनके पाठ्य-क्रममें होनी चाहिये। सिवाय ग्रायु ग्रीर स्त्रो-पुरुप-भेदके भाग-वितरण्में कोई फ़र्क़ नहीं होना चाहिये

(२) इगलैंडमें पूँ जीवादी शासनकी स्थापना—इंगलैंडने जिस क्रान्तिको चार्ल्स प्रथमकी हत्याके साथ १६४६ ई॰में पूरा किया था, उसे फ्रांसने १७६३में प्रायः डेढ् सी वर्ष बाद किया। क्रॉमवेलकी क्रान्तिके लिए पहलेसे कोई जबर्दस्त मानसिक तैयारी नहीं की गई थी, जब कि फ्रांसको क्रान्तिमें उस तैयारीका खास हाथ था। ग्राथिक क्रारण ता हर परिवर्त्तनके प्रधान कारण होते हा है। क्रामवेलकी क्रान्तिमें खनकों-की च्यांग-सी सम्यवादो ग्रावाज उठा थी; किन्तु फ़ेंच क्रान्तिके समय बोल्तेयर ग्रोर रूसोकी गगनचुम्बी ग्रावाज देशमें चारों ग्रोर गूँज रही

थी, तो भी वास्तविक स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृता स्थापित नहीं हो पाई। इतना होनेपर भी फ्रेंच क्रान्तिने श्रास-पासके रूढ़िवादी राष्ट्रोंमें तहलक़ा मचा दिया था, इसमें शक नहीं।

समानताका ख्याल कामवेलके विशिक् राज्यकी स्थापनाके साथ इंगलैंडमें दब नहीं गया। श्रव बड़ी तोपें नहीं गर्ज रही थीं; किन्तु भीतर ही भीतर खिचड़ी-सी कुछ पक ज़रूर रही थी; इसीलिए तो कवि पोप (१६७८-१७४४ ई०) ने लिखा था—

> "व्यवस्था है भगवान्का प्रथम कानून कुछ हैं श्रीर रहेंगे श्रीरांसे बड़े, श्रिधक धनी, श्रिधक समभदार।"

पोपने ग्रपने पद्यसे ही सन्तोष नहीं किया ; बिल्क वैयक्तिक सम्पत्ति श्रीर राजतन्त्रकी हिमायतमें गद्य लिखनेके लिये उसने श्रपनी क्लम उठाई।

इंगलैंडका जबर्दस्त वाग्भी, वारन हेस्टिंग्ज़के मुक्तदमेमें हिन्दुस्तानके खुटे अमीरोंकी हृदय-द्रावक कहानीका चित्रकार एडमंड वर्क, समक्त रहा था कि यह समानता, यह फ़ेंच क्रान्ति, उसके वर्गके लिये कितनी खतरनाक चीज़ है। इसीलिये वह उसका मुखालिफ़ था। व्लेक्टोन् (१७२३-१७८०) क्रान्त्नका महान् पंडित, और ऐडम् स्मिथ (१७२३-१० ई०) महान् अर्थशास्त्री वोल्तेयर, रूसो, वारन हेस्टिंग्ज़ और फेंच क्रान्तिके समकालीन थे। उन्होंने अपनी प्रतिभाओंको साम्यवादके भूत-को मार भगानेमें लगाया। अमसे सम्पत्ति पैदा होती है, इसमें ऐडम् स्मिथ्ने संशोधन किया—वैयक्तिक सम्पत्तिवाला अपने धन द्वारा उपज-में अधिक सुधार और वृद्धि करता है; इसलिए वह भी उसका उसी तरह मालिक है, जिस तरह कि दूसरे काम करनेवाले। इस सम्पत्तिके संरच्याके लिये हमें नागरिक सर्कारकी भी ज़रूरत है।

- (क) पादरी राबर्ट वालेस् इसी सदीमें हुआ था, जिसने वैयक्तिक सम्पत्तिके खिलाफ़ आवाज उठाई थी। साथ ही पादरी माल्थससे भी पहिले उसने कहा था कि बढ़ती जन-संख्यापर संयम रखनेकी ज़रूरत है। वालेस्ने इस सिद्धान्त द्वारा साम्यवादी समाजको शारीरिक और आर्थिक तौरसे पृष्ट करना चाहा, जब कि माल्थसने उसे वेकारीका कारण बताकर पूँजीवादको इस दोषसे मुक्त करना तथा निकम्मो शिक्तित शासक जातिकी अपेद्या कमकरोंको अयोग्य कहकर उन्हें सन्तान-निरोध-की शिद्या दे कामचोरोंकी औलादको बढ़ाना चाहा।
 - (ख) टामस् स्पेन्स (१७४०-१८१४ ई॰) ग्रठारहवीं सदीमें त्र्यावाज़ कुछ चीण-सी जरूर रही; किन्तु यह वह शताव्दी थी जब कि भारतकी सोनेकी चिड़िया इंगलैंडके हाथमें त्राई थी, उसके त्रापार धन-दोहनसे इंगलैंडके मल्लाह, व्यापारी मालामाल थे। त्रीर, १७६०के बाद जब नये त्राविष्कार होने लगे, तो त्रौद्योगिक कान्तिके साथ नये दौरकी नींव पड़ने लगी। १८०६ ई० तक मज़दूरोंकी मजदूरी अच्छी थी, कामकी कमी न थी-वेकारी और मजदूरोंकी बुरी अवस्था उन्नीसवीं सदीसे शुरू हुई। तो भी सामने देखी जाती त्रार्थिक न्त्रसमानता विसराई नहीं जा सकती थी। टामस स्पेन्स स्कॉटलैंडके एक स्कृलका ऋध्यापक था। उसने १७७५ ई०में (जब कि रूसो, बोल्तेयर जीवित तथा वारन हेस्टिंग्ज् शासनारूढ् था) न्यूकासलकी दर्शन-सभा-में एक लेख पढ़ा। स्पेन्सने हान्सके सामाजिक क्रवृलियतके सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए कहा, कि वैयक्तिक सम्पत्ति क्रवृलियत द्वारा स्थापित हुई, यह ठीक है; मगर क़वृलियत तभी मंज़ूरकी जा सकती है, जब कि प्रत्येक पीढ़ीमें उसे नया कराया जाय । किसी एक व्यक्ति या समाज-को ग्रधिकार नहीं कि ग्रपनी ग्रगली सारी पीढियोंके सारे भविष्यको पहिले हीसे बंधक रख दे। स्पेन्सने पूछा-निया क्रवृलियतको हर पीढ़ी-में इस तरह नया कराया गया ? यदि नहीं, तो क्ववृत्तियत मन्स्ख । लॉक-

के तर्क—अमसे सम्पत्तिका स्वामित्व—को स्वीकार करते हुए उसने कहा—पूँ जीपितयों के बारे में अमकी बात कुछ मानी जा सकती है, लेकिन बैठे-बैठे मालगुज़ारी वस्त्लकर मौज उड़ाने वाले ज़मीं दार उत्पादन जौ, गेहूँ) में अपना कितना अम मिलाते हैं ? स्पेन्स एककरवादी था। उसने कहा ज़मीन छीनकर परिश (इलाका या तप्पे)को दे दी जाय, और परिश मामूली मालगुज़ारीपर उसे किसानों को दे दे। इस एक करके सिवा वूसरा कोई कर नहीं लगना चाहिये। कुछ साल बाद (१८०१में) स्पेन्सने कहा था—लोगों के वास्तविक संवर्ष एक खास तरहकी सकरि क़ायम करने के लिये नहीं हैं, बिलक 'एक ऐसे समाज के लिये हैं, जो कि धनके महान् राशीकरणको उस मारकी चोटसे हमें बचाये, जिसकी वजहसे कि चन्द धनी, हृदयहीन नरिपशाच सारी जातिको भूला मारते हैं।*

स्पेन्स छोटे-छोटे ट्रेक्ट लिखकर सङ्कींपर वेचता, था, जो कि उसके सहयोगी दार्शनिकोंके लिये भारी शर्मकी बात थी, श्रौर जितकी वजहसे उसके विद्यार्थी भी उसे छोड़ जाते थे। सर्कारपर श्राचेप करने-के लिये कितनी ही बार उसे जेलखानेकी हवा खानी पड़ी; लेकिन, श्रपनी यातनाश्रोंकी पर्वाह न कर मरते दम तक उसने श्रपना प्रचार जारी रक्खा। उसकी पूरा विश्वास था, कि समय जल्द श्रायेगा जब कि मानव-जाति सुखी, समकदार श्रीर सुकर्मी होगी।

(ग) विलियम श्रोगिल्वी (१७३६-१८१३ ई०)—इसो सदीमें अवर्डीनका प्रोफ़ेसर विलियम् श्रोगिल्वी पैदा हुश्रा, जो कि ज़मींदारी प्रथाका ज़बर्दस्त दुश्मन था—''युगोंसे मानव जातिके सुखका अपहरण श्रोर सीमित करना जितना इस (ज़मींदारी) प्रथाने किया,

^{*}Thomas Spence, Restorer of society to its Natural state (1801):

वह उससे कहीं ज्यादा है, जितना कि राजाओं के स्वेच्छाचार, पुरोहितों-की घोखाबाजी और वकीलोंको ऐय्यारीने मिलकर किया।"*

लेकिन ऋोगिल्वी शीघ्रताके साथ किये परिवर्त्तनका विरोधी था।

(घ) टामस पेन् (१७३७-१८०६ ई॰)ने भी "मनुष्यके त्र्राधिकार"में ज़मीदारी पृथापर हमला किया। जमीन समाज की है, इसलिए उसे ऋपनी ज़मीनके लिए दस सैकड़ा दायभाग करके तौरपर मिलना चाहिए, श्रौर इसे समाज उन व्यक्तियोंमें बाँट दे, जो कि ज़मीन-को समाजके हाथमें लौटानेके कारण ऋपने "प्राकृतिक ऋधिकार" से वंचित होंगे। पेन्की इस बातका स्पेन्सने खंडन करते हुए कहा कि यह एक टुकड़ेके लिये जनताके जन्मजात अधिकारको वेंच डालना है।

(ङ) विलियम् गॉडविन् (१७६३ ई॰)--लेकिन इन सुधार-वादियोंके त्रातिरिक्त कुछ क्रान्तिकारी विचारवाले भी इस सदीमें पैदा हुए थे। विलियम् गॉडविन् उनमेंसे एक था। उसने ऋपनी पुस्तक "राजनीतिक न्याय"-जिसके कारण, १७६३ ई०में फ्रेंच-क्रान्तिके साथ इंगलैंडमें उसकी ज़बर्दस्त प्रसिद्धि हो गई —में सर्कारपर हमले किये: सर्कार वल ऋौर हिंसासे उत्पन्न हुई, ऋौर ऋन्यायपर ऋाश्रित संस्थाऋौं-को रक्ता करके वह बुराइयोंको मज़वूत करती है। वह ऋसमानताको दृढ़ करती है, श्रौर शासनकी जंज़ीरोंसे मनुष्यको जकड़ती है। सर्कार बुरी है, समाज स्वाभाविक है। सर्कार हमारे दुर्गुर्णोकी उपज है, समाज हमारी त्रावश्यकतात्रोंके लिये है । वैयक्तिक सम्पत्तिको उठाना होगा ;'' प्रत्येकको अपनी आवश्यकताके अनुसार जीवन-सामग्री मिलनी चाहिये।

^{*}Ogilvie, Essays on the Right of Property in Land. (1781.)

दशम अध्याय

ख. उन्नीसवीं सदीका प्राग्-माक्सींय सभाजवाद

(१८००-४० ई०)

पहली फ्रेंच क्रान्ति (१७६३)ने यद्यपि सामन्तवादको हटाकर पूँजीवादका श्राधिपत्य क्रायंम किया; किन्तु उसको प्रेरणा मिली थी साम्यवादी विचारोंसे; यह हम लिख चुके हैं। इन क्रान्तिकारियोंने दिमाग्-परिवर्त्तन या हृद्य-परिवर्त्तनका रास्ता नहीं पकड़ा था। उन्होंने बलपर अवलंबित वर्ग-शासनको दूसरे वर्ग-द्वारा हटाना चाहा था। उसमें वह सफल भी हुए; किन्तु बहुसंख्यकके हितके नामपर अलप-संख्यक व्यापारियों और पूँजीपतियोंके हाथमें शासन-यंत्र चला गया। इस असफलतापर समाजवादी विचारधारा एक बार फिर दिमागी परिवर्त्तन-उटोपियाबाद—की ओर चल पड़ी, और यह अवस्था तत्र तक जारी रही, जत्र तक उन्नीसवीं सदीके मध्यमें मार्क्स और एन्गेल्सने कमकर वर्ग-के संगठन और शक्तिके ऊपर सफलताकी आशा रखनेवाले वैशानिक साम्यवादका सन्देश दुनियाको नहीं दिया।

१. फ्रांसमें

वोल्तेयर-रूसो श्रौर क्रान्तिने जो विचारधारा बहाई, उससे प्रभावित हो जिन फ़ेंच विचारकोंने साम्यवादी विचारोंको श्रागे बढ़ाया, उनमें सेंट-साइमन, फ़्रिये मुख्य हैं।

(१) सेंट-साइमन (१७६०-१⊏२४)

(क) जीवनी — कौंट हेनरी सेंट-साइसन फांसके ड्यूक-वंशमें पैदा हुआ था; किन्तु बापके फगड़ा कर बैठनेसे उसे पाँच लाख फांक आमदनीकी जायदादसे हाथ धोना पड़ा, जिसके लिये सेंट-साइमनने लिखा या—"मुक्ते धनसे त्रौर सेंट-साइमनके ड्यूक#की उपाधिसे हाथ धोना पड़ा; किन्तु मैं उसके यश-त्राकांत्ताका उत्तराधिकारी हूँ।" कहीं त्रपना भन्य भविष्य बिसर न जाय इसके लिये उसने त्रपने खवासको हुकुम दे रखा था, त्रौर वह रोज सवेरे त्रावाज लगाता था—"उठिये कौंट महाशय, त्रापको महान् काम करना है।"

युक्त-राष्ट्र अमेरिकाने इंगलैंडके साथ स्वतंत्रताका युद्ध छेड़ा था सेंट-साइमनकी उम्र उस वक् १६ साल की थी। उसने स्वतंत्रतावादियों- की ओरसे युद्धमें भाग लिया। यार्कटौनके मिहासिरेमें उसने वड़ी वहादुरी और चातुरी दिखलाई थी। तेईस सालकी उम्रमें फांस लौटने- पर उसे कर्नलका दर्जा देकर फ़ौजमें नौकरी मिली, लेकिन उसमें उसकी दिलचस्पीन थी, और उसने फ़ौजकी नौकरी छोड़, राजनीतिमें भाग लेना शुरू किया।

फ्रेंच क्रान्तिमें उसने भाग लिया था, श्रीर एक स्थानीय कम्यूनका उसे प्रधान चुना गया था। उसने श्रपनी कौंटकी उपाधिका त्याग करते हुए घोषित किया था कि 'नागरिक'की पदवी मेरे लिये उससे ऊँची है। लेकिन, कौंटकके नामकी वजहसे लोगोंका संदेह दूर नहीं हुश्रा, श्रीर खतरनाक समभक्तर उसे ग्यारह महीने जेलमें रखा गया।

जेलसे निकलनेपर उसने । जमीनकी खरीद-फरोखतका काम करके कुछ पैसे जमा किये, फिर गंभीर अध्ययनमें लग गया, और रूट इमें ४३ वर्षकी उम्रमें एक लेखक और सामाजिक सुधारकके तौरपर उसने काम शुरू किया, जिसे कि मृत्यु तक उसने जारी रखा। उसका धन खतम हो गया, स्वास्थ्य विगड़ गया, लेकिन उसका विश्वास था—"मानवताका स्वर्ण-युग पीछे नहीं है, वह आनेवाला है, और सामाजिक व्यवस्थाको पूर्ण करनेपर आयेगा। हमारे पूर्वजोंने उसे नहीं देखा; किन्तु हमारे बच्चे एक दिन उसे देखेंगे।" एक बार

^{*}Comte

उसके सामने श्रार्थिक किटनाइयाँ इतनी जबर्दस्ती श्राईं िक उसने कुछ प्रमुख श्रादिमियोंको, श्रापने लिये नहीं बल्कि श्रापने प्रन्थोंके प्रकाशनके लिये लिखा था—"मैं भूखसे मर रहा हूँ। पंद्रह दिनोंसे मैंने एक रोटी श्रीर पानीपर गुज़ारा किया। मैं (जाड़ोंमें) बिना श्रागके काम करता हूँ। िखाय कपड़ोंके मैं सब कुछ बेंच चुका हूँ, श्रीर उन्हें भी मैंने कापीके खर्चके लिये बचा रखा है। " मैं मदद चाहता हूँ िक जिसमें मैं श्रापने कामको जारी रख सकुँ।

(ख) सेंट-साइमनके विचार—ज्ञान श्रीर उद्योग, शिक्तित श्रीर मज़दूरका सहयोग नये समाजके निर्माणके लिये श्रावश्यक है। शिक्तिक नेतृत्वपर उसका बहुत ज़ीर था; इसके लिये वह शान्ति श्रीर सहयोगपर ज़ोर देता था। क्रान्ति श्रीर दवावकी ज़रूरत नहीं, समभाकर लोगोंको समाजवादकी श्रीर लाया जा सकता है। सेंट-साइमनने श्रपने 'नवीन ईसाइयत'में लिखा है, कि चर्च (ईसाई सम्प्रदाय)को भगवान्ने स्थापित किया है, चर्चके पितरोंका सम्मान करना चाहिये।

उसका समाजवादी प्रोग्राम था—उद्योग-धंधोंको व्यक्तिसे समाजके ग्राधिकारमें देना चाहिये; भोगकी चीजोंको वैयक्तिक सम्पत्ति रहने देना चाहिये। हरएकको ग्रापनी च्याताके ग्रानुसार काम करना चाहिये ग्रीर उसकी सेवाग्रोंके ग्रानुसार उसे पारितोषिक मिलना चाहिये। उत्पादनका प्रवन्ध फीजकी भाँति छोटे-बड़े ग्राफ्तसरोंके मातहत होना चाहिये। समाजकी कौन कितनी सेवा करता है, ग्रीर उसे कितना पारितोषिक मिलना चाहिये, यह ऊपरके ग्राधिकारी तय करेंगे। इन ग्राफ्तसरोंका चुनाव कैसे होगा, इसके वारेमें सेंट-साइमन चुप है। सुमिकन है, क्रान्तिके वक्त तलख तज्बके कारण जन-नियंत्रणसे वह डरता हो। प्रातिभाशाली ग्रीर भले मनुष्य स्वयं ऊपर पहुँच जायँगे, इसी तरहका कुछ उसका ख्याल था। वह दाय-भागको उठा देना चाहता था

(२) फ़ूरिये (१७७२-१८३७ ई०) (क) जीवनी—चार्लस फ़ूरिये सेंट-साइमनकी भाँति सामन्त-वंशमें नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साधारण परिवारमें पैदा हुन्ना था। फ़ूरियेका जोर सेंट-साइमनकी भाँति सिदच्छा, सहानुभृति न्नौर भावुकतापर उतना न था, जितना कि विज्ञान न्नौर तर्कपर। उसका बाप एक साधारण दूकानदार था। स्कूलमें वह तेज लड़का था। पढ़ाईके बाद व्यापारमें लगा, जहाँ वह सफल नहीं रहा। जब वह पाँच वर्षका बचा था, तभी एक ग्राहकको सची कीमत वतला देनेके लिये उसे भाड़ खानी पड़ी थी। उन्नीस सालकी उम्रमें जब वह एक सौदागरके यहाँ नौकर था, तो एक बार मालिकके हुक्मसे उसे चावलकी बोरियाँ इसलिये पानीमें फेंकनी पड़ी थीं, कि जिसमें चावलकी कमीके कारण दाम बढ़ जाय, न्नौर मालिकको इयादा नफ़ा हो। पूँजीवादकी इन दो बुराइयों—भूठ न्नौर न्नपटयय—ने फ़ूरियेके मनपर बहुत गहरा न्नसर छोड़ा, न्नौर उसे पूँजीवादके विरोधी केम्पमें दकेल दिया।

(ख) विद्यार — साधारण जनतापर उसका उतना विश्वास न था। वह समभता था कि उसके गंभीर सूच्म-विचारोंको सुनकर यदि कुछ धनी उधर श्राकर्षित हों, तो प्रयोग द्वारा वह श्रपने समाजवादकी सत्यता दिखलाकर लोगोंको उधर खींच सकता है। एक बार उसने घोषित किया था कि मैं प्रतिदिन श्रमुक समय श्रपने घरपर ऐसे उदाराशय दानीसे मिलनेके लिये तैयार रहूँगा, जो कि मेरे सिद्धान्तके श्रमुकार चलाई जानेवाली बस्तोकी स्थापनाके लिये दस लाख फांक दान दे। इसके बाद बारह वर्ष तक फ़्रिये उस समय प्रतिदिन श्रपने घरपर रहा; मगर शोक! कोई उदाराशय दानी उधर भाँकने भी नहीं श्राया। श्रिधकांश सेंट-साइमनीय उसके विचारोंको नीची निगाहसे देखते थे।

श्रपने जीवनमें उसे एक बार श्रपने विचारोंके प्रयोगका मौका

मिला। फ्रेंच पार्लामेंटके एक सदस्यने वेर्साईमें अपनी जमीदारीको उसे प्रदान किया। फ़ूरियेके अनुयायियोंने वहाँ उपनिवेश बनाकर समाजवादी ढंगसे उसे चलानेको कोशिश की ; किन्तु वे असफल रहे।

फूरियेके सामाजिक विचार जिस तरहके व्यवहार-विरोधी थे, उसी तरह छौर भी उसके कितने ही ख्याल अजीव-से थे। 'सार्वदेशिक एकता सिद्धान्त'में उसने लिखा है, कि पृथिवी स्रभी श्रपने बाल्यसे गुजर रही है, श्रौर जब वह मेरी सम्मिलन-योजनाको स्वीकार कर लेगी, तो वह सत्तर हजार वर्षके एक मध्य युगमें प्रवेश करेगी, जब कि शेर श्रादमीके चाकर बन जायँगे, श्रौर एक दिनमें मनुष्यकी गाड़ीको एक छोरसे दूसरे छोर तक खींच ले जायँगे। होल जहा नेंको खींचकर समुद्र पार करेंगी, श्रौर समुद्रका जल सुखादु पेय वन जायगा। फिर पतनका समय श्रायेगा। लेकिन, यह बातें श्राजसे सवा सौ वर्ष पहिले लिखी गई थीं।

श्राकर्षण्के नियमपर फ़्रियेका बहुत जोर था; यह श्राकर्षण् सर्वव्यापी है। संसारमें एक नित्य उपस्थित शक्ति है, श्रीर वह सम्मिलित कियाके लिये मनुष्योंको खींचती है। इस श्राकर्षण् नियमके पथमें बहुत-सी बाधाएँ पड़ती रही हैं, जिससे श्रादमी समाज-विरोधा-मगमें भटकते रहे हैं। जब यह बाधाएँ हटा दी जायँगी, तो सारे विश्व-में समानता—एकता—का प्रसार होगा, श्रीर मानव-जातिकी सम्पत्ति कई गुनी बढ़ जायगी; क्योंकि उस वक्त श्रादमी मेहनतसे प्रम करेगा, श्रीर श्राजके समाजका श्रपव्यय हट जायगा। इसके लिये बारह प्रकारकी लगनोंकी करूरत है—(१-५) पाँच इंद्रियोंकी लगन; (६-७) मित्रता, प्रेम, परिवार, सहानुभृति श्रीर मनस्विताकी 'सामृहिक लगन'; श्रीर (१०-१२) तीन वितरण-संबंधी लगन—योजन, परिवर्त्तन श्रीर एकता-सम्बन्धी लगन। बारहों लगन समाजमें मिलकर पर-प्रेमकी महान लगन बनाती हैं।

्रिरियेके उटोपियन समाजमें ४००से २००० व्यक्तियोंका फलाँक्स होगा। हरएक फलाँक्सका अपना एक बड़ा निवास-ग्रह होगा। व्यवसाय ज्यादातर खेती होगा। नागरिक अपनी रिचके अनुसार काम चुनेंगे। फलाँक्सके नीचे अपूप और उसके नीचे पाँती या सीरीज़ होगी। इच्छानुसार हन जत्थोंमें आदमी दाखिल होंगे। समाजमें सेना, पुलीस, वकीलों और अपराधियोंकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अलग घरों आर अलग रसोई घरोंकी ज़रूरत नहीं होगी। खाना एक जगह बनेगा, और सभी एक भोजनशालामें खायँगे। सभी चीजोंकी मंडार सामे होंगे। फूरियेका कहना था, कि ऐसी व्यवस्थासे अमकी शक्ति चारसे पाँच गुना तक बढ़ जायगी। लोग अठारहसे अप्रुर्डस वर्षकी उम्र तक इतना उत्पादन कर सकेंगे कि बाक्की जीवनमें वह बैठे-बैठे आनन्द-की जिन्दगी विता सकेंगे।

उपजके बँटवारेमें फ़्रिये आजके नरम समाजवादियों और सेंट-साइमनसे भी पीछे था। सारी उपजका कुर् अमिकको मिलना चाहिये, कुर् पूँजीवालोंको और बाक्की कुर प्रतिभावालोंको। उसका सूत्र था— प्रत्येकसे उसकी योग्यताके अनुसार (काम लेना), और प्रत्येकको उसके अम, प्रतिभा और पूँजीके अनुसार (भोग प्रदान करना)।

श्रमको उसने तीन श्रेणियोंमें बाँटा था — ग्रावश्यक श्रम, उपयोगी श्रम ग्रौर ग्रनुकूल श्रम। पहिलेका पारितोषिक सबसे ज्यादा ग्रौर ग्रान्तिमका सबसे कम रक्खा था।

्फ़रियेकी व्यवस्थामें सर्कारको उतनी श्रावश्यकता नहीं है। श्रफ़सर चुनावसे बनेंगे। एक फ्लॉक्सका श्रफ़सर एक-राज, श्रौर सारी पृथिवीके फ्लॉक्सोंका सर्व-राज होगा। सर्व-राजका निवास-स्थान क्रस्तु-तुनियामें होगा।

समाजमें ऊँची-नीची श्रेणियाँ रहेंगी; किन्तु धनी ग्रौर शक्तिशाली व्यक्ति सहयोगके भावसे इतने उत्प्राणित होंगे, कि उनके ग्रस्तित्वसे समाजमें गड़बड़ी नहीं पैदा होगी | परिवार श्रौर ब्याह धीरे-धीरे लुप्त हो जायँगे |

फ़्रिये शान्तिका पत्तपाती और हिंसाका विरोधी था। उसका विश्वास था कि ईमानदारीसे किया एक प्रयोग संसारसे मेरे विचारों- की सन्यताको मंजूर करा देगा; और दस सालके भीतर महान् युग शुरू हो जायगा। उस क्रान्तिकी ज़रूरत नहीं, जिसमें खून-खराबी हो। फ़्रियेको इस युगके जल्द आनेपर इतना विश्वास था, कि उसने अपने अनुयायियोंपर ज़ोर दिया कि वह भूमिमें रुपया न लगायें।

फ़ूरियेके सिद्धान्तोंका प्रयोग उसके अनुयायियोंने किया; यद्यि इन प्रयोगोंमें फ़ूरियेकी कितनी ही लचर बातोंको छोड़ दिया गया था; तो भी फ़ान्समें खेतीपर किये तज़र्वे असफल रहे। हाँ, उद्योगमें उन्हें उतनी असफलताका मुँह नहीं देखना पड़ा। '८४० ई०में फ़ूरियेकी शिद्धा अमेरिका पहुँची। वहाँ भी चौंतीस जगहोंपर प्रयोग किये गये, किन्तु सबके सब असफल रहे; और साबित हो गया कि स्वप्न-विचरण —केवल ख्याली उड़ान—प्रयोगमें बेकार साबित होता है।

(३) लुई ब्लॉक (१८१३-८२) (क) जीवनी—सबोनरोला-के बाद ब्लॉक पहिला उटोपियन समाजवादी था, जिसे शासन-यन्त्रमें प्रयोग करनेका मौका मिला। ब्लॉक इस बातमें भी पहिला श्रादमी था कि उसने उच्च वर्गकी सहदयता श्रीर बुद्धिको श्रपील करनेकी जगह कमकरोंको श्रपील की। एक तरह वह उटोपियन समाजवादको वैज्ञानिक समाजवादसे मिलानेवाली श्रंखला था।

ब्लॉंक लुई बोनापार्टके एक बड़े श्राप्तसर (श्रर्थ-इन्स्पेक्टर जेनरल)-का लड़का था, उसका जन्म मद्रिदमें (१८१३ ई० में) हुश्रा था, जब कि उसका बाप वहाँ सर्कारी कामसे गया हुश्रा था। प्रारम्भिक जीवन उसने श्रपनी माँके घर कोर्सिकामें बिताया। पढ़ाई समाप्त करनेके लिये वह पेरिसमें श्राया, जहाँ पुस्तकोंकी लिखाई तथा ट्यूशनसे श्रपने खर्च- का कितना ही भाग कमा लेता था। फिर कुछ वर्ष उसने पत्र-सम्पादनके काममें लगाये, श्रौर तब २६ वर्षकी उम्रमें उसने 'प्रगति-श्रालोचन क पत्र निकाला, जो धीरे-धीरे उसके समयके जनतंत्रवादियोंमें सर्वेप्रिय हो गया। न्लाँकका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'श्रमका संगठन' न कमशः इसी पत्रमें १८४० ई०में निकला था। १८३०-४०में उसने प्रथम फ्रेंच-क्रान्तिका एक बहुत ग्रच्छा इतिहास लिखा। १८४८ ई०की दूसरी फ्रेंच-क्रान्तिके वक्त, जो अस्थायी सर्कार बनी, उसका वह एक प्रमुख मेंबर था। उसने गवर्नमेंटके सामने प्रस्ताव रखा कि 'श्रम त्रौर प्रगति'-का एक मंत्रि-विभाग कायम किया जाय, स्रौर जिस स्रादमीको स्रौर जगह काम न मिले, उसे काम देनेका ज़िम्मेवारी सर्कार अपने ऊपर ले। पोछे पशस्त्र पड्यंत्रके स्रारापके कारण उसे फ्रांस छोड़ इंगलैंड चला जाना पड़ा, जहाँ वह १८७० ई० तक रहा. श्रीर तृतीय नेपोलियन-के सिंहासन-च्युत किये जानेपर ही स्वदेश लौट सका। र⊏७१ ई०में फ्रांस लौटनेपर वह उग्र वामपचीके तौरपर राष्ट्रीय एसेम्बलोका मेंबर चुना गया । १८ ३१ ई०में फ्रांसकी तृतीय कान्ति—कमकर-क्रान्ति या पेरिस-कम्यून - की स्थापनाके लिये ग्राव कान्तिकारी सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे, तो उसने उसका विरोध किया, जिससे उसकी जन-प्रियता जाती रही श्रौर फिर वह इतना गिरावटकी श्रोर गया, कि १८०२ ई०में 'श्रन्त-र्राष्ट्रीय कमकर' सभा के खिलाफ जब कानून बनाया जा रहा था, तो उसमें उसका समर्थन किया। मरते वक्त (१८८२ । तक वह शासक शोषकवर्गका इतना श्रद्धाभाजन हो गया था, कि डिपुटो-भवन (पार्लामेंट)ने उसके राजकीय ग्रन्त्येष्टि-क्रियाका प्रस्ताव पास किया।

(ख) बिचार—मानव सुख श्रौर मानव विकास ब्लॉकके श्रनुसार सामाजिक प्रयत्नका उद्देश्य होना चाहिये। जिसके लिए हरएक व्यक्ति-

^{*}Revue de Progress †Organisation du Travail ‡International Workingmen's Association.

को उच्चतम कायिक, मानसिक, स्राचारिक विकासके साधन सुलभ होने चाहिये, जिसमें कि हरएक आदमी अपने व्यक्तित्वको चारों तरफसे उन्नत कर सके । समाजका संगठन भ्रातृभाव-पूर्ण होना चाहिये, ग्रौर उसके लिये भगवान्का बनाया शरीर एक अच्छा नमूना है। सभी न्यक्ति एक बड़े परिवारके सदस्यकी तरह रहें, श्रौर सर्कार श्रपने काम-में लोगोंकी इच्छाका त्र्यनुसरण करे। सबको काम देनेके लिये कार-खाने सर्कारकी स्रोरसे खुलें श्रौर धीरे-धीरे वैयक्तिक कारखाने भी सकारी बना दिये जायँ। इन कारखानोंका बड़े संघके रूपमें संगठन होना चाहिये, श्रौर उसे बोमा कम्पनीका तरह घाटा उठानेवाले कारखानोंको मदद देनी चाहिये, इस मददके लिये कि उसके उत्पादन- . का एक भाग ऋलग किया जाय। इन सर्कारी कारखानोंमें यदि पूँ जीपित ग्राना चाहें तो उनका स्वागत करना चाहिये। लेकिन वैयक्तिक कारखानोंको संघमें शामिल करनेके लिए मज़बूर नहीं करना चाहिये; प्रतियोगितामें ग्रसफल हो वह धीरे-धीरे खुद संघमें शामिल हो जायँगे। इन वैयित क उद्योगोंके खतम हो जानेपर समाजवादी राज्य स्वतः कायम हो जायगा।

हर श्रादमीको उसकी योग्यताके श्रनुसार काम देना चाहिये; श्रोर इससे यदि श्रसमानता रहे तो उसे भी ब्लॉक पसंद करता था। हाँ, वह चाहता था, ऐसे लोग भगवान्के वचन (बाइबल, का ख्याल रखें— "तुममें जो भी मुखिया है, उसे श्रपनेको तुम्हारा सेवक समक्तना चाहिये". श्रमका पारितोषिक श्रावश्यकताके श्रनुसार मिलना चाहिये। इस सूत्रका प्रचार उसने ही किया—"प्रत्येकसे उसकी योग्यताके श्रनुसार, प्रत्येकको उसकी श्रावश्यकताके श्रनुसार।"*

(ढ) प्रूषों (१८०६-२४ ई०) ख्रराजकवादी (क) जीवनी-पियेर-जोसेफ् प्रूषों ख्रन्तिम फ़ेंच उटोपियन लेखक था। प्रूषों भी फ़ुरियेके

^{*}History de la Revolution de 1818 जिल्द १, पृष्ठ १४७-二।

जन्म-स्थान वेसाँशों में उसके जन्मसे ३७ वर्ष बाद पैदा हु आ था। उसके माँ-वाप बड़े ग़रीब थे; इसिलये वह चर्वाही और होटलकी मज़दूरी करके गुज़ारा करता और पढ़ता रहा। पढ़नेमें वह बहुत तीव लड़का था; इसिलये स्कूलमें उसे बहुत इनाम मिलते रहे। लेकिन घर लौटने-पर उसे खाना नहीं मिलता था। उन्नीस सालकी उम्रमें उसने कालेज छोड़ा, और एक छापाखानेमें शामिल हो गया; लेकिन, पढ़ाई अब भी उसने जारी रखी। वेसाँशोंकी एकेडमीने उसे १५०० फ्रांककी छात्र-वृत्ति दी थी।

१८४० ई॰में प्रूघोंने 'सम्पत्ति क्या है १' नामक मशहूर पुस्तक लिखी। इसमें उसने अमके समयको मूल्यका नाप साबित किया। छ साल बाद उसने 'द्रिद्रता-दर्शन' प्रकाशित किया, जिसमें उसने समाजवादी और साम्यवादी सिद्धान्तोंका खंडन किया; लेकिन स्वतः कोई रचनात्मक सिद्धान्त नहीं पेश कर सका। मार्क्सने इसका खंडन अपने ग्रन्थ 'दर्शन-द्रिद्रता'में दिया।

पृथीं ग्रराजकतावादी था, इसिलिये सभी तरहके राज्य-शास्त्रका विरोधी था; यही वजह थी, जो कि उसने १८४८ ई०की क्रान्तिमें भाग नहीं लिया। क्रान्तिके ग्रसफल होनेके बाद वह विधान-निर्मात्री सभा†का सदस्य चुना गया, जिसमें उसने प्रस्ताव पेश किया था - सर्कारको चाहिये कि वह हरएक व्यक्तिको उत्पादनके साधन एकत्रित करनेके लिये कर्ज दे। सभामें उसके पद्धमें दो बोट ग्रौर विरोधमें ६६१ ग्राये। इसके लिये उसने एक प्राइवेट बैंक खोलना चाहा; किन्तु पचास लाखकी जगह सिर्फ सत्रह हज़ार फ्रांक जमा कर सका, ग्रौर वैंक फेल रहा। पीछे सेन्सरका कान्न तोड़नेके लिये उसे तीन सालकी सज़ा हुई। छूटनेके बाद उसने चर्च (धर्म)पर ग्रादेप किया, जिसके

[&]quot;Qu'est-ce que la Proprièté." †Philosophe be la Misère Constiuent Assembly.

लिये उसे फिर सज़ा हुई। वह बेल्जियम् भाग गया, श्रौर मरनेसे (१८६०) ५ वर्ष पहिले फ़ांस लौटा।

(ख) विचार —स्वतन्त्रता, समानता, आतृतावाला समाज पूर्धो-का आदर्श था। इस तरहका पूर्ण समाज एक दिनमें नहीं बनाया जा सकता। व्यवस्था और अराजकताके सम्मिलनसे समाजको पूर्ण बनाया जा सकता है। मनुष्यपर मनुष्यका नियन्त्रण अत्याचार है। "अराजकता—स्वामी या शासकका अभाव जिसमें हो, उस शासन-व्यवस्था—के नजदीक हम दिनपर दिन जा रहे हैं।" "कोई राजा नहीं आन्तरिक राजनीतिके प्रत्येक प्रश्नको आँकड़े जमा करनेवाले विभागके आँकड़ोंके अनुसार हल करना चाहिये; अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति-संबंधी प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय आँकड़ोंसे सम्बन्ध रखता है, जिसका कि एक स्थायी सेकेटरी होगा, जो ज़रूरत पड़नेपर प्रधान-मन्त्रो बनेगा। और चूंकि हरएक नागरिक परिषद्के पास स्मरण-पत्र भेज सकता है, इसिलये हरएक नागरिक विधान-निर्माता है; लेकिन चूँकि सत्य-सम्मत राय ही स्वीकार की जायगी, इसिलये किसीकी राय बुद्धिका स्थान नहीं ग्रहण कर सकती—कोई राजा नहीं (चाहिये)।"

पूषों 'सम्पत्तिको चोरी' कहता था। पूषोंके श्रादर्श-समाजमें वैयिक्तिक सम्पत्तिके लिये गुंजाइश नहीं। वे-मालिककां चीजपर कब्जा करनेसे वह उसकी सम्पत्ति हो जातो है, इस मतके खिलाफ पूषों-का कहना है; जहाँ एकके बाद एक जातियाँ श्राती रहीं, युद्ध चलते रहें, वहाँ वे-मालिककी सम्पत्ति किसे कहेंगे १ ऐसा मान लेनेपर पीछे श्रानेवाली सभी जातियाँ सम्यक्तिको श्रिधकारी नहीं हैं। फिर, सम्पत्ति पहिले सारे समाज की थी, व्यक्तिने जब उसे ले लिया तो वह बे-मालिककी। न थी। श्रम द्वारा वैयक्तिक सम्पत्तिके उत्पादनके बारेमें पूषोंका कहना था; श्रमके लिये उसके पास उपयोगी हथियार चाहिये, जिसे

न्यक्ति समाजसे ही पा सकता है, फिर कोई उत्पादित वस्तु उसके स्त्रकेते अमकी कैसे हो सकती है !

मूल्य श्रमपर निर्भर है, इस सिद्धांतपर प्रूघोंने बहुत जोर दिया। चीज़का मूल्य वही होता है, जितना कि समय श्रीर श्रम उसके बनानेमें लगा है। यदि व्यापारी या मिल-मालिक कीमतको १० सैकड़ा बढ़ा देते हैं, तो यह चीज़ के मूल्यको विना बढ़ाये ज्यादा दाम वसूल करना चोरी है। श्रम अमसे उत्पादित सम्पत्तिको श्रादमी वैयक्तिक तौरपर भी रख सकता है। 'सम्पत्ति ही नहीं बिल्क व्यक्तित्व या इच्छाका भी स्वामी होना चाहिये।' प्रूघों पारितोषिककी समानता नहीं; बिल्क सम्पत्ति-उत्पादनके साधनोंकी समानता चाहता था। श्रेष्ट प्रतिभावालोंको ज्यादा पारिश्रमिक दिया जाय, वह इसका विरोधी था; हाँ, उन्हें काम करनेका सुभीता जरूर मिलना चाहिये, इसे वह मानता था।

विना सर्कार, विना वैयक्तिक सम्पत्ति श्रौर विना श्रसमानताका सामाजिक संगठन पूर्घोंका श्रादर्श था ; किन्तु ये सभी श्रभावात्मक हैं। भावात्मक वातें उसके दर्शनमें बहुत कम हैं। वह श्रनियंत्रित स्वतंत्रता श्रौर समानताका पुजारी था, किन्तु उसके साथ समाज कैसे चल सकता है, इसका कोई हल उसने नहीं पेश किया।

२. इंगलैंडमें

(१) चाल्से हाल (१८०५ ई०)—ग्रठारहवीं सदीमें इंगलैंडमें समाज-वादी विचारोंकी प्रगतिके वारेमें हम कह चुके हैं। ग्रठारहवीं सदीके ग्रन्त (१७६३)की फ्रेंच क्रान्तिका ग्रसर इंगलैंडपर भी हुग्रा था, यह हम कह ग्राये हैं। इंगलैंडमें जहाँ क्रान्ति-विरोधी विचारधारा तीव्र थी, वहाँ क्रान्तिकारी विचार जिलकुल बंद नहीं हो गये थे। चार्ल्स हाल-ने ग्रपने ग्रंथ 'सम्यताकी करत्तें' (१८०५ ई०)में उस सम्यताका खंडन किया है, जिसमें समाज धनी ग्रौर निर्धन दो वर्गोमें विभक्त हो; "धिनयों ग्रौर निर्धनोंकी ग्रवस्था बीज-गणितके धन ग्रौर भ्रमणिकी भाँति एक दूसरेकी विरोधी ग्रौर एक दूसरेकी नाशक हैं। जनताका दं भाग सम्पत्तिके टैका ग्रधिकारी है, जब कि कुछ भी पैदा नहीं करनेवाला दें, टैका मालिक है। इसका ग्रथ यह है कि कमकर सात दिन इन धिनयोंके लिये काम करता है ग्रौर एक दिन ग्रपने तथा परिवारके लिये।" शेली (१७६२-१८२२) के शब्दों में —

"तू बोता, दूसरा काटता ; तू सम्पत्ति उपजाता, दूसरा उसका स्वामी ; जिस पोशाकको तू सीता, दूसरा उसे पहनता, जिन हथियारोंको तू गढ़ता, दूसरा उसको चलाता।" इस भावको हालको एक लैटिन कविता थी—

"तुम शहद बनाती, पर नहीं ऋपने लिये; मिक्खयो! तुम भूमि फलद बनाते, पर नहीं ऋपने लिये बैलो!!"

हालकी सूद्रम दृष्टिने समाजमें वर्ग-संघर्षको ही नहीं देखा, बिलक उसने यह भी कहा कि सारे ग्रान्तर्राष्ट्रीय युद्धोंका कारण सम्पत्ति है। सम्पत्तिके लिये ही व्यापार श्रोर राज्यका विस्तार किया जाता है, श्रोर देशके भीतरी कान्तिकारी श्रान्दोलनोंको दवानेके लिये धनियोंको राजशक्तिका लोभ होता हैं। धनी ग़रीबोंमें युद्धकी गौरव-गाथाका प्रचार करते हैं, श्रोर उसकी पीड़ा श्रीर मृत्युको छिपाते हैं।

हाल समाजकी बुराइयोंका यह हाल पेश करता था—भूमिको राष्ट्रकी सम्पत्ति बना दो, श्रीर छोटे-छोटे किसानोंमें बाँटकर कृषिको जीविकाका प्रधान साधन बनाश्रो। श्रपनी योजनामें हाल उतना दूर नहीं जा सका, जितना कि समाजकी बीमारीके निदानमें बह पहुँचा था।

^{*}Effects of Civilization, pp. 53-4

(रिकार्डो पूँ जोवादा) — रिकार्डो वैयक्तिक सम्पत्ति तथा तत्कालीन समाजका ज़बर्दस्त पच्चपाती था। लेकिन ब्लॉकके श्रम-सिद्धान्तकी भाँति इसने भी अनजाने कुछ इथियार अपने शतुत्रों-समाजवादियों —के हाथमें दे दिये। ऋर्थशास्त्रो रिकार्डोने सिद्ध किया कि किसी सौदे-का विनिमय (बदलने, बेंचने)का मूल्य उस अमपर निर्भर है, जो कि उस सोदेके पैदा करनेमें जितने परिमाणमें जुरूरी है-ग्रथवा ग्रत्यंत श्रन्-श्रनुकृल परिस्थितिमें भी जितने परिमाण्में श्रमकी उसको जरूरत है। इस अमके सिद्धान्तको मार्क्सने बड़ी सफलताके साथ पूँजी-वादियों के खिलाफ़ इस्तेमाल किया, यह हम त्रागे देखेंगे। दूसरी बात रिकार्डोने वतलाई कि मज़दूरी मज़दूरकी पैदा की हुई चीज़से नहीं निश्चित होती, बल्कि उस मात्रासे निश्चित होती है जो कि मज़दूरके लिये ग्रपने खाने, कपड़े, घर, जीवनके लिये कुछ ग्रन्य उपयोगी वस्तुएँ, श्रोर विना वेशी-कमीके श्रपने वंशको कायम रखनेपर खर्च करनी ज़रूरी है-पूँजीवाद मज़दूरी देते वक्त यही ख्याल रखता है। रिकार्डी ने इसे साफ़ कह दिया, श्रोर पूँजीवादकी इस मनोवृत्तिपर साफ़ निशाना लगानेक लिये समाजवादियोंको मौका दिया ।

(२) लन्दन कारेस्पांडिंग सासाइटा (१७६२)—प्रथम फ्रेंच क्रान्तिक एक साल पहिले इस सभाका संगठन स्काटलैंडके एक चमार टामस हार्डी (१७५२-१८३२) श्रीर किव तथा वक्ता जान येलवलके नेतृत्वमें स्थापित हुई थी। सभाने जन्मते ही जन-मतको जाग्रत करनेक लिये जोरका श्रान्दोलन शुरू किया। शासक-वर्गने इसे विद्रोह समका श्रीर जल्दी ही सभाके प्रमुख व्यक्तियोंको पकड़कर देशके साथ विश्वासघातका श्रपराध लगा उनपर मुक्कदमा चलाया, किन्तु सबूत न मिल सकनेसे सज़ा न हो सकी। येलवलने मुक्कदमेमें देनेके लिये जो श्रपना वक्तव्य तैयार किया था, उसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

"यद्यपि प्रतिवर्ष एक वार ग़रीवका वोट उतना ही महत्त्व रखता

है, जितना कि मालिकोंका, तो ग़रीबोंको भूलना नहीं चाहिये। लेकिन कहा जाता है, कि सम्पत्तिका प्रतिनिधि (पार्लामेंटमें) जाना चाहिये, स्योंकि सर्कारका ग्राधार सम्पत्ति है। क्या सम्पत्तिवाले ग्रादमी नौसेना या (स्थल) सेनाकी पंक्तियोंको पूरा करते हैं! "सम्पत्ति मनुष्यके श्रमके ग्रातिरक्ति कुछ नहीं है। ग़रीबकी चोटीका पसीना सभी सम्पत्तियोंसे ग्रापरिमेय (मूल्यकी सम्पत्ति) है। यह वह सम्पत्ति है, जिससे दूसरी सारी सम्पत्तियाँ तैयार होती हैं। "जहाँ सबका संबंध है, वहाँ सबकी राय लेनी चाहिये, क्योंकि सबके भाग्यका निकटारा सब (की राय)के बिना नहीं होना चाहिये"। बहुसंख्यकोंके जीवन, स्वतंत्रता ग्रीर उसके स्वामी" चन्द (इनेगिने व्यक्ति) हैं।

वोटका सबको अधिकार हो, यह सोसाइटीकी प्रधान माँगोंमेंसे एक था। कुछ सालों तक सोसाइटी काम करती रही, किन्तु फ़ेंच कान्तिसे डरा हुआ बृटेनका शासकवर्ग उसके कार्योंको और वर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिये वृटिश पार्लामेंटने १७६६ ई॰में एक फ़ानून (कारेस्पांडिंग एक्ट) बनाकर सोसाइटीको बंद कर दिया।

(३) मज़दूर विद्रोह (१८१३ ई०)—अठारहवीं सदीके अन्त तक मज़दूरोंका वेतन भी अच्छा रहा और काम भी मुलभ था। किन्तु वीसवीं सदीके शुरू होते ही मज़दूरी घटने और वेकारी बढ़ने लगी। मज़दूरोंने समभा, यदि मशीन दस आदिमयोंका काम दो आदिमयोंसे न लेती, तो आदिमी क्यों वेकार होते १ मज़दूरोंने अपना संगठन करके पहिले सारी मशीनोंकी तोड़-फोड़ शुरू की। उन्होंने समभा, मशीनके नष्ट हो जानेपर वह पुराना मधुर जमाना लौट अययगा। पूँजीवादियोंने इसके खिलाफ कड़े क़ानून बनाये, और १८१३ ई०में दर्जनों मज़दूरों-को फाँसीपर चढ़ाया।

विलियम् कोवेट जैसे कुछ सुधारवादियोंने इस प्रवृत्तिकी निन्दा की ग्रौर बतलाया कि इस खराबीको हम पार्लामेंटके चुनावको ज्यादा जनतांत्रिक बनाकर कर सकते हैं। हमें चाहिये कि सार्वजनिक वोटा-धिकारकी माँग पेश करें। यह आन्दोलन कुछ समय तक चलने दिया गया, किन्तु अगस्त १८१६में मानचेष्टरमें जो बलवा हुआ, उसका बहाना लेकर उसके दबानेके लिये सख्त क़ानून बनाये गये। सर बाल्टर स्काटने उस बक्की अवस्थाके बारेमें लिखा था—"ग्लासगोमें बालंटियर तो दिनको परेड करते हैं, और उअपन्थी रातको। यह सिर्फ़ सैनिक शिक्त है, जिसने कि जनतापर नियंत्रण कर रक्खा है।"

१८२० ई०में श्रान्दोलनकारियोंने स्काटलैंडके बहुतसे घरोंपर श्रपनी घोषणा चिपका दी थी, कि लोगोंको तब तक काम छोड़ देना चाहिये; जब तक सार्वजनिक वोटाधिकार नहीं मिल जाय। बहुतसे मजदूरोंने हड़ताल की। कुछने हथियार उठाया श्रौर पकड़े गये या सेनाक साथकी भिड़न्तमें घायल हुए। एन्डू, हार्डी श्रौर दो श्रौर नेता फाँसीपर चढ़ाये गये। इसी समय स्पेन्सके पाँच श्रनुयायियोंको भी राजद्रोहके श्रभियोगमें मृत्यु-दंड दिया गया।

(४) रावरं श्रोवेन्-(१७०१-१८६० ई०) (क) जीवनी—१८२० ई० तक इंगलैंडकी यह श्रवस्था थी जब कि रावर्र श्रोवेन् कार्य- चेत्रमें श्राया। श्रोवेन्का जन्म १४ मई १७७१ ई०को उत्तरी वेल्समें हुश्रा था। उसका वाप जीन श्रोर लोहारका काम करता था। यद्यपि वह एक विद्या-प्रेमी विद्यार्थी था, मगर उसे पढ़नेका बहुत कम श्रवसर मिला। दस सालकी उम्रमें उसे एक कपड़ेवालेके यहाँ नौकरी करनी पड़ी। मालिकके पास पुस्तकोंका एक श्रव्हा संग्रह था, श्रीर तरुण श्रोवेन्ने उससे खूब फायदा उठाया। काम सीखनेके बाद उसने व्यापारमें हाथ लगाया, जिसमें उसे सफलता होती गई। उन्तोस सालकी छोटी श्रायुमें वह मानचेस्टरकी एक बड़ी कपड़ेवाली मिलका सुपरिंटेंडेंट नियुक्त हुश्रा। उसके प्रवंधमें मिलने बहुत तरकक्की की, श्रीर क् कुछ समय बाद श्रोवेन् साम्भीदार बना लिया गया। सकरके मौकेपर

श्रोवेन्की मुलाकात भविष्यमें होनेवाली श्रपनी परनी मिस् डेलके साय हुई, जिसने उससे श्रपने वापकी कपड़ेकी मिल (न्यु-लनार्क)को देखनेके लिये निमंत्रण दिया। कुछ समय बाद वह श्रीर उसके साभोदारोंने उस मिलको खरीद लिया।

मिस् डेलके साथ ब्याह ग्रौर इस मिलके खरीदनेके बाद उन्नीसवीं सदीके पहिले दिन (१ जनवरी १८००) से उसने नई मिलके सुपरिंटेंडेंटके तौरपर न्यु-लनार्कमें काम शुरू किया। न्यु-लनार्क करवेमें तेरह-चौदह सौ परिवार ग्रौर कितने ही सौ भिखमंगे लड़के थे। चौरी, शराबखोरी, मारपीट, तथा दूसरी बुराइयाँ मिल-मजदूरों में ग्राम थीं। ग्रिधकांश परिवार एक कोठरीवाले घरों में, बड़ी ही ग्रस्वास्थ्यकर अवस्थामें रहते थे। लड़कोंको बहुत ज्यादा घंटे काम करने पड़ते थे, ग्रौर उनको पढ़ने-लिखनेका कोई सुभीता न था।

श्रोवेन्में मानचेस्टरमें मिलके मुप्रबन्धमें श्रपनी योग्यताका सबूत दिया था। यहाँ उसने मिल-प्रबन्धकों के साथ श्रपने मजदूरों की श्रोर भी ध्यान दिया। स्वास्थ्यके नियमों के लिये उसने कड़ाई की। मजदूरों को श्रपनी चीजों के खरीदने के लिये मंडार कायम किया, जहाँ २० सैकड़ा कम दाममें चीजों मिलती थीं। मजदूरों के लिये उसने श्रच्छे घर बनवाये। तरक्की देने के लिये उसने हरएक मजदूर के कारनामेका रजिस्टर रखा। शराव पीने में क्कावट डाली। लड़कों के पढ़ने के लिये पाठशालाएँ खोलीं। १८०६ ई०में जब श्रमेरिकाने कपास मेजनेपर रकावट डाली थी, श्रीर मिलको बन्द करना पड़ा, तो भी श्रोवेन पूरा मजदूरी देता रहा। इन वातों की वजहसे न्यूयार्क कमकरों एक विशेष तरहका परिवर्तन दिखलाई देने लगा। स्वास्थ्य, सफ़ाई, समफदारी, शराबीपनकी कमी, वहाँ के मजदूरों में साफ़ दिखाई देने लगी।

साथ ही इन प्रयोगोंसे मिल-मालिकोंको नुक्तसान नहीं, श्रौर श्रिषक नफ़ा हुश्रा। तो भी श्रोवेन्की योजनाश्रोंके लिये श्रौर रुपयोंकी श्रावश्यकता थीं, जिससे भागीदार सन्तुष्ट न थे; इसलिये पुराने भागीदार बदलने पड़े; तो भी खटपट बनी रहीं, श्रौर १८१३ई०में वह यहाँ तक बढ़ी कि नीलाममें प्रायः दस लाख रुपयेमें खरीदी मिलको चौबीस लाखमें श्रपने कुछ श्रादर्शवादी साथियोंके साथ मिलकर श्रोवेन्ने खरीद लिया। १८१६ ई०में श्रोवेन्ने श्रपनी शिचा-योजनाका पूरा प्रयोग किया। १२ साल (१८२८ई०) तक श्रौर श्रोवेन्ने वहाँ काम किया। धर्मके संबंधमें श्रोवेन्के श्राज़ाद विचार थे, जिसके कारण उसका सहभागियोंके साथ विगाड़ हो गया, श्रौर श्रट्ठाईस साल-एक पीढ़ी—के प्रयोगके बाद श्रोवेन्को मिल छोड़ देना पड़ा। इस प्रयोगके वारेमें एक सम-सामयिक श्रमेरिकन यात्रीने लिखा है—

"संसारके किसी भागमें कारखानेवाली जनतामें इतनी व्यवस्था, इतना श्रच्छा शासन, इतनी शान्ति श्रौर इतना बुद्धि-संगत सुख नहीं है।"

(ख) विचार - सन् १८१३ ई०के वाद त्रोवेन्ने ग्रपने विचारों-को विस्तृत चेत्रमें व्यक्त करना शुरू किया। उसने लिखा है क्य-'सभी ग्रास्तित्वोंका मुख्य ग्रौर ग्रावश्यक उद्देश्य सुख है। लेकिन, सुख सिर्फ़ एक व्यक्तिके लिये नहीं प्राप्त किया जा सकता।" "(श्रागे) सुख पैदा करना मनुष्यका एकमात्र धर्म होगा। उपयोगी उद्योगोंका करना मगवान्की पूजा होगी।" ग्रादमीका व्यक्तित्व उस परिस्थिति द्वारा निर्मित होता है, जिसमें वह पैदा हुग्रा, जहाँ रहता ग्रौर काम करता है। बुरी परिस्थितियाँ बुरे व्यक्तित्वको पैदा करती हैं, ग्रौर श्रच्छी ग्रच्छे को।" परिस्थितिको ग्रच्छा बनानेके जिये ग्रोवेन् इन बातोंपर जोर देता

क्षस्व-लिखित Life of Robert Owen, 1857.

था—(१) शिद्धां सार्वजनिक श्रीर श्रनिवार्थ तथा समाज एवं व्यक्तिः के लिये लाभदायक होनी चाहिये; (२) सम्पत्ति भरपूर होनी चाहिये; (३) वेकारीका डर नहीं रहना चाहिये।

१८१५-१८ ई॰ तक श्रोवेन्ने मज़दूरोंकी दयनीय दशाके सुधारनेके लिये क़ानून बनानेके श्रान्दोलनमें घन श्रीर शक्ति खर्च की। उसने
एक भाषणमें कहा था—"(कपड़ेका व्यापार) उन लोगोंके लिये
उससे भी हानिकारक है, जितनी कि वेस्ट-इंडीज़ के गरीब नीग्रोकी दासता। नष्ट हो जाने दो कपासके व्यापारको, हमारे देशकी
राजनीतिक प्रभुताको भी नष्ट हो जाने दो, यदि वह कपासके व्यापारपर निर्भर करती है; (श्रीर जो) जीवनकी हरएक मूल्यवान् वस्तुको
वर्बाद कर रही है।"

श्रगले चन्द वर्षों तक श्रोवेन्ने लिखित श्रान्दोलनको श्रौर जोरसे चलाया, श्रौर पार्लामेंटपर जोर दिया कि कारखानोंमें कामके घंटे १२ कर दिये जाय, जिनमें डेढ़ घंटे खानेके भी हों; दस वर्षके कमके बच्चोंका काम बन्द कर दिया जाय, श्रौर वारह वर्ष तकके बच्चोंके कामके घंटे छै से ज्यादा न होने चाहिये। पाठशालाश्रोंका इन्तिजाम किया जाय। १८१६में श्रोवेन्की कुछ बातोंको लेते हुए कानून पास किया गया।

मशीनके उपयोग और बढ़ती दिरद्रताके बारेमें श्रोवेन्ने अपने भाषणों और लेखोंमें कहा था—''मशीनके उपयोगसे पृथिवी धनसे मालामाल हो रही है; किन्तु मज़दूरी खाता छोटा होता जा रहा है, और हाथमें पैसेकी कमीसे कमकर उस धनमेंसे श्रिधकांशको नहीं खरीद सकते जिसे कि वे स्वयं पैदा करते हैं। इसीलिए सौदा गोलों या गोदाममें पड़ा रहता है। जब वितरण उसी परिमाणमें होता रहता है, जिस परिमाणमें चीजों पैदा की जाती हैं, तभी काम सबको मिल सकता है, और मन्दी और वेकारीसे पिंड छूट सकता है। किन्तु, जब तक

वैयक्तिक लाभके लिए चोज़ें पैदा की जाती हैं, तब तक चोज़ोंके खरीदने-के लिये मज़दूरका उत्पादित सारा धन उसके पास नहीं जा सकता। यदि इस बारेमें कुछ, नहीं किया गया, तो मज़दूर ऋाशा छोड़ कुछ, करनेपर मज़बूर होंगे। इम एक भयंकर खड़्डके किनारेपर खड़े हैं। यदि (श्रव नहीं सँभले, तो परिणाम भयंकर होगा। कैसी ऋजीब ऋौर हृदय-द्रावक बात है ? कमकर इसलिए भूखे मर रहे हैं; क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा धन पैदा करने का ऋपराध किया। ऋोवेन्ने ये बातें उस वक्त, कही थीं, जब कि १८१७के ऋास-पास कारखानोंके ऋधिक उत्पादन-से एक जुबर्दस्त मन्दी ऋाई हुई थी।

सारी श्राफ़तोंसे बचनेके लिये श्रोवेन्ने साम्यवादको एकमात्र दवा वतलाई । लेकिन, साथ ही उसका कहना था कि साम्यवादको क्रमशः लाना होगा । त्रारम्भमें इसे गाँवोंमें वेकारोंके सहयोग त्रौर एकता-से करना चाहिये। इन गाँवोंमें हज़ारसे १५ सौ एकड़ जमीन तथा पाँच सौसे हज़ार व्यक्ति होने चाहिये। उन्हें खेती श्रौर कारखाने दोनों तरहके व्यवसाय करने चाहिये। सम्मिलित भोजनशाला, शयन-कोठरियाँ, पुस्तकालय, स्कूल होने चाहिये । इसी तरह उसने एक उटोपियन-समाज-का चित्र खींचा था। किन्तु, दूसरे उटोपियाकारोंसे वह व्यवहारके श्रिधिक समीप था । श्रोवेन्की साम्यवादी योजनाकी जिस तरह उपेता की गई, श्रीर धर्मके ठीकेदारोंने उसपर जैसे सन्देह प्रकट किये, उससे श्रोवेन्को विश्वास हो गया कि साम्यत्रादके दुश्मन सिर्फ़ पूँ जीवादी राजनीतिज्ञ ही नहीं हैं, बल्कि धर्म भी उनके पड्यंत्रमें शामिल है। १८१७के ग्रगस्तमें एक सार्वजनिक भाषग्रमें ग्रोवेन्ने धर्मकी निन्दा करते हुए कहा कि सारे धर्म धोखे हैं। 'वह मानव-जातिको वास्तविक मुख क्या है, इसे जाननेसे रोकते हैं।" इस त्राच्चेपके कारण त्रोवेन्को ग्रपने बहुतसे मध्यवर्गीय सहानुभूति-कारकोंसे हाथ घोना पड़ा।

साम्यवादी ग्रादर्श ग्रौर उसके दुर्मनोंकी शक्तिका काफ़ी ज्ञान

रखते हुए भी श्रोवेन् उटोपियन (ख्याली) जगत्में कितना घूम रहा था, यह इसीसे मालूम होता है कि १८१६ में 'कमकरोंको संबोधन' *- में उसने मज़दूरोंको ग़रीबी श्रौर श्रजानसे मुक्त करने के लिये, श्रपने को सहायता देने के लिये तैयार जाहिर करते हुए शर्त पेश की थी कि वह शासकवर्ग के प्रति सारे घृणा श्रौर हिंसा मान बिल्कुल छोड़ दें। मालूम होता है, यहाँ गांधीकी रूह सवा सौ वर्ष पीछे जाकर बोल रही है। जान पड़ता है, श्रोवेन् समक रहा था कि घृणा श्रौर हिंसा सिर्फ दिमाग़ से निकलती हैं, श्रौर उनका कोई मौतिक श्राधार नहीं होता। उसने श्रत्याचार सहते-सहते ऊब गये कमकर-वर्ग की उत्ते जनापर ठंढा पानी फेंकते हुए कहा कि ग़रीब श्रौर श्रमीर, शासक श्रौर शासित सक्का हित समान है। उच्च-वर्ग की यह मंशा नहीं है कि कमकरों श्रिष्ठी बनाकर रक्षें। श्रमके बारेमें श्रोवेन्का कहना था कि मानव-श्रम मूल्यकी माप है।

१८२१में श्रोवेन्ने श्रपनी 'सामाजिक व्यवस्था' | लिखी । उसमें उसने हर तरहकी वैयक्तिक सम्पत्तिको हटाकर पूर्ण साम्यवादपर जोर दिया । पूँजीवादी अर्थशास्त्रियोंपर आलोप करते हुए उसने कहा था — इनके लिये समाजका उद्देश्य है सिर्फ़ धन जमा करना । मनुष्य उनके लिये निर्जीव मशीन है । व्यक्तिवाद और प्रतियोगिताकी तारीफ़ के पुल जो इन्होंने बाँधे हैं, उसने अमको अर्किचन बना दिया है । वितरणकी समस्या समाजकी ज़वर्दस्त समस्या है, जिसे वह हल करने-में असमर्थ है ।

त्रोवेन्के विचार उटोपियन हो चले थे, इसका जिक्र हम पहिले कर चुके हैं। अपने उटोपियन विचारोंके प्रयोग करनेकी उसे वड़ी लालसा

^{*}Address to the Workman. †Social System.

थी। १८२४ ई०में उसने ३०,००० पौंड (प्राय: ४ लाख रुपये।में युक्तराष्ट्र (हार्मनी, इंडियाना)में ३०,००० एकड़ जमीन खरीदी, श्रौर न्यू हार्मनी को नामसे वहाँ एक साम्यवादी उपनिवेश बसाया। उपनिवेशका उद्घाटन करते हुए श्रोवेन्ने कहा था—

"में एक विल्कुल नई सामाजिक अवस्थाको आरम्भ करनेके लिये इस देशमें आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अज्ञान और स्वार्थपूर्ण व्यवस्था हटे, उसकी जगह ज्ञानपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम हो, और वह धीरे धीरे सभी स्वार्थोंको एक बना दे, तथा व्यक्तियोंकी पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विताको दूर करे।"

लेकिन, तीन सालके भारी प्रयत्नके बाद प्रयोग असफल हो गया,
श्रोर श्रोबेन्का बहुत-सा रुपया वर्बाद हुआ। श्रोबेन्के एक अनुयायीने १८२५ ई॰ में ग्लासगोके पास श्रोबिंस्टनमें भी इस तरहका एक
तज़र्बा किया, श्रीर वह भी निष्फल रहा। इन तज़र्बोंकी असफलताको
देखकर भी उटोपियन समाजवादी नये तज़र्बोंसे बाज़ श्रानेके लिये
तैयार न हुए। फ़्रिये श्रीर उसके श्रनुयायियोंने १८४०के बाद इसके
कितने ही श्रसफल तज़र्वे किये, यह हम बतला चुके हैं। श्राज भी
पूँजीवादी मशीनके श्रम्दर इस तरहके प्रयोग हो रहे हैं; किन्तु वह
संभव नहीं, इसे पिछले तज़र्बोंने बतला दिया है। साम्यवादको कालसंबंधी उतावलेपन श्रीर जल्दीके रास्तेसे नहीं स्थापित किया जा सकता।

सहयोग-सिमितियाँ श्रीर मजदूर सभाएँ उस वक् तक कहीं-कहीं स्थापित हो गई थीं । श्रोवेन्को ख्याल श्राया कि मजदूर-सभाश्रों श्रीर सहयोग-सिमितियों के कामोंको जोड़ क्यों न दिया जाय । श्रक्तूबर, १८:३ ई०में लंदनमें मजदूर-सभाश्रों श्रीर सहयोग-सिमितियोंकी सम्मिलित कान्फ्रोंस की गई। श्रोवेन्ने घोषित किया कि कमकर सहयोगके महत्त्वको छः महीनेके भीतर समक्त जायँगे।

^{*}New Harmony नव-शान्ति ।

श्रोवेन्ने मज़दूरोंके संगठनपर काफ़ी समय श्रोर शिक्त लगाई। इंगलैंडका सुधार-कानून पास हो गया था, श्रोर शासनमें सामन्तोंकी सत्ता खर्च होकर पूँजीवादियोंका हाथ मज़बूत हुश्रा था। इस सुधारके करानेमें पूँजीवादी सफल न होते यदि मज़दूरोंने उनका साथ न दिया होता। इससे मज़दूरोंको लाभ बस इतना ही समफें कि उन्होंने श्रपनी शिक्तका कुछ हल्का-सा श्रन्दाज़ पाया। श्रीर सिर्फ वेतन बढ़ाना, घंटा कम करना तथा दूसरी रोज-ब-रोज़की दिक्क़तों तक ही माँगोंको सीमित न रखकर श्रव उन्होंने शासन-श्रिषकार तक हाथ बढ़ाया। ५ श्रक्त्वर, १८३३ ई०के 'पाइनियर' नामक मज़दूर-सभाके पत्रमें सम्पादकने लिखा था—'श्रव हमने समृद्धिकी रेल-सड़क विछा री है…हमारे संकट नज़दीक श्रा रहे हैं…संघर्षका प्रभाव सवपर एक-सा पड़नेवाला है। धिक्कार है, उस श्रादमीको, जो श्रपना स्थान छोड़े। फैसला इस सवालका करना है—श्रम ऊपर होगा या पूँजी ?''

मजदूरोंने अपने संगठनको विस्तृत और दृढ़ किया। १८३३-३४में ८,००,००० व्यक्ति मजदूर-सभाके मेंबर बन गये। साधारण हड़तालका नारा बुलन्द किया गया, और मजदूर बड़े उत्साहसे शामिल होने
लगे; यद्यपि उनका विश्वास अमेवेन्की कितनी ही व्यवहार-शून्य योजनाओंपर न था। हड़तालसे वह क्या समभते थे यह उनके ग्लासगोमें
५ अक्तूबर, १८३३की सभामें साधारण हड़तालका प्रस्ताव करते वक्तः
निकले इन उद्गारोंसे मालूम होता है—

"कोई विद्रोह नहीं होगा; यह सिर्फ़ निष्क्रिय प्रतिरोध होगा। त्रादमी खाली रहेंगे। ऐसा कोई क़ानून न है, न हो सकता है, जो कि ग्रादमियों को उनकी इच्छाके विरुद्ध काम करनेके लिये मज़बूर करे। वह हाथ-बाँधे खेतों-सड़कोंपर टहलते रह सकते हैं, वह न तलवार रक्खेंगे ग्रौर न बन्दूक। वह बलवेके क़ान्नके इस्तेमाल करनेके लिये भीड़ जमा नहीं करेंगे। जब तक उनके पास पैसे हैं, उनको सिर्फ़ यही करना है कि हफ्ते या महीनेके लिये काम छोड़ दें। श्रीर इसका परिणाम क्या होगा ? हुं डियाँ इन्कारी जायँगी, गजेटमें दिवालोंकी भरमार होगी पूँजी नाश होगी, मालगुजारी वस्ल नहीं होगी। सकौरी व्यवस्था श्रस्त-व्यस्त हो जायगी। श्रोर, धनियोंके विरुद्ध गरीबोंके इस निष्क्रिय षड्यंत्र द्वारा एक च्रामें वह सारी जंज़ीरें टूट जायँगी, जिन्होंने समाजको एक दूसरे-से बाँधा है !"*

त्रोवेन्को यह रुख पसन्द नहीं त्राया । उसका ख्याल था कि देश-की मुक्ति पूँ जीपित स्रौर मज़दूर दोनों वर्गों के सहयोगपर निर्भर है । वह जोर दे रहा था, पूँजीपति भी उत्पादक है ; इसलिये मित्रतापूर्ण भावसे उसको ग्रपनी ग्रोर लानेकी कोशिश करनी चाहिये। इस ग्रिमिपायसे २५ नवम्बर, १८३३को ऋोवेन्ने "राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन सभा" स्थापित की, जिसमें उसने मज़दूर ग्रौर पूँ जीपित दोनोंको मिलाना चाहा । लेकिन श्रोवेन् समयसे पीछे जा रहा था। दोनों वर्गोंके स्वार्थ श्रौर सम्बन्ध इतने दूर हो चुके थे कि उनकी गंगा-यमुनी चल नहीं सकती थी। श्रोवेन् श्रौर कोई भी नेता एक ही वर्गके स्वार्थका पच्चपाती हो सकता था। ग्रोवेन्के विरुद्ध दूसरे दल उठ खड़े हुए। उन्होंने वर्गयुद्धको ग्रानिवार्य वतलाया ग्रौर साधारण इड्तालपर ज़ोर दिया । श्रोवेन् श्रीर उसके त्रमुयायी त्रपनी समद्शितापर डटे हुए थे। इस भगड़ेसे मज़दूर-संगटनमें शिथिलता त्राई, साधारण-हड़ताल नहीं हो सकी । त्रोवेन्की प्रसिद्धिका तारा भी श्रस्त हो चला। श्रोवेन् जो किसी समय व्यक्तिको समाजकी उपज वतलाता था, ग्रव नवीन परिस्थितिसे कुछ सीखना नहीं चाहता था। एक पंथके तौरपर कुछ लोगोंको लेकर वर्ग-शक्ति, वर्ग-सहयोग, हृदय-परिवर्त्तन त्रादि पुरानी पड़ गई बार्तोके दुहरानेमें वह त्रपनेको व्यस्त किये हुए था। इगलैंडमें चार्टिस्ट ग्रान्दोलन हुग्रा। फ्रांसमें १८४८की क्रान्ति हुई I भारतमें १८५७में स्वतंत्रताका

^{*}Glassgow Liberator (Trades Union Gazette).

जबर्दस्त युद्ध छिड़ा। मार्क्सने वैज्ञानिक 'साम्यवादी घोषणा' ही नहीं की, बल्कि उसे काममें लानेके लिये प्रयत्न होने लगे। किन्तु, श्रोवेन्-का मानसिक विकास तीस वर्ष पहिलो ही एक चुका था। प्रद् वर्षकी उम्र में (१८६३ ई०) श्रोवेन्ने ग्रेट-बृटेनके बैठे-ठालोंकी सामाजिक विज्ञान सभाके सामने 'विना दंडके शासित मानव-जाति'पर एक लेख पढ़ा। दूसरे साल (१८६४) भी उसी सभाके सामने लिवर-पूलमें दूसरा लेख पढ़ने जा रहा था, तो वह गिर गया, श्रीर श्रपने जन्म स्थान न्यूटन-में पहुँचकर मर गया।

(४) चार्टिस्ट आन्दोलन (१८२७-५४) (क) बेकारी और विद्रोह राक्ट ओवेन्की जीवनीसे हमें मालूम है कि इंग्लैंडका मज़दूर-वर्ग अब चिकनी-चुपड़ी बातें सुनने, और आशा-दिलासापर सन्तोष नहीं कर सकता था। सुधार-क़ानून पास होनेके दो साल पहिले (१८३०) एक ज़बर्दस्त मन्दी हुई। मज़दूरोंके साथ किसानोंकी हालत भी बहुत खुरी हो गई थी। उसके साथ ही मेड़ोंमें भयंकर महामारी फैली, जिससे २० लाख मेड़ें मर गई। इसी वक्त दॅवाईकी मशीन इस्तेमाल की जाने लगी थी, जिससे खेतिहर मज़दूरोंमें बेकारी और बढ़ी। उन्होंने अगस्त-में केन्टमें इन मशीनोंको नष्ट करना शुरू किया और इससे बलवा उठ खड़ा हुआ। वह आन्दोलन सिर्फ ध्वंसात्मक ही नहीं था; बल्कि बलवाइयोंके सामने एक सामाजिक प्रोग्राम भी था, जैसा कि उस समय-के बहु-प्रचारित एक पत्रसे मालूम होता है—

"हम अनाजके गंजों और दँवाईकी मशोनोंको इस साल नष्ट कर डालेंगे। अगले साल हम व्यक्तियोंकी खबर लेंगे, और तीसरे साल हम राजनीतिज्ञोंसे युद्ध छेड़ेंगे।"

यह वह समय था, जब कि इंगलैंडमें रेलोंका निर्माण वड़े जोरसे हो रहा था, श्रौर हफ्तोंकी मंजिलें घर-श्राँगन बन रही थीं। १८२३में

[†]Social Science Association of Great Britain.

स्टाक्टन-डार्लिङ्टन लाइन खुली थी । १८२६ में मानचेस्टरको लिवरपूल-के वन्दरगाइसे मिला दिया गया। पहिले समभा जाता था कि रेलें। सिर्फ़ माल ढोनेके काम त्रायेंगी, त्रौर सवारीके लिये घोड़ेकी बिग्गयों-के ग्राराम ग्रौर तेज़ीका मुकाबिला नहीं कर सकेंगी; लेकिन यह बात । ग़लत निकली। दूरी नष्ट करनेके इस नये ह्याविष्कारने ख्यालोंको भी तेज़ीसे एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचाना शुरू किया। श्रान्दोलकोंका एक जगहसे दूसरी जगह जानेमें वक्त और पैसा दोनों कम खर्च होने लगा। १६३४-३६में रेलोंके बनानेके लिये ७ करोड़ पौंड या प्रायः एक ग्ररव रुपये जमा किये गये थे, इसीसे रेलोंके विस्तारका पता लग सकता है।

उस वक्त के ऋंग्रेज मज़दूरोंकी क्या हालत थी, इसे २२ मार्च, १८३६ के चार्टिस्ट कन्वेन्शन (सम्मेलन) के लिये लिखी गई एक रिपोर्ट-से सुनिये---

''जिन करबोंमें गया हूँ, उनकी अवस्थाके वारेमें मैं इतना ही कह सकता हूँ, कि गरीबी भुख-मरी चारों त्रोर दिखलाई देती है। " लीक-में मैंने मज़दूरोंकी ग़रीबीको मनुष्यके वर्दाश्तकी निम्नतम ऋवस्था तक पहुँच गई देखा। कितने ही ग्रादमी खुले ग्राम कहते ये कि हम रोज़-के पंद्रह घंटे, काम करनेपर ७ या शिलिंग प्रति सप्ताह कमा सकते हैं। मुक्ते ग्राश्चर्य नहीं है, यदि वह कड़े शब्दोंको इस्तेमाल करते हैं, मुक्ते त्राश्चर्य इसपर है कि कैसे वह सीमाके भीतर हैं ; किन्तु यह मैं कहनेसे रक नहीं सकता कि जल्दी ही यदि कुछ किया नहीं गया, श्रौर कमकरोंको ज्यादा नहीं दिया गया, तो कोई भयंकर बात होके रहेगी। यह सम्भव, नहीं होगा-चाहे अपनी सारी शक्तिको ही क्यों न लगायें-कि इंगलैंडके कमकर शान्त रखे जा सकें, यद्यपि इसके लिये मेरी वड़ी खाहिश हैं।...क्या मैं उन जगहोंमें जाऊँ या त्रापके पास त्राऊँ ? क्या उन्हें शान्ति, व्यवस्था का उपदेश सुनाऊँ ? लेकिन, सुक्ते डर है,

यह सब वेकार जायगा । इन जगहोंके लोगोंके, शब्द हैं—भूखसे मरने-की जगह तलवारसे मरना वेहतर है।"

१८३१में मन्दूरोंने श्रपना एक राजनीतिक संगठन-"मनद्र-वर्गका राष्ट्रीय संघ⁷⁷ कायम किया । यह मज्दूर-सभाव्योंके श्राधारपर बना था। इस संघ ऋौर 'ग़रीब-रत्त्वक'क्षने जन-जागरणमें बहुत मदद दी । स्रान्दोलनके स्रागे बढ्नेपर वर्ग-संघर्ष स्रोर साधारण-हड्नालकी बातोंको देखकर त्रोवेन् कैसे घनराया, इसका हम ज़िक कर चुके हैं। चार्टिस्ट ब्रान्दोलनमें कितने ही प्रधान मुखिया ब्रोवेन्के शागिर्द् थे ; किन्तु जनताके सामृहिक संग्राम—ग्रार्थिक ग्रौर राजनीतिक दोनों चेत्रों-में श्रोवेन्के न माननेपर भी वह ज़ोर देते रहे । मजदूर गर्म श्रौर नये विचारोंको सुनने ऋौर पहनेके लिये बहुत उत्सुक थे। वह अपनी समस्यात्रोंपर वहस करते थे। सर्कारने यह र्वैया देख त्रखनारों त्रौर काग़जोंपर टैक्स लगा पुस्तकों और पत्रोंको कई गुना महँगा कर दिया ; किन्तु इससे वेग कहाँ रक सकता था ? इसपर मजदूरोंने गैर-कान्ती तौरसे छपाई-वितरण आदिका प्रबन्ध किया। इसके लिए जो जेल या जुमनिकी सजा पाते, उनके लिये 'पीड़ित फंड' खोला गया था। समाचार, चिट्ठियाँ ही नहीं, रूमालों तकपर छापकर क्रांतिकारी वार्ते फैलाई जाती थीं । १८३६में ऋखवार-विरोधी कान्न उठा दिया गया, तब तक ५०० कार्यकर्ता उसका विरोध करनेके लिये जेल भेजे जा चुके थे।

(ख) चार्टर या श्रिषकार-पत्र—जून १८३६में लंदन-मज़दूर-संघ† कायम हुआ । आरम्भ तो इसका श्रोवेन्के नरम विचारोंको लेकर हुआ था; मगर परिस्थितिने इसे आगे वढ़नेके लिये मज्बूर किया। १८३७में किर मंदी शुरू हुई, वेकारी जारी हुई, जिससे पार्लीमेंट-

^{*}The Poor Man's Guardian.

[†]The London Working-man's Association.

में नुधारकी माँग फिर पेश हुई। फ़रवरी, १८३७ ई॰में संघने छ माँगोंका एक आवेदनपत्र तैयार किया, यही माँगों पीछे चाटर कही गई. और उनके नामपर आन्दोलनका नाम चार्टिस्ट पड़ा। माँगों यह थीं—

- (१) सब बालिगोंको बोटका ऋधिकार;
 - (२) वार्षिक पार्लामेंट;
 - (३) गुत पुर्जाके द्वारा वोट ;
 - (४) पाल मिंटके मेंबरोंको वेतन ;
 - (५) वोटके लिये सम्पत्तिकी शर्तको हटा देना ;
 - (६) एक समान चुनाव-चेत्र।

(ग) चार्टिस्ट नेता

(i) विलियम्-लोवेट (१८००-५७)—चार्टरका मसौदा विलियम् लोवेट एक बढ़ईने बनाया था। लोवेट दस सालसे मज़दूर-श्रान्दोलनमें भग ले रहा था। इस श्रान्दोलनने सारे इंगलैंडमें कितना जोर पकड़ा था, यह चार्टिस्टोंकी रीडिंगकी एक सभा (मई १८३७)से मालूम हो जायगा, जित्रमेंकी ढाई लाख लोग जमा हुए थे। चार्टिस्ट-श्रांदोलन-के पीछे क्या भाव काम कर रहे थे, उनके नमूने लीजिये। पादरी जोज़फ़ रेनर स्टेफेंस (१८०५-७६)ने श्रपने एक भाषणमें कहा था—"मिल-मालिकोंका श्रस्याचार फ़ैक्टरीके हरएक पत्थर, हरएक ईंटपर (मज़दूरों-के) ख़ूनके श्रक्तरोंसे लिखा हुश्रा है।"

"इस राजनीतिक गुलामीसे हम अपनेको कैसे मुक्त कर सकते हैं ?" नामधारी गरम नेताओं "डदारदिलयों "जालिम टोरियों के ऊपर मरोसा करके नहीं ; बिल्क सिर्फ अपनी ताक्कत और अपनी माँगों की न्यायतापर मरोसा करके हो हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।"

(ii) हेनरी हेथ्रिंग्टन (१७६२-१८४६)—एक कम्पोज़िटर श्रीर प्रेस-स्वतन्त्रताका ज़बर्दस्त हामी, कई बार जेलकी सजा काटनेवाला एक ज़बर्दस्त योद्धा, श्रत्यन्त सहृदय श्रीर उदार मनुष्य था। उसने कहा था—

"में शान्ति छौर हट्ताके साथ घोषित करता हूँ कि लोग जैसा विश्वास करते हैं, उस सर्वश सर्वशिक्त मान्, शुप्रकारी ईश्वरके ख्रस्तित्वको में नहीं मानता। "मेरा विश्वास है कि मृत्यु ख्रनन्त निद्रा है। में सममता हूँ कि पुरोहितवर्ग और मिथ्या-विश्वास मानव-प्राणीके रास्तेमें जबर्दस्त रुकावटें हैं। "(यह) स्वार्थपूर्ण व्यवस्था जो वस्तुत: सभी ख्रादमियोंके गुलाम, पाखंडी या ख्रपराधी बननेकी शिक्ता देती है। "जब तक उपजकी भूमि, मशीन, ख्रौजार-हथियार, मनुष्यके जाँगरकी सारी उपज केवल कामचोरोंके हाथमें है, और सम्पत्ति पैदा करनेवालोंके हाथमें सिर्फ़ अम है "तब तक न ख्रन्त-होनेवाला यह दु:ख द्यनिवार्य है।"

(घ) चार्टर-संघकी घोषणा—चार्टरके साथ चार्टर संघने निम्न घोषणा प्रकाशित की थी—

लंदन द मई, १८३८

"देश-भाइयो ! हम इसे राजनीतिका स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सिर्फ़ (जन-) प्रतिनिधियोंका स्वायत्त शासन ही राजशक्तिका न्यायपूर्ण आधार—वैधानिक अधिकारोंका एकमात्र सच्चा आधार—अच्छे कानूनकी एकमात्र न्याययुक्त जननी है, हम इसे श्रुव सत्य मानते हैं कि वह सभी सर्कारें, जो किसी दूसरे आधारपर स्थित हैं, वह सदा अराजकता या स्वेच्छाचारिताकी तरफ जाना चाहती हैं; अथवा एक तरफ़ वर्ग और सम्पत्तिकी पूजा पैदा करती है, दूसरी ओर गरीबी और पीड़ाको । हमें उम्मीद है कि निर्वाचक और अ-निर्वाचक इसे अपने उम्मीदवारोंकी प्रतिज्ञात्रोंमें शामिल कराते रहेंगे; इसके प्रचारको श्रीर बढ़ायेंगे, इसके सिद्धान्तोंपर वार्चालाप करेंगे, श्रीर तय कर लेंगे कि जैसे उदारोंका सुधार मसौदा-कानून बना; उसी तरह यह मसौदा भो इंगलैंडका क्षानून बन जाय।"

जेम्स श्रवायन (१८०५-६४ ई०)—चार्टिस्ट नेता जेम्स ब्रोन्टर श्रोब्रायनंने श्रपने वारेमें लिखा था—''मेरे मित्रोंने मुफे क़ानून पढ़ने-के लिये भेजा था; किन्तु मैंने श्रपनी ख़ुशीसे उग्रवादी सुधारोंके लिये श्रान्दोलन स्वीकार किया। चंद दिनों तक मैं दोनों पढ़ता रहा; किन्तु मैंने देखा कि क़ानून सिर्फ़ कल्पना श्रोर बदमाशी है; श्रौर उग्रवादी सुधार पूर्ण सत्त्य श्रौर श्रत्यन्त ज़रूरी है।'' श्रोब्रायनने ''उत्तरीय तारा'' *में लिखा था—

"सार्वजनिक वोटाधिकारसे तुम्हारा उस जमीनके बन्दोबस्तपर ग्राधिकार होगा, जो कि परती रखी गई है—यह देशके रुपये पैसेके जपर ग्राधिकार है —यह ग्राधिकार है, जिससे राष्ट्रीय वैंक स्थापित कर सकते हो "यह ग्राधिकार है, तीन करोड़ एकड़ परती जमीनपर जिसमें ग्राधी खेती लायक है।"

(ङ) चार्ट समाएँ श्रीर सम्मेलन—चार्टिस्ट-श्रान्दोलन २१ मई, १८३६की ग्लासगोकी ढाई लाखसे भरी सभासे श्रारंभ हुश्रा, यह बतला चुके हैं। उसका वह जलूस स्मरणीय था। छ पाँतियों में लोग जल्दी-जल्दी चल रहे थे, तो भी किसी जगहसे गुज़रने में लोगों को डेढ़ घंटे लगते थे। मज़्दूरों के हरएक पेशे श्रीर जमातके श्रादमी श्रपनी ध्वजाश्रों के साथ उसमें शामिल थे। न्यूकासल (८०,०००), वर्मिंघम (२,००,०००), मानचेस्टर (३,००,०००), ब्रेडफोर्ड (१,००,०००) श्रीर दूसरी जगहों- में धूम-धामसे सभाएँ हुई। कमकरों के नारे थे—"पेटर्लू के ख़ूनी

^{*}The Northern Star (१३ 刻程 वर, १८३८)

कारनामोंको याद रखना"; "बीबी-बच्चोंके लिये हम यह छूरी लिये लड़ते हैं।" "तलवारसे मरनेवाले वेहतर हैं, भूखसे मरनेवालोंसे"; "सूत्रार ग्राधिक ग्रादमी कम।" ग्राक्त्वर (१६३६)से ग्रागे मशालके जलूस ग्रीर सभाएँ होने लगी थीं। चार्टिस्ट ग्रान्दोलनने कितने ही जोशीले गीत पैदा किये थे—

"उठो वेटो, लड़ो दुश्मनसे, सत्य, बुद्धि तुम्हारा हथियार, इन टोरियों उदारदिलयोंको जतलायें कि मेल नहीं है विश्वासघात।" "क्या है यह मूल्य स्वतंत्रताका ? फल पानेके लिये शहीदोंका गिरना तो हो ऐसा ही; हम या तो होंगे-आजाद, या सभी होंगे बिलदान।"

१८३६की सभाएँ श्रीर खतरनाक होती गई । एक वक्ताने कहा था—

"एक समय था जब हरएक अंग्रेज़के भोपड़ेमें एक बन्दूक और उसके साथ लटकता सूअर-मांस-खंड होता था। अब वह मांसका दुकड़ा नहीं; क्योंकि बन्दूक नहीं है। आने दो फिर बन्दूक़को, और मांसका दुकड़ा उसके पीछे-पीछे आगया।" (हार्नी)

४ फरवरी, १६३६को लंदनमें चार्टिस्ट-कन्वेन्शन (सम्मेलन) हुआ। सारे देशके कोने-कोनेसे प्रतिनिधि जमा हुए। ४६ प्रतिनिधियों- में २५ मध्यवर्गके थे और २४ मज़दूरवर्गके। मध्यवर्गिय लोग डग-मगाने लगे। उधर अमिक जनता कुछ करनेके लिये वेक्तरार हो रही थी। आखिर विम्धिमके मध्यवर्गीय उप्रवादियोंने स्वयं जगह खाली की। लोग वेक्तरार क्यों न होते, जब कि अकाल फैल रहा था, मज़दूरी कम की जा रही थी; और वेकारी वड़ी तेज़ीसे घटकर भयंकर रूप

चाटिंस्ट श्रान्दोतान]

धारण कर रही थी। लंकाशायर श्रौर दिल्ला-वेल्सके मजदूरोंकी हालत सबसे बुरी थी, श्रौर वह विद्रोहके लिये उतावले थे। वह सर्वस्व बेंच-वेंचकर हथियार खरीद रहे थे। बाइबलका उद्धरण देकर कहते थे— "जिसके पास तलवार नहीं, उसे चाहिये कि श्रपना कपड़ा बेंचकर तलवार खरीदे।" उन्होंने गुप्त संगठन किये श्रौर क्रवायद-परेड करना शुरू किया। सर्कार सभाशों के बंद करने, खुफिया मेदियों श्रौर उत्तेजकोंको मेजने-में व्यस्त थी। ६ श्रप्रैलकी बैठकमें कन्वेन्शनने स्वीकार किया— " हमें) पूरा इत्मीनान है, श्रौर सभी विधानवेत्ता सहमत हैं कि जनता-को हथियारवंद होनेका श्रिषकार है।" कन्वेन्शनका सबसे बड़ा

प्रस्ताव था — ७ मईको पार्लामेंटके पास त्रावेदन-पत्र पेश करना ।

त्रावेदनके बाद सर्वत्र विद्रोह हो उठेगा, इसके लिये सर्कार तैयारी करने लगी । दिच्या-वेल्स, मानचेस्टर तथा दूसरे त्रशान्त-वातावरणवाले स्थानोंमें फ़ौजें मेजी गईं । सिपाहियोंको जनतासे त्रालगकर वैरकोंमें रखा जाने लगा । ३ मईको सर्कारने हर तरहके हथियार लेकर चलने त्रौर कावायद-परेडको ग़ैर-कानूनी घोषित किया; त्रौर धन तथा जीवन-की रचाके लिये नागरिकोंको हथियारवंद होनेका हुकुम दिया। धनी व्यापारी तुरन्त इथियारवंद हो खास-कानस्टेबल बनने लगे । वर्ग-स्वार्थ नंगा नाचने लगा । सर्कार "धनियोंको ग़रीबोंके खिलाफ़ हथियारवंद कर रही थी।"

(च) श्रावेदन-पत्र पार्लामेंटके पास—७ मई, १८३६को साढ़े बारह लाख श्रादिमयोंके हस्ताक्तरके साथ श्रावेदन-पत्र पार्लामेंटमें पेश करनेके लिये मेंबर एटवृडको दिया। श्रावेदन-पत्रका वजन ६ हन्ड्रेडवेट (८।८ मन) श्रीर काग़ज़को लम्बाई दो मील थी। १४ जूनको श्रावेदन-पत्र पार्लामेंटमें पेश हुन्ना, श्रीर १२ जुलाईको उसपर बहस हुई। सर्कारने जान-बूभकर देरी को, जिसमें कि मज़दूर उत्तेजित हो कुछ कर बैठें श्रीर उसे फ्रीज इस्तेमाल करनेका मौका मिले। कन्वेन्शन-

ने संघर्षके जो तरीक़े स्वीकार किये थे, उनमें थे-किराया, कर और लगान देनेसे इन्कार, चार्टिस्ट उम्मीदवारोंकी मदद, क़ानून श्रोर वैधानिक हक़ोंकी रत्ताके लिये इथियारका इस्तेमाल। कन्वेन्शनकी तरफ़से दिया गया वक्तव्य था-

"देश-भाइयो! हमारे बहादुर पूर्वज अपने अधिकारोंका अभिमान किया करते थे। इन ऋधिकारोंको उनके संचिप्त क़ानून साफ़-सरल बनाते थे। किन्तु, हम उनकी पतित सन्तानोंने उनमेंसे एकके बाद एकको हाथसे जाने दिया और चूँ नहीं किया। अत्र उन अधिकारोंका बचा-खुचा भाग भी कानून-निर्माणके रहस्यवाद या भूल-भुलैयामें लोप हो गया ...। बृटेनके स्त्री-पुरुषो ! क्या तुम इसे माननेके लिये तैयार हो कि जन्मसे मृत्यु तक लगातार मर-मरके काम करो, जिससे कि.... तुम्हारे निठल्ले, स्रिभिमानी उत्पीड़क पलें स्रौर बहें ? क्या तुम बहुत काल तक चुपचाप इसे मानते जाश्रोगे कि मशीन कलाके सबसे बड़े ब्राशीवीदको सामाजिक जीवनके भारी शापमें बदल दिया जाय ! नुम कब तक देखते रहोगे कि वच्चे अपने माँ-बापसे, पितवाँ पितवोंसे प्रतियोगिता करनेके लिये मज़बूर हों, सारा समाज शारीरिक और मानिषक तौरसे पतित हो, घन श्रौर उपाधियोंके राजा-वाबुर्श्रोंके सेवक वने १११

(छ) विद्रोह (i) विभिधम-४ जुलाईकी शामको बर्मिधम-में मज़दूरों की एक शान्तिपूर्ण सभा हो रही थी। एक कमकर किसी समाचार-पत्रके लेखको ज़ोरसे पढ़ रहा था। इसी समय एक-ब-एक लंदनसे हालमें लाई गई पुलिसने बिना सूचनाके त्राँख मूँदकर दायें-वायें पीटना शुरू किया, लड़कों ऋौर बच्चों तकको भी उन्होंने नहीं छोड़ा । पहिले तो लोगोंमें भगदड़ मच गई ; किन्तु चन्द ही मिनटोंमें वह फिर लौट त्राये। लड़ाई शुरू हुई त्रौर कितने ही पुलिसवाले घायल हुए। बहुत-सी गिरफ्तारियाँ हुईं। दूसरे दिन मार्शल-ला (फ़ौजी क़ानून) घोषित हुआ । सङ्कोंपर फ़ौन और पुलिसका पहरा पड़ गया । दूकानें वन्द कर दी गईं। धनिक परिवार शहर छोड़ भागने लगे। मज़दूरोंने ग्रपनी खुली सभाएँ जारी रक्खीं, श्रौर सैनिक बरावर उन्हें वलपूर्वक तोड़ते रहे। १२ जुलाईको ४६के विरुद्ध २३५ वोटोंसे जब पार्लामेंटने ग्रावेदन-पत्रको खारिज कर दिया, तो लोगोंके ग्रसन्तोषका ठिकाना न रहा। १५ जुलाईको वर्मिंघमवाले कमकर फिर मैदानमें जमा हुए। एकाएक सङ्ककी सारी लालटेनें बुक्त गईं, श्रौर जनताके कितने ही प्रमुख दुश्मनोंके घरोंमें आग लगा दी गई। चाँदी-सोना सड़कोंपर विखरा हुन्रा था ; किन्तु-सर्कार तकने क़बूल किया था-किसी कमकर-ने उसे छुत्रा तक नहीं। पुलीस ऋौर सेना नियन्त्रण न कर सकी। धनी शहर छोड़कर भाग गये, और मज़दूरींका पाँच दिनों तक शहरपर श्रिधिकार रहा : उनकी सभाएँ लगातार होती रहीं ।

ऐस्टनमें चिपकाये इश्तिहारमें यह शब्द थे-

"ऐस्टनके लोगो ! सबके लिये रोटी या सबका खून । तैयार करो श्रपने छुरे, मशाल श्रीर वन्दूक़ोंको। " सभी कूच करो, रोटी या खुनके लिये, जीवन या मृत्युके लिये। याद रखी-१२,८०,०००की रोटियों-की पुकारको उपहासकी चीज बतलाया गया। श्रो श्रत्याचारियो ! सोचो, तुम्हारी मिलॅ निश्चल रहेंगी।"

१८३८में चार्टरके प्रकाशित होनेपर गृह-सचिव लार्ड जान रस्तने कहा था--''खुली वहस लोकमतकी ग्रानियंत्रित घोषणासे सर्कारको डर नहीं है। लेकिन डर इससे है, यदि श्रादमी गुप्त संगठन करनेके लिये मजवूर किये गये। वहाँ खतरा है, वहाँ डर है, खुली वहसमें (डर) नहीं।"

किन्तु, सकीर इस नीतिपर कायम नहीं रह सकी। उसकी सिंद्सियों-के कारण लोगोंको गुप्त संगठनके लिये मज्बूर होना पड़ा।

(ii) द| च्राणी-वेल्समें — दिच्चणी-वेल्समें विद्रोहकी तैयारियाँ बड़े जोरसे हुई थीं। हथियारबंद बग़ावतसे हम अपने हक्तोंको लौटा सकते हैं, इसका उन्हें पूरा विश्वास था। वह इसके लिये तैयारी स्रौर निश्चय कर चुके थे ; किन्तु देशके दूसरे भाग अञ्छी तरह संगठित नहीं थे, श्रौर न उनकां निश्चय उतना दृढ था । सभी जगहोंसे सम्बन्ध जोड़ना भी मुश्किल था। स्रकेले रहते भी ३ नवंबर (१८३६)को दिल्ल्णी-वेल्सने विद्रोह शुरू कर दिया। यह तय कर लिया गया था, कि उस दिन रातको १० हजार जवानोंकी तीन दुकड़ियाँ भिन्न-भिन्न दिशास्रोंसे चलकर न्यूपोर्टके एक खास स्थानपर २ वजे रातको मिल जायँ। फ्रोस्ट श्रपनी दुकड़ीके साथ ठीक समयपर पहुँच गया ; किन्तु दूसरे लोग श्रंधड़के कारण ठीक समयपर न पहुँच सके। दिनकी रोशनीमें ६ वजे दस हज़ार श्रादमी लकड़ी, डंडे, भाले श्रीर कुछ वंदूकोंके साथ वहाँ · जमा हुए । सर्कारी श्राफ़सरोंको खबर न मिले, इसकी कोशिश की गई थी ; किन्तु किसी तरह उन्हें पता लग गया । हथियारवंद नागरिकोंकी फ़ौज वेस्टगेट-होटलमें जमा थी। कमकरोंको उम्मीद थी कि होटलमें मजिस्ट्रेट होंगे ; किन्तु वहाँ धनिक सैनिकोंकी गोलियोंने उनका स्वागत किया | चार्टिस्टोंने मुक्ताबिला किया ; किन्तु उनके हथियार कमज़ोर थे । उन्होंने जीवनकी पर्वाह न कर वलपूर्वक द्वींज़ा तोड़ना चाहा ; किन्तु उसमें वह सफल न हुए। १५ मिनट तक गोलियाँ चलती रहीं, १५ श्रादमी मारे गये श्रौर ५०से ऊपर घायल हुए, जिनमें भी कितने ही अरपतालमें जाकर मर गये। १२५ त्रादमी गिरफ्तार किये गये, जिनमें उनके नेता फ्रोस्ट ऋौर विलियम जान्स भी थे।

(ज) चारिस्टोंका दमन—१ जनवरी, १८४० ई०को फ्रोस्ट और दूसरे न्यूपोर्टके बंदियोंका मुकदमा शुरू हुआ। लोगोंको वहाँ जानेकी इजाजत न थी। सङ्कोंपर पल्टनोंका पहरा था। इथकड़ियों-वेडियोंमें बकड़े क़ैदी अदालतमें लाये गये। जान फ्रोस्ट, जेफ़ानिया

विलियम्स ग्रौर विलियम् जान्सको फाँसीकी सजा हुई, जिसे पीछे ग्राजन्म कारावासमें परिशात कर दिया गया। कैदियोंने शान्तिपूर्वक फैसलेको सुना। श्रदालत छोड़ते वक्त जान्सने चिल्लाकर जजकी ग्रोर मुँह करके कहा—''तीन तालियाँ चार्टरवादके लिये।''

ज्न १८४० तक ५०० चार्टिस्ट गिरफ्तार किये जा चुके थे।
ग्राधकांश चार्टिस्टोंने स्वयं ग्रपने मुक्दमोंकी पैरवी की, ग्रौर ग्रदालतके कटघरेको ग्रपने विचारोंके प्रचारके लिये भाषण-मंचके तौरपर
इस्तेमाल किया। जिस वक्त कैदी ग्रपनी सीधी-सादी भाषामें लोगोंकी
दयनीय दशाका वर्णन करते थे, तो उपस्थित श्रोताग्रोंकी ग्राँखोंसे
ग्राँस निकलने लगते थे।

गवर्नमेंटने चार्टिस्ट-पत्रोंको बंद कर दिया था। कमकर-संघका काम बंद हो गया था। सकरिके जल्मने कुछ समयके लिये विजय पाई।

चार्टिस्ट श्रान्दोलनने श्रव या तो गुप्त रूपसे काम शुरू किया या वह कमकर-वर्भके श्रान्दोलनका हिस्सा वन गया।

(क) तीन श्रौर हस्ताक्षर-पत्र—२४ जुलाई, १८४० ई०को बचे हुए चार्टिस्टोंने मानचेस्टरमें एकत्रित हो राष्ट्रीय चार्टर-सभाके नामसे अपना एक संगठन कायम किया, जिसका उद्देश्य था—''जनताके चार्टरके सिद्धान्तके श्रनुसार कामन्स सभामें सारी जनताका विश्वास पूर्ण प्रतिनिधित्व स्थापित करना।

एक ग्रीर राष्ट्रीय ग्रावेदन-पत्र तैयार किया गया, उसपर २० लाख ग्रादिमयों के हस्ताच्तर कराये गये, ग्रीर मई १८४१ ई० में उसे पार्लामेंट-के सामने पेश किया गया। ग्रावकी बार ग्रावेदन-पत्रके पच्न ग्रीर विपच्चमें वरावर वोट ग्राये थे, ग्रीर स्पीकर (सभापति) के वोटसे ही उसे खारिज किया जा सका।

१ मई, १८४२ ई०को दूसरा राष्ट्रीय श्रावेदन-पत्र ३३,१७,७०२ हस्ता-च्ररके साथ कामन्स सभामें बीस श्रादिमयोंके कन्वेपर लाया गया । उसके सामनेकी त्रोर चार्टर लिखा हुन्ना था, ऊपर ३३,१७,७०२, त्रीर पीछे स्वतंत्रता लिखा हुन्ना था। त्रावेदन-पत्र छ मील लम्बा था। कामन्स समामें बहसके वक्त मेकालेने कहा था—

"में, सार्वजनीन वोटाधिकारके विरुद्ध हूँ। मेरा विश्वास है कि सार्वजनीन वोटाधिकार उन सभी प्रयोजनोंके लिये खतरनाक है, जिनके लिए कि सर्कार क़ायम है, श्रौर जिसके लिए रईसों श्रौर दूसरी चीज़ोंका श्रास्तत्व है, श्रौर यह खुद सम्यताके श्रास्तित्वके सख्त खिलाफ़ है।"

४६ के खिलाफ २८० वोटोंसे आवेदन खारिज कर दिया गया।
१८४४ ई० तक कार्टिस्ट आन्दोलन दब गया; किन्तु १८४६ में
वह फिर धीरे-धीरे उठने लगा। चार्टिस्ट नेता ओकोनरने ८६ ३के विषद्ध
१८५७ वोटोंसे लिवरल मंत्री सरजान हॉबहौसको हराया। ५० लाखके हस्ताच् रसे एक आवेदन-पत्र पेश करना तय हुआ, और उसको
पार्लीमेंट भवनमें ले जाते वक्त १० अप्रेल (१८४६)को जलूस निकालना
तय हुआ। इस वक्त सर्कारने ढाई लाख खास कान्स्टेबल भरती किये,
और बड़ी तोपोंके साथ १२,००० फौज लंदनमें तैनात की। १० बजे
सवेरे जलूस शुरू होनेवाला था; किन्तु ६ बजे ओकोनर डगमगाने लगा।
आखिर जलूस नहीं निकला और उसकी जगह एक सभा हुई। ५७
लाखके हस्ताच्तरसे दूसरा आवेदन-पत्र पेश किया गया; लेकिन एक
जाँच-कमीटीने इन हस्ताच्तरोंमें १६, ७५, ४६६को सही स्वीकार किया।

(ज) चार्टिस्ट-श्रान्दोखन की श्रन्तिम साँस-देशमें श्रान्दोलन

श्रतो भी अंग्रेज पूँजीपित अब भी कितने घवराये हुए थे, यह उनके पत्र 'टाइम्स' (जून १८४४)के इन वाक्योंसे मालूम होता है— "महलोंसे युद्ध, भोपड़ोंसे शान्ति—यह इस आतंकका जंगी नारा है, जो लौटकर फिर देशको गुँजाने लग सकता है। धनियोंको सजग हो जाना चाहिये!"

वढ्ता गया। फिर विद्रोहकी तैयारी श्रीर क्रवायद-परेड शुरू हुई। सर्कारने १८३६ श्रीर १८४२को तरह फिर तैयारी को । जहाँ-तहाँ जनता त्रौर सेनामें भिड़न्त हुई। बड़ी भारी संख्यामें लोगोंकी गिरफ़्तारियाँ हुईं । इसी वक्त स्रोकोनर स्रौर दूसरे नरम-दली चार्टिस्टोंने श्रपनी नीतिसे संगठनमें फूट डाल दी।

भीतरी कमज़ोरियोंको समभने श्रौर दूर करनेकी कोशिश की गई। १८५१ ई०में हानीं ग्रीर जान्सके प्रयत्नसे राष्ट्रीय-चार्टर-सभाक्ष्ने एक विस्तृत कमकर-वर्गी प्रोग्राम स्वीकार किया; श्रीर समाजवादपर उसमें ज़ोर दिया गया । किन्तु, चार्टिस्ट समयके पीछे जागे, श्रौर क्रमशः निर्वल होते-होते १८५४ तक राष्ट्रीय-चार्टर-सभा बन्द हो गई।

(ट) चार्टरवाद —चार्टरवाद संसारका सबसे पहिला मज़दूर-वर्गीय राजनीतिक स्रान्दोलन था, वह स्रपने उद्देश्यमें भले ही नहीं सफल हुन्रा, किन्तु उसके प्रयत्न निष्फल नहीं गये। दस लाख चार्टिस्ट, जनतासे चुपचाप मिट नहीं गये। चार्टरवादने श्रपने उदाहरण, ग्रपने ग्रनुभवों, ग्रपनी निर्वलताग्रों द्वारा ग्राधुनिक समाजवादके शिलारोपण्में बहुत बड़ी सहायता की। मार्क्स स्त्रौर एन्गेल्सने चार्टिस्ट त्रान्दोलनसे त्रप्रत्यच्रूरूपेण बहुत शिचा ली, श्रौर इम कह सकते हैं कि चार्टरवादके प्रयोगोंने मार्क्यवादके सिद्धान्तोंका रूप लिया।

हार्नीने १८४८में चार्टरवादके बारेमें कहा था-

"जो जमीन जोतते हैं, वह उसके मालिक होंगे, श्रौर जो श्रनाज पैदा करते हैं, वह उसके पहिले खानेवाले होंगे, जो महल बनाते हैं, वह उनमें ब्रेंगे ।...निकम्मोंके सिवा दूसरा भूखों नहीं मरने पायगा।"

१८५४में चार्टिस्ट-ग्रान्दोलनका अन्त हुन्ना। इंगलैंडका शासक-

^{*}National Charter Association.

वर्ग चिंताकी काली रातोंसे निकलकर निश्चिन्त हुआ। उसके तीन वर्प बाद १८५७ ई०में परतन्त्र भारतने १०० वर्ष तक अंग्रेजोंकी गुलामी खोनेके वाद आजाद होनेकी कोशिश की; किन्तु सन् ५७का विद्रोह सोलहो आना न राष्ट्रीय था, और न किसानी। यह एक वेतनभोगी सेनाका विद्रोह था, जिस विद्रोहका संचालन प्रतिगामी सामन्त शासक इसलिये कर रहे थे कि उनके अस्तित्वको अंग्रेज खतम करना चाहते थे, या शासनसे उन्हें वंचित कर चुके थे। हाल हीमें परतन्त्र बनाये गये अवधमें ही इस विद्रोहने जनताके विद्रोहका रूप धारण किया था, और बनारसके आस-पास जैसे कुळ थोड़े-से प्रदेशोंमें यह जमींदारों-के विरुद्ध किसानोंका विद्रोह भी बना था। इतना बड़ा विद्रोह इतनी जल्दी इसीलिये दबाया जा सका; क्योंकि उसकी पीठपर पीड़ित जनता-का हाथ न था।

एकादश् अध्याय

वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद

इंगलेंडके चार्टरवादपर अभी हम लिख चुके हैं। वह मज़दूरोंका आन्दोलन था, और उसमें सिद्धान्तकी प्रधानता नहीं, प्रयोगकी प्रधानता थी—जनता आखिर होती ही है प्रयोग प्रधान। उससे पहिले उटोपियाबादियोंने अपने स्वाप्निक समाजवादका प्रचार और प्रयोग किया था।

उटोपियावादकी विशेषता थी—उसके विचारक दर्शन श्रौर सन्तों-की शिक्तासे प्रेरित हुए थे। उनका विश्वास था कि ज्ञान-प्रसारसे समाज-में परिवर्त्तन लाया जा सकता है, श्रौर वह इसके लिये कार्य नहीं प्रोपेगंडा-का सहारा लेते थे। उटोपियन समाजवाद श्रौर उटोपियावादियोंका श्रव भी श्रभाव नहीं है। सामाजिक विषमताको देखकर जब हम सिर्फ़ दिमागो तर्क-वितर्कसे ही उसका हल निकालना चाहते हैं, तो परिणाम उटोपियन समाजवाद ही होता है। एच० जी० वेल्स-जैसे श्रभी भी उटोपियन लेखक मौजूद हैं।

उधर चार्टरवादका सजीव जन-ग्रान्दोलन सिद्धान्तकी सहायता-के विना धीरे-धीरे श्रग्रसर हो रहा था, दूसरी श्रोर फ़्रिये, श्रोवेन्-जैसे उटोपियन समाजवादियोंके स्वप्न प्रयोगपर श्रसफल सावित हुए ये, या यों कहिये उटोपियावादके श्रासमानी उड़ानका प्रतिषेध चार्टरवादके केवल प्रत्यन्त प्रयोगवाद द्वारा हो गया, जब कि उटोपिया-वादी चार्टिस्टोंके शिष्योंने उसे जन-संघर्षके प्रयोगपर कसा। उटोपिया एक वादक था, जिसका प्रतिवाद चार्टरवाद था; इस वाद श्रौर

^{*}Thesis †Antithesis

प्रतिवादका संवाद वैज्ञानिक समाजवाद निकला, जो कि विज्ञानके आधारपर और विज्ञानकी तरह सिद्धांत तथा वाद दोनोंको ज़रूरी समभता है—वह सिद्धांत सिद्धांत नहीं, जो प्रयोगपर नहीं उतरता। उस प्रयोगको पूरा सफल नहीं बनाया जा सकता, जिसको तज़बींके विनापर स्थापित सिद्धान्तोंका सहारा नहीं। इस वैज्ञानिक समाजवादको दुनियाके सामने लानेवाला जर्मन विचारक कार्ल मार्क्ष था।

१. कार्ल मार्क्स (१८१८-८३)

(१) जोवनी—कार्ल मार्क्सका जनम ५ मई, १८१८को राइनलैंड (कर्मनी)के ट्रेवेज नगरमें हुन्ना था। उसके पिता एक जर्मन कातून-पेशा त्रौर दादा एक यहूदी रच्ची (पुरोहित) थे। उसकी माँ हॉलैंडके एक रच्चीकी लड़की थी। जिस वक्त वालक कार्ल छ साल का था, उसी वक्त परिवारने यहूदी धर्म छोड़ ईसाई धर्म स्वीकार किया। कार्लकी प्रारम्भिक शिक्ता स्थानीय स्कूल न्त्रौर फ्रान-वेस्टफ़ालेन—एक नवान, कार्लके भावी ससुर तथा सर्कारी प्रीवी कौंसिलर—के घर पर हुई। वेस्टफ़ालेन बड़ा साहित्य-प्रेमी था, त्रौर उसकी संगतसे मार्क्स इतना त्रमुग्रहीत हुन्ना था, कि उसने त्रपने डाक्टर होनेके लिये लिखे निवंध-को इन शब्दोंके साथ उसे क्रिपित किया था—''जो प्रत्येक प्रगतिशील धारा तथा सत्य-प्रेमी गंभीर निर्णयका उत्साहके साथ स्वागत करता है; त्रौर जो इसका सजीव सबूत है कि न्नादर्शवाद कल्पना नहीं, विल्क सचाई है।"

१७ वर्षकी उम्रमें बोन विश्वविद्यालयसे मैट्रिक पासकर कार्लने अपने पिताकी इच्छाके विरुद्ध क़ानून पढ़ना शुरू किया । दूसरे साल १८३६ ई०में विश्वविद्यालय बदलकर मार्क्स वर्षिनमें पढ़ने लगा, और दर्शन, इतिहास, साहित्य, कला अनेक विषयोंके अध्ययनमें डूब गया।

[‡]Synthesis.

मिलना-जुलना सब कुछ छोड़ वह रात-दिन पढ़नेमें लगा रहता था। अपने पढ़े विषयका संदोप, प्रीक, लातिनके अनुवाद, दार्शनिक-वार्दोपर विचार, खुद अपने विचारोंका कम-बंधन, दर्शनकी रूप-रेखाओं-का मसौदा और तीन जिल्द कविताएँ—यह उस समयके मार्क्षके काम ये। १८३७में अभी वह १६ ही सालका था, तभी वह इस परिणाम-पर पहुँच गया, कि कान्ट और फिल्टेके कल्पनापूर्ण दर्शन बिल्कुल फज़ूल हैं। हेगेल्का दर्शन तक्या मार्क्षको कुछ आकर्षक मालूम हुआ। उसी समय उसने अपने वापको लिखा था—''जिस विज्ञानवादक्का में अब तक इतना प्रिय समक्तता था, उसे छोड़कर अब मैं वास्त-विकतामें ही आदर्श हूँ दुने लगा हूँ। ''मैंने हेगेल्के दर्शनको अभी जहाँ-तहाँसे पढ़ा है; लेकिन उसका विचित्र रूखा-सा राग पसन्द नहीं आया। एक बार और मैं इस समुद्रमें पक्के निश्चयके साथ हूबना चाहता हूँ। ''''

श्रन्तमं मार्क्ष हेगेल्के दर्शनका श्रनुयायी हो गया, श्रौर उसने श्रपनी कविताश्रों तथा कहानियोंके मसालोंको जला दिया। यूनिवर्सिटी-क्ष्मनका कार्ल एक उत्साही सदस्य था। वहाँ वह दार्शनिक वाद-विवादों-में बहुत भाग लेता था। उसके भित्र ब्रूनो बोएरको बोन विश्वविद्यालय-की प्रोक्षेसरी मिलने जा रही थी, कार्लको भी फिलॉस्फ्रीकी धुन थी, श्रौर वह भी वहाँ लेक्चरर बनना चाहता था। उसने क्षान्त छोड़ फिलॉस्फ्री पढ़नी शुरू की, श्रौर २६ वर्षकी उम्रमें जेना विश्वविद्यालयसे पी-एच्डी (दर्शनाचार्य) की उपाधि ली। उसके निबन्धका विषय था—देमोकित श्रौर एपीकुरुके प्राकृतिक दर्शन। उसने श्रध्यापक पदके लिये श्रावेदन-पत्र भेजा; किन्तु प्रसियाकी सर्कार स्वतन्त्र विचारकों-

^{*}Idealism—विज्ञान अर्थात् मानसिक जगत् हो ठीक है, दर्य-जगत् गलत है।

को कव पसन्द करने लगी ? बोएर श्रौर मार्क्स दोनोंको वहाँ जगह नहीं मिली।

. मार्क्सने पत्रकार-कलाको श्रपनाया, श्रौर श्रपनी लेखनी द्वारा पुरानी रूढ़ियों, मिथ्याविश्वासोंपर प्रहार करना शुरू किया। इसी समय कुछ उदार विचारके लोगोंने "राइनिश् जाइटुड्" नामसे एक पत्र निकाला। मार्क्षके लेख उसके संचालकोंको इतने पसन्द श्राये कि पहिलेके सम्पादकके हटनेपर २४ सालकी उम्रमें उसे ही सम्पादक बना दिया गया। १८४२में मार्क्सने इस पत्रका संपादन बड़ी योग्यता-से किया।

मार्क्स श्रीर श्रध्ययन करना चाहता था ; इसिलये उसने सम्पादकी छोड़ दी। इसी समय उसने श्रपने मित्र नवात्र फान्-वेस्टफ़ालेन्की रूप-गुण सम्पन्ना लड़की. जेनोसे शादी की। १८४३-४४को मार्क्सने श्रथशास्त्र श्रीर दूसरे विषयोंके गंभीर श्रध्ययन श्रीर चिन्तनमें श्रपने समयको लगाया। इस प्रकार १८४४में २६ वर्षकी श्रायुमें मार्क्स पक्का समाजवादी वन गया। कोलोनेसे लिखे मई १८४३के एक पत्रमें मार्क्सने लिखा था—

"संचय त्रौर व्यापारकी व्यवस्था, मानव-जातिको त्रिधिकृत त्रौर शोषित करनेको व्यवस्था वर्त्तमान समाजको भीतरसे बड़ी तेज़ीके साथ कुतर रही है; त्रौर उससे भी ज्यादा तेज़ोसे, जितनी तेज़ीसे कि जन-संख्या बढ़ रही है। इस घावको पुरानी व्यवस्था भर नहीं सकती; क्योंकि वस्तुत: उसके पास भरने या उत्पादन करनेकी शक्ति नहीं है। वह (व्यापारी व्यवस्था) तो सिर्फ़ भोग करना ह्यौर जीना जानती है।"

फ़ूरिये, पूर्घोकी उटोपियोंको ख्यालमें रखते हुए मार्क्सने लिखा था कि मेरा काम उटोपिया बनाना नहीं; बल्कि मेरा काम है वर्चमान सामाजिक, राजनीतिक स्थितियोंकी आलोचना करना, और युगके संवर्षों और आकांचाओंका सार निकालना। मार्क्स]

श्रक्त्वर, १६४३में मार्क्स श्रपनी तक्णो स्त्रीके साथ पेरिस गया । वहाँ उसे फ्रांस-प्रुसिया-वर्ष पुस्तकके सम्पादनके लिये बुलाया गया था । १८४४ ई०में एन्गेल्सका एक लेख मार्क्स सम्पादित उक्त वर्ष-पुस्तकके एक श्रंकमें निकला, तमोसे दोनोंकी दंग्स्ती श्रारम्भ हुई,, श्रोर वह मृत्यु तक गहरीसे गहरो होती गई ।

१८४४ ई०में मार्क्सने अपना पीवत्र पीरवार प्रकाशित किया, इसमें उसने तरुण हेगलानुयायियोंको सामाजिक समालोचनाके मैदानमें उतरनेके लिये कहा। मार्क्स मौतिक सिद्धान्तोंमेंसे, इतिहासकी मौतिकवादी व्याख्या और वर्ग-संघर्ष बीज रूपसे उस समय भी मौजूद थे। उसने लिखा था—"तत्कालीन उद्योग-धंघेका अध्ययन किये बिना" इतिहासके किसी कालका समस्तना असंभव है। विचार समाजके विकास करनेमें समर्थ हैं, किन्तु तभी जब कि वह जनताके हितके प्रतिनिधि हों; "नहीं तो विचार जोश भले ही दिला दें, किन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकल सकता। विचार वहीं तक कार्य करनेमें सफल होते हैं, जहाँ तक कि वह जनहितके अनुसार होते हैं। विचार जिस उत्साहको जन्म देते हैं, उसीसे अम होने लगता है, कि ये आम तौरसे मानव-जातिके मुक्तिदाता हैं।"

मार्क्सको अपने राजनीतिक विचारोंके लिये जर्मनी छोड़ १८४३में पेरिस आना पड़ा था। अब प्रसियन् सकरिने फ्रेंच गवर्नमेंटपर जोर डाला, और १८४५में मार्क्षको पेरिस छोड़ ब्रुसेल्स चला जाना पड़ा। फ्रांसकी दूसरी कान्ति (फ्रवरी १८४८) तक वह वहीं रहकर अध्ययन करता रहा, और पूधोंके दिर्ता-दशनके उत्तरमें अपने प्रन्य दर्शन-दिर्ज्ञा लिखी, जो १८४७में प्रकाशित हुई। विदेशमें रहनेवाले जर्मन मज़दूरोंने १८३६में 'न्यायियोंकी लीग' क़ायम की यी। १८४०से इसका केन्द्र लंदनमें था, मार्क्की तारीफ़्को सुनकर उन्होंने उसके वारेमें जाननेके लिये अपने आदमी जनवरी १८४७में

खुसेल्स भेजे। लीगका नाम श्रव कम्निस्त-लीग हो गया। इसकी प्रथम कांग्रेस १८४७की गर्मियोंमें लंदनमें हुई, जिसमें एन्गेल्स भी शामिल हुआ। दिसंबरकी दूसरी कांग्रेसमें मार्क्स भी उपस्थित था। लीगकी प्रेरणापर सामाजिक, राजनीतिक, श्रार्थिक समस्यात्रोंपर मार्क्सने जो गंभीर श्रध्ययन श्रीर चिन्तन किया था, उसीको उसने सर्वसाधारणके समस्मने लायक भाषामें साम्यवादी घोषणाके रूपमें तैयार किया।

फ़र्नरी १८४८के विद्रोहका सारे यूरोपमें तहलक़ा मचा था। फांससे निर्वासित होनेके बाद मार्क्स अभी तक बेल्जियममें रहता था, बेल्जियम सर्कारको अपने यहाँ भी क्रान्तिका डर होने लगा, और उसने भी उसे अपने यहाँ से निकल जानेका हुक्म दिया। नई क्रान्तिकी अस्थायी सर्कारके एक प्रमुख सदस्य फलोकोंने १ मार्चके पत्रमें मार्क्सको लिखा था "बहादुर और विश्वसनीय मार्क्स ! फ्रेंच-प्रजातंत्रकी भूमि सभी स्वतंत्रताके मित्रोंके लिये शरण-स्थान है। अत्याचारने तुम्हें निर्वासित किया ; स्वतंत्र फ्रांस तुम्हारे लिये अपना दर्वाज़ा खोलता है—तुम्हारे लिये और उन सभीके लिये जो कि सभी जातियोंके आतु-भावपूर्ण पवित्र उद्देश्यके लिये लड़ते रहे हैं। फ्रेंच सर्कारका हरएक अफ़सर इस अभिप्रायमें अपने कर्त्तव्यको समसेगा।"

पेरिसमें पहुँचकर मार्क्सने कमूनिस्त लोगके कितने ही सदस्योंकों जमा किया, श्रौर कुछको क्रान्तिमें भाग लेनेके लिये जर्मनी भेजा। स्वयं एन्गेल्सके साथ राइनलैंडमें पहुँचा, श्रौर जून १८४८में 'नोये राइनिश् जाइटुङ्' (नवीन राइन काल) नामसे एक पत्र निकाला, जिसका संपादक मार्क्स खुद बना। श्रपने लेखोंमें मार्क्सने वूर्जासी (पूँजीवादी वर्ग)को निरस्त्र करने तथा समाजकी मरणान्तक भोषण पीड़ा-को खतम करनेके लिये सशस्त्र क्रान्तिसेनापर जोर दिया। पत्र डेढ् वर्ष तक मुश्किलसे चलकर बंद हो गया। मार्क्सने श्रपनो जेव से—श्रौर जा

कुछ उसके पास था—उसे वेंचकर—७ हजार थलेर पत्रमें लगा डाले। मार्क्य फिर पेरिस लौट आया। पेरिसमें कान्तिविरोधियोंका ज़ोर था।

१८१६ में मार्क्सको पेरिससे निकल जानेका हुक्म हुआ श्रीर वह लंदन चला गया। तबसे प्रायः अपना सारा जीवन उसने वहीं बिताया। लंदन वासके पहिले कुछ महीनोंमें उसने 'लुई बोनापार्तका अठारहवाँ ब्रुमिये' पुस्तक लिखी, और 'क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति'के नामसे पोछे छापे गये इन लेखोंको न्यूयार्क (ट्रब्यूनके लिये लिखा। मार्क्सने विश्लेषण करके बतलाया कि फर्चरी मार्च (१८४८)की क्रान्तिका वास्तिविक कारण व्यापारिक मंदी थी, और प्रतिक्रिया व्यापारकी वही समृद्धि थी, जो धीरे-धीरे १८४८की गर्मियोंमें बढ़ने लगी, और १८४६-५०में बढ़कर खूब फूलने-फलने लगी। क्रान्ति या किसी ऐसे महान् समाजिक कार्यकी असफलता किसी एक व्यक्तिके विश्वासघातसे नहीं होती, इस बातको मार्क्सने अपने लेखोंमें स्पष्ट किया। ऐसे राजनीतिक दलसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जिसका सर्वस्व सिर्फ यह जान है, कि अमुक और अमुकपर विश्वास नहीं करना चाहिये।"

लन्दनके जीवन (१८४६-८३ ई०)के ३४ वर्षों में प्रायः प्रतिदिन मार्क्ष वृटिश-म्युजियम जाता रहा, और दर्वाजा खुलनेसे जब तक कि कर्मचारी पाठकोंको घर नहीं भेजते थे, वह वहीं एक मेजुपर वैटा अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक, सामाजिक विज्ञानकी पुस्तकोंको पढ़ता और उनसे नोट लेता रहता। इन्हीं नोटोंसे उसने पीछे अपने महान् अन्य कािंपटल (पूँजी)को लिखा।

इन दिनों मार्क्सके परिवारकी दशा बड़ी दयनीय थी। डीन-स्ट्रीट-के एक मामूली मकानकी दो कोठरियोंमें उसका परिवार रहता था। कहावत मशहूर है कि १८५२में उसने अपना अन्तिम कोट वंधक रखकर कोलोनके कमूनिस्त मुक्तदमेके लिये पुस्तिका लिखनेके वास्ते काग़ज़ खरीदा। १८५१-६० तक मार्क्सको स्थायो आमदनीका एक मात्र जरिया न्यूयार्क-ट्रिब्यूनमें लिखे लेखका पारिश्रमिक था, जो कि प्रति लेख १ पौंड (१३ रुपये)के हिसाबसे मिलता था। १८६०के बाद अवस्था कुछ सुधरी, जिसके कारण एक मित्र विलहेल्म बोल्फ़की ८०० पौंडकी वसीयत तथा एन्गेल्सके वार्षिक ३५० पौंड (आजके हिसाबसे ४३५० रुपये, मासिक ३७२ रुपये) थे।

१८६०-७० वाले साल मार्क्षके जीवनका सबसे सुखमय समय था। उसके प्रत्येक रिववारको संध्या मित्रों ग्रौर परिवारमें ग्रामोद-प्रमोदके साथ बीतती थी। जेनी बड़ी सहृदया पत्नी थी। बचपनमें बड़े लाड़-प्यारसे पली एक जर्मन नवाबकी लड़की होते हुए भी वह मार्क्षके कठिन ग्रौर कटु-जीवनीकी हृद साभ्मीदार बनी रही। मार्क्षके साथ वह भी दर-बदर मारी फिरती रही। इन सभी हालतों मार्क्षकी संगिनी होनेके लिये उसने कभी ग्राफ़सोस नहीं किया। मार्क्षको ग्रापनी पत्नीकी तीच्ण-विश्लेषणपटु प्रतिभापर इतना विश्वास था कि वह ग्रपने सभी किताबी मसौदोंको उसे देखनेके लिए देता था, श्रौर उनपर उसकी राय मार्क्षकी हिष्टमें बड़ी कीमत रखती थी।

मार्क्सको ६ सन्तानें हुईं, जिनमें दो लड़के श्रौर एक लकड़ी बचपन हीमें मर गये। तीन लड़िकयाँ जेनी (चार्ल्स लंगेटकी पत्नी) लौरा (पाल लाफार्गकी पत्नी), एलीनोर (डाक्टर एडवर्ड एवर्लिंग-की श्री)—वच रही थीं।

१८६७में मार्क्सने ८०० पृष्ठोंमें कापिटल (पूँजी)के प्रथम खंडका जर्मन संस्करण प्रकाशित कियां । इसमें मार्क्सने पूँजीवादी उत्पादनकी सूद्म विवेचना की है।

कापिटलके प्रकाशनके बाद मार्क्सका ध्यान संसारके मज़दूरों-के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनकी और गया, और १८६४में प्रथम इन्टर्नेश्नल स्थापित हुई; जिसमें पूर्घोंके अराजकतावादी अनुयायी बड़ी संख्यामें शामिल हुए। १८६५-६७ ई० तक इन्टर्नेश्नलपर अराजकवादियोंका ज़ोर रहा ; १८६८-७० ई॰ तक मार्क्षका, ख्रौर फिर मृतप्राय इन्टर्नेश्नल-पर १८७१ ई॰से १८७२ ई॰ तक पूर्घोके शागिर्द बकुनिन् ख्रौर उसके ख्रनुयायियोंका।

१८७०में जब प्रिंसिया (जर्मनी)ने फूांसके विरुद्ध युद्ध छेड़ा, तो मार्क्सने जर्मन कमकरोंको ज़ोर देकर इस ब्राक्रमणात्मक युद्धको रोकनेके लिये कहा।

सेदाँ में फ़ान्सकी पराजय (अगस्त १८७०) के बाद फ़ान्सके धिनयोंका जो रवैया रहा, उससे फ़ेंच कमकरोंको निरंकुशता और स्वेब्छाचारकी आदृत्ति होनेका भय लगने लगा। इसिलये १८ मार्च १८७१ को पेरिसके कमकरोंने कम्यूनकी घोषणा की, जिसने सात सप्ताह तक बड़ी वहादुरीके साथ अपना अस्तित्व कायम रखा। कम्यूनका आतंक फ़ेंच धिनयोंपर जितना था, उससे कम जर्मन विजेताओंपर नहीं था। इसीलिये जर्मनोंने फ़ेंच धिनयोंकी प्रार्थनापर युद्ध-बंदी सिपाहियोंकी भारी संख्याको छोड़ दिया। और धिनयोंने बड़ी निष्ठुरता और मजदूरोंके क्रतल-आमके साथ कम्यूनको नष्ट कर दिया। मार्क्यने कम्यूनके क्रायम होनेसे पहिले यद्यपि उसे समयोचित नहीं कहा था, किन्तु क्रायम हो जानेपर उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका समर्थन किया।

कम्यूनका पतन हुआ। इन्टर्नेश्नलके जेनरल सेक्नेटरीके तौरपर मार्क्सको जितना समय उसके लिये देना पड़ा था, उससे उसका क़लम-का काम रक-सा गया था, और उधर इन्टर्नेश्नल मुमूर्षु अवस्थामें पहुँच गई थी, इसलिये इच्छिरकी हेगकी बैठकमें मार्क्सका पदत्याग स्वीकार हुआ, और उसके परामर्शके अनुसार इन्टर्नेश्नलका केंद्र न्यूयार्क चला गया, जहाँ १८७४ ई०में उसने अन्तिम साँस तोड़ी।

१८७५ इं॰में नर्मन सोशलिस्ट लासेलकी ऊलजलूल वातों— गोथा-प्रोमाम-की मार्क्सने कड़ी त्रालोचनाकी त्रौर कहा-"त्रांदौलन- का वास्तविकमें आगे बढ़ा हरएक क़दम दर्जनों प्लेटफ़ामों (वादों) से बढ़कर हैं। इसी अवसरपर शोलेतारीय अधिनायकत्व—जांगर चलाने-वालोंका समाजपर एकाधिपत्य—की बात मार्क्सने कही थी—

समाजकी पूँजीवादी व्यवस्था श्रीर साम्यवादी व्यवस्थाके बीच एक श्रवस्थासे दूसरी श्रवस्थामें क्रान्तिकारी परिवर्त्तनका एक समय है; वह एक राजनीतिक सन्धिकाल है। इस समयका राज (शासन) क्रान्ति-कारी प्रोलेतारीय श्रधिनायकत्वके सिवा श्रीर कुछ भी नहीं हो सकता।"*

१८७५से १८८३ ई०में अपनी मृत्यु तक मार्क्स वरावर शारीरिक च्याधियोंसे पीड़ित रहा। इस अवस्थामें भी वह वेकार नहीं बैठा रहा, और अमेरिकन तथा रूसी किसानोंका विशेष तौरसे अध्ययन करता रहा। स्वास्थ्य-सुधारके लिये वह १८७७-७८में कार्ल्सवाद गया, वहीं उसने कपिटलके दूसरे खंडकी सामग्रीको कमबद्ध किया। कार्ल्सवाद और दूसरे स्वास्थ्यकर स्थानोंके प्रवासने मार्क्सके स्वास्थ्यमें कोई सुधार नहीं किया, और ४१ साल (१८४२-८१) तक निरन्तर संघर्षके बाद १४ मार्च, १८८३को लन्दनमें मार्क्सने अपनी देह-यात्रा समाप्त की। इसी वक्त एन्गेल्सने अपने एक अमेरिकन मित्रको लिखा था—

"मानव-जातिके एक मस्तिष्कसे आज जितने मस्तिष्क उसके पास हैं, उनमें सबसे अत्यन्त महत्त्वशाली मस्तिष्कसे वह वंचित हो गई। मज़दूर वर्गका आन्दोलन अपने रास्ते चलता रहेगा, लेकिन उसका वह केन्द्र-विन्दु चल बसा, जिसकी ओर फ़ेंच, रूसी, अमेरिकन तथा जर्मन अपनी इच्छासे गादके समय मुँह करते थे, और सदा ऐसी स्पष्ट, दो दूक सलाह पाते थे जिसे प्रतिभा और (तत्संबंधी ज्ञानपर) पूर्ण अधिकार (रखनेवाला) व्यक्ति ही दे सकता था।"

^{*}Karl Marx. The Gotha Programme (न्यूयार्क सोशतिस्ट तोबर-पार्टी प्रकाशन, १६२२) पृष्ठ ४८

१७ मार्च (१८८३ ई०में) लंदनके हाईगेट कब्रस्तानमें मार्क्षके शवको दफ़नाया गया। एन्गेल्स और जर्मनीसे दौड़कर आये विलियम् लीव्यनेख्टने समाधिपर भाषण दिये। चालीस सालके अभिन्न मित्र एन्गेल्सने वहाँ कहा था—

"जिस तरह डार्विनने प्राणि-जगत्के विकासके सिद्धान्तका आविष्कार किया था, उसी तरह मार्क्सने मानव-इतिहासके विकासके सिद्धान्तका आविष्कार किया। "अर्थात् राजनीति, विज्ञान, कला, धर्म या किसी भी दूसरे विषयकी ओर ध्यान देनेसे पहिले मनुष्यको खान-पान, कपड़ा और वास-घर चाहिये। इसलिये, जीवनकी मौलिक आवश्यकताओं का उत्पादन और आर्थिक विकासकी तत्कालीन अवस्था वह नींव है, जिसपर राष्ट्रीय संस्थाएँ, कानूनी व्यवस्थाएँ, कला और विलक्ष लोगोंके धार्मिक विचार तामीर किये गये हैं; और इसलिये उनकी व्याख्याको उन्हींपर आधारित करना होगा।"

लीव्क्नेख्टने कहा था—"उसने सामाजिक जन-स्वतन्त्रताको एक सम्प्रदाय, एक पन्थसे ऊपर उठाकर एक पार्टीका रूप दिया, जो पार्टी कि ऋाज ऋपराजित हुई लड़ रही है, ऋौर ऋन्तमें विजय प्राप्त करके रहेगी।"

एन्गेल्स (१८२०-६७) जीवनी—वैज्ञानिक समाजवाद और मार्क्स के काममें एनगेल्सकी सेवाएँ और आत्म-त्यागका स्थान बहुत ऊँचा है। एन्गेल्सने कितने ही विषयोंपर ख़ुद प्रकाश डाला, यह अन्यत्र इम देख चुके हैं।

एनोल्सका जन्म २८ नवम्बर, १८२० ई०को मार्क्सके ढाई वर्षे पीछे बरमेन (जर्मनी)में हुआ या। उसका बाप एक धनी मिल-मालिक था। एन्गेल्सकी पर्वरिश अत्यन्त पुराने संकीर्ण विचारवाले परिवारमें हुई थी। अन्तिम शिला प्राप्त करनेसे एक साल पहिले उसे

पढ़ाई छोड़ वापके कारवारमें योग देना पड़ा। १८४१ ई०में वर्लिन-के तोपखाना-गारदमें भर्ती होकर उसने युद्धकी शिचा प्राप्त की। सैनिक विज्ञानपर उसका विशेष त्र्राधिकार था, जो कि इसी शिद्धाका परिगाम था। कुछ समय बाद एन्गेल्सको ऋपने बापके मिलकी देखभालके लिये मानचेस्टर चला जाना पड़ा। एन्गेल्सकी प्रवृत्ति पहिले हीसे दर्शन श्रीर सामाजिक समस्यार्श्रोपर सोच-विचार करनेकी स्रोर थी। इंगलैंडसे लौटते वक्त राइनिश् ज़ाइटुङ्के कार्यालयमें पहिले-पहल एन्गेल्सने मार्क्स मुलाकात की ; किन्दु उस वक्त दोनोंमें कोई समीपता नहीं हो पाई। इसके बाद कितने ही समय तक एन्गेल्स चार्टिस्टों, उटोपियन-समाजवादियों श्रौर मज़दूर-संघोंके श्रान्दोलनोंके साथ संबंध रखता रहा ! इसी समय उसने ऋपनी पुस्तक "१८४४ ई०में इंगलैंडके श्रमिकवर्गकी श्रवस्था"के लिये सामग्री जमा की। श्रव वह मार्क्सके बहुत नज़दीक स्त्रा गया था, स्त्रौर यूरोप लौटनेपर पिवत्र-परिवार लिखनेमें उसने मार्क्सको सहयोग दिया। १८४५ ई॰ में व्यापार छोड़ वह मार्क्सके पास ब्रुसेल्स चला गया। दो सालों तक दोनों अनुसन्धान, लेखन और संगठनके काममें व्यस्त रहे। १८४७की गर्मियोंमें पेरिसकी जमातका प्रतिनिधि बनकर मार्क्स कमूनिस्त लीगके वास्ते एक नया प्रोग्राम बनानेके लिये लंदन गया। साम्यवादी घोषणा लिखनेमें भी उसने मार्क्शी मदद की।

मार्क्ष फ्रेंच-प्र्रांसया-वर्ष-पुस्तकका सम्पादक बनकर पेरिस गया था, यह हम बतला चुके हैं। इसी वर्ष-पुस्तकके १८४४के श्रंकमें एन्गेल्सका भी एक लेख छपा था, श्रीर एक तरह एन्गेल्स-मार्क्ष-मित्रता इस समयसे शुरू होती है। लेकिन, उनकी श्रिभन्नता १८४५-से ब्रुसेल्समें शुरू होती है। १८४८-५०में यूरोपके क्रान्तिकारी श्रान्दो-लनोंके संचालनमें एन्गेल्स मार्क्षका दाहिना हाथ रहा। १८५७के बाद वह फिर ब्यापारमें लौट गया; किन्तु रुपया कमानेके लिये नहीं,

वल्कि अपने मित्रके महान् काममें आर्थिक सहायताका जरिया पैदा करनेके लिये। एक प्रतिभाशाली मस्तिष्ककी इस प्रकारकी श्रात्म-विस्मृति, इतना बङ्ग त्याग एन्गेल्सके महान् व्यक्तितको बतलाता है। मार्क्सने अपने एक पत्रमें एन्गेल्सको लिखा था—"तुम्हारे विना मैं कभी भी इस काम (किपटल)को पूरा न कर सका होता—सिर्फ़ मेरे लिए तुमने त्रपनी ऋद्भुत प्रतिभाको वर्बाद होने दिया, श्रौर व्यापारके गलाघोटूँ वातावर गुमें बंद होना पसन्द किया ।" १८६०में एन्गेल्सका बाप मर गया, त्रौर कारवारका भार उसके ऊपर त्रा गया। इस वक्त एन्गेल्स-ने मार्क्सको लिखा था—"में श्रौर किसी चीज़की उतनी चाह नहीं

रखता, जितना कि इस निष्ठुर सौदागरीसे मुक्ति की, जो कि समयकी .वर्वादीके साथ-साथ मुक्ते पस्त कर रही है। जब तक मैं इसके ऋन्दर हूँ, में ग्रौर किसी कामके काविल नहीं हो सकता, खासकर जनसे कि में भागोदार हो गया हूँ, तबसे ऋवस्था ऋौर खराब है; क्योंकि जवाव-देही ज्यादा बढ़ गई है। यदि ज्यादा श्रामदनीका प्रश्न न होता, तो मैं एक क्लर्क रहना अधिक पसन्द करता।" तो भी एन्गेल्स ६ वर्ष तक और अपनी इच्छाके विरुद्ध अपने कारबारको करता रहा। १८६६में एन्गेल्सने ऋपने च्यापारको बेंच डाला, त्रौर त्र्रव उसके पास नक़द रूपया इतना था, जिससे वह मार्क्सको ३५० पाँड सालाना दे सकता था। १८००में एन्गेल्स भी लंदन चला त्राया, त्रौर तनसे मरनेके समय तक दोनों मित्र वहीं रहे। मानचेस्टरमें रहते वक्त, भी मार्क्स एन्गेल्सका पत्र-व्यवहार रोज़ हुत्रा करता था।

श्रव एन्गेल्स स्वतंत्र था । मार्क्स जहाँ श्रार्थिक-सामाजिक सिद्धान्तीं-पर चिन्तन करता श्रौर लिखता था, वहाँ एन्गेल्स सामाजिक प्रश्नोंपर उन सिद्धान्तोंके त्र्रनुसार प्रकाश डालता था। मार्क्सकी मृत्युके बाद र्मोल्सने उसके बहतसे ग्रन्थोंका सामग्रह और

एनोल्स बहुत हाजिर-जवाब, सुचतुर वक्ता और असाधारण प्रतिभाका आदमी था। उसने स्वयं प्रकाशमें आनेकी कोशिश कभी नहीं की, और अपने मित्रकी कृतियोंके सामने वह अपनेको तुच्छ कहनेकी कोशिश करता रहा। एन्गेल्सके प्रन्थोंमें मुख्य हैं—"समाजवादः उटोपियासे विज्ञान" वैज्ञानिक साम्यवादपर लिखे गये दो-तीन महत्त्वशाली ग्रंथोंमें एक; "१८४४में इंगलैंडके मज़दूरवर्गकी अवस्था"; "परिवारकी उत्पत्ति"; "फ्वारबाख—समाजवादी दर्शनके मूल",

७५ वर्षकी ऋवस्थामें ६ ऋगस्त, १८६५के एन्गेल्सका देहान्त हुआ।

- (२) मार्क्सके मुख्य सिद्धान्त—विज्ञानकी भाँति सिद्धान्त श्रौर प्रयोगके सम्मिश्रणपर श्राश्रित मार्क्सका समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। इसके सिद्धान्तोंमें तीन मुख्य हैं—इतिहासकी भौतिक या श्रार्थिक व्याख्या; वर्ग-संघर्षका सिद्धान्त श्रौर श्रितिरक्त या फ्राज़िल मूल्यका विचार।
- (क) इतिहासकी भौतिक ज्याख्या—इसे ऋत्यन्त संत्रेपमें श्रौर सुन्दर तरीकेसे एन्गेल्सने मार्क्सकी समाधिपर दिये ऋपने व्याख्यानमें बतलाया है, जिसे कि हम पीछे (पृष्ठ ४१८)में दे ऋाये हैं। लेकिन, इसपर कुछ और लिखनेकी जरूरत है।

खाना, कपड़ा, मकान ऋादि जीवनकी ऋावश्यक चीज़ें हैं, जिनकी उपयोगिता ऋारिम्भक मानवसे ऋाज तक एक-सी है। इनका उत्पादन मनुष्यके लिये हमेशासे ज़रूरी रहा है। उत्पादनकी इन शक्तियोंका मनुष्यके सामाजिक परिवर्त्तनमें हमेशा सबसे बड़ा हाथ रहा। उत्पादनशक्तियाँ एक ऋोर बढ़ती गईं —शिकारसे खेती, खेतीसे शिल्प, शिल्प-से वाणिज्य, वाणिज्यसे कारखाने; जिसके कारण समाजकी जमातवंदी

भी बदलती गई, और हर सीट्रीपर समाजकी पहिलेसे चली आई व्यवस्थामें गड़बड़ी पैदा हुई। उत्पादन-शक्तियोंकी वृद्धिके साथ व्यक्तियोंका नया संगठन ज़रूरी है—पुरानी व्यवस्था लगातार नहीं चल सकती। व्यक्तियोंकी नई जमातबंदी पहिले उत्पादन या आर्थिक लेत्रमें होती है, उसीसे समाजके सामाजिक-राजनीतिक ढाँचेमें परिवर्तन लाजिमी है; जिसका अर्थ है क़ानून, आचार आदि सभीके मानों तथा समाजके मानसिक भावोंमें परिवर्त्तन; यह इसीलिये कि इसके बिना नई उत्पन्न सामाजिक समस्याओंको हल नहीं किया जा सकता। यह वार्ते हम समाजकी प्रारम्भिक अवस्थाओंमें साफ देख चुके हैं।

मार्क्षने त्रपने ''राजनीतिक त्रर्थ-शास्त्रकी त्रालोचना''में लिखा है—

"अपने विकासकी एक खास अवस्थामें समाजके भीतर उत्पादन-की मौलिक शक्तियोंकी, उत्पादनकी मिल्कियतके उन संबंधोंसे टक्कर हो उठती है, जिनके अन्दर रहकर उत्पादन-शक्तियाँ अर्व तक काम कर रही थीं। जहाँ पहिले ये संबंध उत्पादन-शक्तियों के विकासका रूप थीं, वहाँ वही अब उनके लिये वेड़ियाँ बन जाती हैं। तब क्रान्तिका समय आज उपस्थित होता है। (और) आर्थिक नींवके परिवर्तनके साथ-साथ कम या वेशी सारा ऊपरी टाँचा तेज़ीके साथ बदल जाता है।"

मार्क्सके अनुसार क्रान्तिका कारण सिर्फ अर्थनीति और क्रान्नों-की एक दूसरेके साथ टक्कर नहीं; बल्कि उसका कारण है उत्पादक-शक्तियों और अर्थनीति (पुराने आर्थिक ढाँचे) की टक्कर । इसीलिये, "भौतिक जीवनमें उत्पादनका ढंग निश्चय करता है कि जीवनके सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रवाहका साधारण रूप क्या होना चाहिये।"*

^{*}Marx (Critique of Political Economy Pa 11)

हमारा भारतीय समाज संसारमें एक ग्रत्यन्त प्रगति-शून्य समाज है, तो भी पिछले पचास वर्षोंके भीतर ही जितने परिवर्त्तन हुए हैं, वही इस बातके सबूत हैं।

दशंनकी दीरद्रतामें मार्क्सने लिखा है कि उत्पादनके ढंगको बदलकर मानव-जाति अपने सारे सामाजिक संबंधोंको बदल देती है। हाथका कारखाना सामन्त पैदा करता है; भाप और विजलीका कारखाना मिल-मालिक-पूँजीपतिवाले समाजको।

लेकिन, साथ ही मार्क्यवाद भौतिक या ऋार्थिक कारणोंका ही एकमात्र कारण नहीं रहता। इसे एन्गेल्सने १८६० ई०में लिखे एक पत्रमें साफ़ किया है-"मार्क्स श्रौर में (हम दोनों ही) कुछ हद तक इसके ज़िम्मेवार हैं, जो कि नई पीढ़ी कभी-कभी श्रार्थिक पहलूपर जरूरतसे ज्यादा ज़ोर देती है। ऋपने विरोधियोंका जवाब देनेके लिये हमारे लिये यह ज़रूरी था, कि उस मुख्य तत्त्वपर ज्यादा ज़ोर देते, जिनका कि विरोधी इन्कार करते थे।" दूसरे पत्रमें एन्गेल्सने ऋौर **धाफ़ करते हुए लिखा है---''इतिहासके लिये श्रन्तिम निश्चायक कार**ण वास्तविक जीवन वस्तुर्ऋोंका उत्पादन श्रौर प्रजनन है। इससे श्रधिकपर न मैंने ज़ोर दिया है श्रौर न मार्क्सने। लेकिन, जब कोई इस कथनकी तोड़-मरोड़ करता है, स्रौर कहता है कि सिर्फ़ स्रार्थिक बातें ही एकमात्र तत्त्व हैं, तो वह ऋर्थका अनर्थ करता है। ऋार्थिक परिस्थिति आधार है ; किन्तु ऊपरी ढाँचेकी कितनी ही बातें—वर्ग-प्रतियोगिताके राजनीतिक रूप श्रौर उनके परिगाम, विधान-क़ानूनी रूप ; श्रौर इन वास्तविक प्रतियोगितात्रोंमें भाग लेनेवालोंके दिमागोंमें होती प्रति-क्रियाएँ —राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक, सिद्धान्त, धार्मिक-विचार.... यह सभी ऐतिहासिक संघर्षपर प्रभाव डालती हैं, श्रौर कितनी वार्तोंमें उनके रूपमें निर्णायक होती हैं।"

(स) वर्ग-संघर्-प्रारम्भिक साम्यवादी समाजके नष्ट होनेके

824

वाद जनसे समाज स्वामियों श्रौर कमकरों में वँटा, तनसे हरएक सामाजिक परिवर्त्तनमें इन दोनों वर्गोके संघर्षका खास हाथ रहा है। दाई हजार वर्ष पहिले बुद्धके समकालीन हेराक्लिवु (५३५-४२५ ई० ५०)- ने कहा था—''संघर्ष सभी घटनाश्रोंकी माँ है।'' श्रौर हेगेल् (१७७०-१८३१ ई०)ने इसीको दूसरे शब्दोंमें कहा—''विरोध वह शक्ति है. जो कि चीजोंको हर्कत देती है।'' मार्क्सने इस सिद्धान्तका प्रयोग बहुत गहन तथा विस्तृत चेत्र—मानव-समाजके श्राधिक श्रौर राजनीतिक चेत्र—में किया। पुराने वर्गयुक्त समाजोंकी भाँति ही श्राज पूँजीपति श्रपने पूँजीनादको कायम रखना चाहते हैं, श्रौर उसे स्थायी श्रविनाशी मानते हैं; लेकिन कमकर-वर्ग पुरानेके स्थायित्वको पसंद

पुराने यूनानमें, जब कि हेराक्षित श्रौर श्रफ्लात्ँ श्रपने दर्शनका निर्माण कर रहे थे, जीवनकी सारी वस्तुएँ दासोंके श्रमसे पैदा होती थीं। ये दास दूसरी चीज़ोंकी माँति खुद भी श्रपने स्वामियोंकी मिल्कियत ये। इसिलए, हेराक्षित्र वर्ग संघर्षके महत्त्वको समभ सकता था। तो भी मार्क्स वर्ग-संघर्षको वर्गके साथ उत्पन्न श्रौर वर्गके नाशके साथ नण्ट होनेवाला मानता है। श्रारम्भमें वर्ग-हीन समाज था, उसी तरह साम्यवादी समाजके कायम हो जानेपर फिर वर्ग-हीन समाज श्रामीजूद होगा; फिर वर्ग-संघर्ष नहीं रह जायगा — प्रकृतिके साथ संघर्ष भले ही जारी रहे, श्रौर उससे मानव-समाजकी प्रगति भी होती रहे।

यह वर्ग-संघर्ष क्यों है! इसीलिये कि प्रभुताशाली वर्ग अपने स्वार्थों असुरूरण रखना चाहता है। वर्ग-स्वार्थका सबसे पुराना और सबसे भदा रूप है उपजका ज्यादासे ज्यादा भाग अपने कावूमें रखना। पूँजीवादी समाजमें उत्पादनका ढंग शोषणका भी ढंग है। मिलमें मजदूर काम करके कपड़ा पैदा करता है, और साथ ही मिल-मालिक उसके कितने ही घंटोंकी उपजको चुराकर अपने लाभके रूप-

में रखता जाता है। लाभ पूँजीपतियोंका देवता है, श्रीर बनियोंका भी।—शायद इसीलिये हमारे यहाँके बनिये सिंदूरके मोटे श्रवरोंमें ''लाभ शुभ?' श्रपने दर्वाजोंपर लिखकर रखते हैं।

वैसे पूँजीपित सांधु, कोमल हृदय मालूम होते हैं ; अनाथालय और धर्मशालाएँ कायम करते हैं ; लँगड़ी-लूली गायोंके लिये पिंजड़ापोल खोलते हैं । भारतमें उनकी बहुत बड़ी संख्या मांस-मछली छूती तक नहीं, और सिर्फ़ घास-पातपर गुज़ारा करती है । लेकिन, जरा इस सिंदूरसे लिखे ''लाभ''पर हल्की-सी भी चोट पहुँचने दीजिये ; फिर देखिये उनकी सारी अहिंसा, जीव-दया और उनका गाँधी-रिक्कन-दर्शन कहाँ चला जाता है ?

पूँ जीपति अपना लाभ बढ़ाना चाहते हैं; लेकिन वह लाभ आखिर मज़दूरके ही मत्थे किया जाता है। पूँजीवादने मनुष्योंकी एक वड़ी तादादको घर-धरती सबसे नाता तुङ्वाकर एक जगह जमा कर दिया। त्रव उनकी जीविकाका एकमात्र सहारा रोज जाँगर चलाना श्रीर उसके[.] लिये पूँजीपति जो दे दे, वहीं मज़दूरी है। लेकिन, इतनी बड़ी जमातके एक जगह जमा हो जानेपर मजदूरमें संघ-शक्ति भी आ सकती है। श्रौर वह उसी वक्त प्रकट होने लगी, जब मालिकने मज़दूरी घटानी मा अन्यायसे किसीको निकालना चाहा । मज़दूरोंकी संघ-शक्तिको तोड़ने-के लिये कड़ेसे कड़े क़ानून पूँ जीपतियोंकी सर्कारोंने बना रखे हैं; किन्तु पूँ जीपति उतने हीसे सन्तोष नहीं करते। पूँ जीपतियोंने श्रपनी मिल-मालिक सभात्रोंका ही मज़बूत सगठन नहीं कर रखा है; बल्कि उन्होंने दूसरी तरहके संगठन भी बना रखे हैं। ऋमेरिकन पूँ जीपितयों-ने चुनाव लड़ने त्रौर उसमें वेईमानी फरनेके लिये टमनी-हाल जैसी संस्थाएँ क्रायम कर रखी हैं ; हड़ताल तोड़नेके लिये रंगरूट मर्ची करने-का अलग संगठन कर रक्खा है; पता लगानेके लिये अपना अलग मज़बूत भेदिया-विभाग बना रखा है। पीछे रहकर सर्कारको यंत्रवत् चलानेके लिये प्रमुख व्यक्तियोंका उनका ग्रूप है। मजदूरों श्रोर उनके कार्यकर्ता श्रोंको हलचलसे रोकने श्रोर भयभीत करनेके लिये उन्होंने श्रपने पास गुंडोंके दल रख छोड़े हैं। जमशेदपुर, कानपुर, कलकता कहींके कारखानोंको देख लीजिये—श्रमेरिकन पूँ जीपितयोंके इन तरीक्रोंको श्रपनी परिस्थितिके श्रनुसार वहाँ बर्ता जाता है। मार-पीट ही नहीं, पूँ जीपितयोंके गुंडों द्वारा जितनी ही क्रूर हत्याएँ की गई हैं, यदि उनका इतिहास लिखा जाय, तो उसे पढ़कर श्रापका दिल दहल जायगा। पूँ जीपितयों श्रीर उनके कोतदासोंके श्रखवार जो गला फाड़-फाड़कर हर वक्त हड़ताली मजदूरोंकी ज्यादितयोंसे कालमके कालम भरते हैं, वह सिर्फ "हमला, हिफ़ाज़तका सबसे श्रव्छा ज़रिया"- की कहावतको सच करनेके लिये।

मज़दूर हो क्रांतिके ऋगुऋा—सर्वहारा जाँगरी (जाँगर चला-कर जीनेवाला) वर्ग ऐसी परिस्थितिमें है कि वह संघर्षसे अलग नहीं रह सकता। ऋलग रहनेका मतलब है, मजदूरोंमें कमी, कामसे निकाला जाना, त्रौर परिवार-सहित भूखों मरना। इसीलिये पूँजीवादी समाजका उलटना सबसे ऋधिक इसी वर्गके प्रयत्नपर निर्भर है। किसान भी क्रान्ति चाहते हैं। मज्दूरकी श्रेणीमें गिरती जाती मध्यमवर्ग-की ऋर्ध-जाँगरी सन्तानें भी कान्तिके उद्गार निकालती हैं; किन्त कान्तिका त्राधार जाँगरीवर्ग ही हो सकता है। इसका पता हमें तब लगता है, जब हम उनके श्रार्थिक या मिल्कियतके संबंधपर नजर डालते हैं, त्रीर देखते हैं कि किसका कितना त्रार्थिक शोषण हो रहा है, किसका कितना राजनीतिक उत्पीडन हो रहा है, किसमें कितनी गरीबी है; वस्तुत्र्योंके उत्पादनमें किसका कितना हाथ है। वैयक्तिक सम्मित्तके हाथसे निकल जानेके भयसे कौन कितना मुक्त है ; उत्पादन ग्रौर साथ मिलकर काम करनेसे संघवद्ध होनेमें किसको ज्यादा सुभीता है। इसके लिये नीचेका चित्र देखिये—

वर्ग-सम्पत्ति	किसान	ऋर्घ-जाँगरी	जाँगरी
. श. त्र्रार्थिक शोषणः	+.	_	+
२. राजनीतिक उत्पीड्न	+	+	+
ः३. दरिद्रता	+-	+	+
४. उत्पादन करनेवाले	+	<u>-</u>	. +
पू. वैयक्तिक सम्पत्तिके बंधनसे मुक्त	-	+	+
६. काम करनेमें संघ-बद्धता		l –	+

छुत्रों कसौटियोंपर कसनेसे मालूम होता है कि जाँगरी ही उनपर पूरे उतरते हैं।

वर्ग संघर्षका अर्थ है — एक वर्गका दूसरे वर्गके खिलाफ लड़नेके लिये मैदानमें उतरना, और यही संघर्ष उस परिवर्त्तनका मुख्य साधन है, जिससे समाजमें परिवर्त्तन लाया जा सकता है। संघर्ष दुनियामें है ही नहीं, या वह बहुत बुरा है, ऐसा कहकर आँख मूँद लेनेसे काम नहीं चलेगा। जब तक अलग-अलग विरोधी स्वार्थवाले वर्ग मौजूद हैं, तब तक उत्पीड़ितोंको संघर्षसे अलग रहनेकी सलाह देना मेमनेको मेडियेके मुँहमें फॅकना है।

(ग) मूल्यका सिद्धान्त—श्रातिरिक्त मूल्य (लाम)का सिद्धांत मानसैके श्राधिक विज्ञानके गम्भीर चिन्तनका एक महत्त्वपूर्ण फल है। भौतिक व्याख्या श्रीर वर्ग-संघर्ष वैज्ञानिक समाजवाद—मानस्वाद—के सामाजिक श्राधार हैं, श्रीर मूल्य-सम्बन्धी सिद्धान्त उसका श्राधिक श्राधार है। मानस्वे मूल्यके बारेमें कहा है

"सभी उपयोगकी वस्तुत्रों (सौदों) अमें वह अम पदार्थ मिला

^{*}Commodity.

हुआ है, जो कि सबका सामा, सामाजिक है।" कोई चीज एक आदमी-के श्रमसे नहीं बनी है, उसमें सारे समाजका हाथ है। कुम्हार घड़े-को बनाता है, वह उसमें मौजृदा बढुई, लुहार, संगतराश त्रादिके श्रम-की ही सहायता नहीं लेता, बल्कि पीढियोंके इस विषयके विकसित होते त्रानुभवका भी उपयोग करता है । इस प्रकार सभी उपयोगो वस्तुएँ सामे, सामाजिक अमसे बनती हैं। मार्क्सने स्रागे कहा—''वस्तुका बड्पन या उसका सापेच मूल्य उसमें मिश्रित उसी सामाजिक पदार्थः (अम)के बड़े या कम परिमाणपर निर्भर है; ऋर्थात् (वस्तुके) उत्पादनमें जितनी मात्रामें कि श्रमकी त्रावश्यकता है। त्रतएव, वस्तुत्रों-का सापेच मूल्य निर्भर करता है, अमकी इस मात्रा या परिमाखपर, जिसे कि उन वस्तुत्रोंमें करके, त्रानुभव करके भर दिया गया है।''# वस्तुके उत्पादनमें वही श्रम सम्मिलित नहीं है, जो कि सीधे उसमें डाला गया है ; बल्कि जिन हथियारों श्रीर दूसरे सामानकी श्रनिवार्थ. मददसे वह वस्तु बनी है, वे सभी सामाजिक तौरपर अनिवार्य श्रम उसमें शामिल हैं। क़ीमत, मूल्य नहीं है बल्कि मूल्यका रुपये-पैसे त्रादिमें कहा गया रूप है। क्रीमत स्वाभाविक त्रौर बाजारो दोनों है, जिसका त्रान्तर हमें उस वक्त मालूम होता है, जब कि कल चार त्राना गज्में जिस थानसे हमने कपड़ा कटवाया था, आज उसी थानसे कटे कपड़ेका बनिया छ त्राना हमसे लेता है। यह बाज़ारी कीमत उपज श्रौर खपतपर निर्भर करती है। यदि बाजारमें चीज कम है, श्रौर माँग ज्यादा, तो क़ीमत बढ जायगी ; माँग ज्यादा श्रौर क़ीमत कम है तो सस्ती हो जायगी । यदि उपज श्रौर माँग बराबर हों, तो स्वाभाविक श्रीर बाजारी दोनों क्तीमतें एक-सी रहेंगी। यहाँ यह भी स्मरण रहना चाहिये कि पूँ जीवादी सट्टे बाज़ीसे भी माँगको कृत्रिम रीतिसे बढा दोनों : प्रकारोंकी कीमतोंमें अन्तर डालकर नफा कमाते हैं।

^{*}Marx. Value, Price and Profit (Chicago, Kerr) P. 57.

श्रमकी शक्तिकी व्याख्या करते हुए मार्क्सने कहा है—"श्रम-शक्तिका मूल्य उन त्रावश्यकताश्रोंके मूल्यपर निर्भर करता है, जो उसके पैदा करने, विकसित करने, कायम और जारी रखनेके लिये ज़रूरी हैं।" इस व्याख्याके अनुसार मज़दूरका अपना शारीरिक खर्च ही उसमें शामिल नहीं है, बल्कि मनको स्वस्थ रखने तथा उसका स्थान खाली न होने पाये, इसके लिये आवश्यक सन्तानोंकी उचित संख्याका खर्च भी उसमें शामिल है।

अतिरिक्त मूल्य-मान लो एक मज़दूरकी रोजानाकी आव-श्यक चीज़ोंके उत्पादनके लिये छ घंटेके अमकी ज़रूरत है। श्रीर, मान लो कि इस छ घंटेके अमकी उपज तीन रुपयेके बरावर है, तो . मनुष्यकी अमशक्तिके एक दिन की क्रीमत ३ रुपये होंगे। काम करने-वाला मजुदूर है। उसे ऋपना श्रम किसी पूँजीवालेके हाथ वेंचना है। यदि वह उसे तीन रुपयेमें वेंचता है, तो वह उसकी असली कीमतपर बेंचता है। यदि वह चीनीकी मिलमें काम करता है, तो वह ऊखमें तीन रुपयेका अम मिलाकर चार त्राना मनवाली सौ मन ऊखसे १२) . मनवाली चीनी बना रहा है। यदि ३)का जो श्रम उसने चीनीमें . मिलाया, वह उसे मजदूरीके रूपमें मिल गया, तो पूँ जीपतिको अति-ंरिक्त या फाजिल मूल्य (लाभ) नहीं होगा । हाँ, यदि मजदूर बारह ं घंटे काम करे श्रौर उसे तीन ही रुपये मिलें, तो इसका श्रर्थ है मज़दूर-ेने छ घंटे अतिरिक्त काम किये, और वह पूँ जीपतिकी जेवमें अतिरिक्त . मूल्य या लाभ बनकर चला गया। सारा पूँ जीवाद इसी ऋतिरिक्त ुमूल्यके लिये हैं।

३. साम्यवादी (कमूनिस्त) घोषणा

यह हम पहिले कह आये हैं कि कैसे विदेशमें रहनेवाले जर्मन कमकरोंकी १८३६में स्थापित न्यायी लीग, मार्क्क प्रभावमें आकर कम्निस्त (साम्यवादी) लीग बन गई। १८४०में लीगकी पहली कांग्रेस (सम्मेलन) लन्दनमें हुई, दूसरी कांग्रेस दिसम्बर, १८४७में। मार्क्स वहाँ मौजूद था, और उसी समय वहीं मार्क्स तथा एन्गेल्सको एक नया प्रोग्राम बनानेका काम सुपुर्द हुआ, जिसे एन्गेल्सको सहायतासे मार्क्सने लिखा। इसे ही कमू निस्त (साम्यवादी) घोषणा कहते हैं। इस प्रकार घोषणा मार्क्सकी प्रथम कृतियों में है, तो भी उनका महत्त्व आखिर तक और अब भी एक-सा है।

(१८४८ ई०के आरंभमें घोषणाका जर्मन मूल और फ़ांसीसी अनुवाद प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होते-होते फ़ांसमें फ़र्वरी, १८४८ ई०-की क्रान्ति शुरू हो गई। यही नहीं, मार्चमें बर्लिन और कुछ समय वाद वीना (आस्ट्रिया)में भी विद्रोह खड़े हो गये। १८५० ई०में घोषणाका अंग्रेज़ी अनुवाद छपा। पिछले महायुद्धके समय जब तुर्की भाषामें घोषणा प्रकाशित हुई, तो सुल्तानकी पुलिसने "कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एन्गेल्स" नामवाले राजद्रोहियोंकी गिरफ्तारीके लिये वारंट निकाला था। मैंने और आचार्य नरेन्द्रदेवने मिलकर घोषणाका अनुवाद १६३१ ई०में शुरू किया था, और प्रेमचंदजीके "सरस्वती प्रेस"में उसके तीन फर्मे छपे भी; किन्तु पीछे ऑ डिनेन्सोंके राज्यमें उसे वहीं छोड़ देना पड़ा। आज तक घोषणाके एकसे अधिक हिन्दी अनुवाद छप चुके हैं।)

घोषणा मार्क्सवादका मूल है। उन्तीस वर्षकी उम्रमें मार्क्सने इसे लिखा या, श्रौर उसके बाद उसने कितने हो ग्रंथ श्रौर लेख लिखे; किन्तु वह इसीकी व्याख्यामात्र थे। मानव-इतिहासके सारे राजनीतिक निवंधोंमें कर्मूनस्त घोषणा सबसे महान्, सबसे स्पष्ट, सबसे व्यापक श्रूर्थ श्रौर प्रेरणावाली कृति है।

(i) घोषणाके चार भाग हैं। पहिले भागमें पूँ जीपित श्रौर जाँगर चलानेवाले प्रोलेतारी दोनों वर्गोंके उत्थान श्रौर विकासका संचिप्त विवरण है। पूँ जीपित सामाजिक, सामूहिक रूपसे होते उत्पादनके साधनों—कल-कारखानों—का स्वामी है। जाँगर चलानेवालेके पास उत्पादनके अपने साधन नहीं हैं। काम करके जीनेके लिये उसके बास्ते मजदूरीपर अपना अप बेंचनेके सिवाय कोई चारा नहीं है।

दुनियाका लिखित इतिहास वर्ग-संघषोंका इतिहास है। दासता सामन्तशाही युगमें उत्पीड़क श्रौर उत्पीड़ितके बीच ये संघर्ष, कभी छिपे, कभी प्रकट चलते रहे, श्रौर इनका श्रन्त "या तो समाजके क्रान्तिकारी पुनर्निमणिके रूपमें हुश्रा, या दोनों प्रतिद्दन्दी वर्गोंके नाशके साथ।"

अमेरिकाके त्राविष्कार, एशियाके द्वारके खुलने और इनके साथ संसारके वाजारके विस्तारसे पूँजीवादका प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद बाजारकी माँगोंको पूरा करने और अधिकसे अधिक लाभके लिये भापसे चलनेवाले कल-कारखानों, यातायातके लिये भापकी रेलों और जहाजोंका प्रचार हुआ।

पूँजीवादके बढ़नेके साथ सामन्तशाहीसे उसकी टक्कर हुई, और अन्तमें उसने सामन्तशाहीको परास्त कर अपनी प्रधानता स्थापित की। उत्पादनकी शिक्योंको उसने इतना बढ़ाया कि उससे पिहले कोई उसको स्थालमें भी नहीं ला सकता था। पूँजीवादने एक और काम किया—कब्चे और तैयार मालके दान-आदान द्वारा उसने संसारको एक दूसरेके आश्रित कर दिया। पिहले उत्पादन विखरे हुए थे। उनहें इसने केन्द्रित करना शुरू किया। पूँजीवादियोंको शिक्त बढ़ती ही गई, और शासन-यन्त्रपर भी उनका अधिकार बढ़ा।

सामन्तशाही समाजने उत्पादनकी वह शक्तियाँ पैदा कीं, जिनपर उनका नियन्त्रण नहीं हो सकता था। व्यापारको वहा कल-कारखानों-को प्रारम्भकर उसने पूँजीवादको इसी तरह जन्म दिया। पूँजी-ने उत्पादनके ज़बर्दस्त साधन तैयार किये। उसके वितरण श्रौर विनिमयके तरीक़े भी कम श्राश्चर्यकारी नहीं हैं। लेकिन, उत्पादन श्रौर

४३३

वितरणका सामंजस्य नहीं हो सका। उत्पादन ज्यादा, किन्तु उसे खरीदनेके लिये जो पैसा चाहिये, उसमें श्रातिरिक मूल्यके बहाने कटौती की
गई। जिससे सभी पर्योंके खरीदनेके लिये पैसा नहीं, इसका ही
परिणाम है, समय-समयपर होती रहनेवाली मन्दियाँ, उत्पादित धनका
जान-चूमकर सहार। इस प्रकार जिस हथियारमे पूँ जीवादने सामन्तशाहीको खतम किया, वही श्रयोग्यताका हथियार श्रव उसके श्रपने
नाशके लिये श्रा मौजूद हुश्रा।

पूँ जीवादने ऋपने मारनेके लिये हथियार ही नहीं तैयार किया; बिल्क वह ऋादमी भी तैयार किये, जो उस हथियारको इस्तेमाल कर सकते हैं; यह हैं उनके ऋपने कारखानोंके मजदूर।

मध्यम वर्ग — न्याप।री, शिल्पकार, किसान धीरे-धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं। इन्हींमेंसे जाँगरी फौजके रंगरूट भरती हो रहे हैं। ब्राह्मरच्चा — जीविका-रच्चा — के लिये मज़दूर संगठित हो रहे हैं, ब्रौर उनके हितोंका पथ-प्रदर्शन करने के लिये उनकी राजनीतिक पार्टी — मज़दूर दल वन रही है। दूसरी श्रेि श्योंमें भी सर्वहारापन बढ़ रहा है; किन्तु मज़दूर ही वह श्रे शो है, जो क्रान्ति लानेकी चमता रखती है। दूसरे पीड़ित-वर्ग अपने वर्चमान नहीं, भविष्यमें मिलनेवाले स्वस्वके लिये लड़ना चाहते हैं; किन्तु जाँगरी लोग वर्चमानके लिये लड़ रहे हैं। मज़दूर आन्दोलन अल्पमतोंका नहीं, इतिहासमें पहिले-पहल एक भारी बहुसंख्याका आन्दोलन है। मज़दूरोंकी हालत दिनपर दिन गिरती जा रही है, मज़दूरीमें कमी और वेकारी बढ़ती जा रही है।

पूँ जीवादी ख़ुद श्रपनी क्रव्न खोदनेवाले इन मज़दूरोंको तैयार कर चुके हैं।

(ii) घोषणाके दूसरे भागके एक त्राधिकरणमें दूसरे मजदूरों-का कम्निस्तोंके साथ क्या सम्बन्ध है, इसे बतलाया गया है। कम्निस्त मजदूरवर्गके श्रंग हैं; इसलिये उससे अलग-थलगका ख्याल बहुत खुरा है। "(१) मजदूर-वर्गको दूसरी पार्टियोंके खिलाफ कमूनिस्तों-की कोई खलग पार्टी नहीं है। (२) प्रोलेतारी वर्गके सारे स्वायोंसे खालग उनका ख्रपना कोई खलग स्वार्थ नहीं है। (३) प्रोलेतारी (जाँगरी) ख्रान्दोलनको खास रूपमें ढालनेके लिये वह ख्रपना कोई पन्थाई सिद्धान्त नहीं इस्तेमाल करना चाहते।"

"(कमूनिस्त) प्रत्येक देशके मजदूरवर्गका बहुत ही श्रमगामी श्रीर हदमनस्क भाग है। यह वह भाग है, जो दूसरोंको श्रागेकी श्रीर ढकेलता (ले जाता) है; दूसरी श्रीर सिद्धान्त समभतेमें, प्रोलेतारी के भारी जन-समूहसे वह इस बातमें विशेषता रखता है कि वह कृचके रास्ते, प्रोलेतारी-श्रान्दोलनके श्रन्तिम साधारण फल श्रीर स्थितियोंको साफ तौरपर समभता है। "कमूनिस्तोंका नजदीकका उद्देश्य है —प्रोलेतारीको एक वर्गमें बद्ध करना, पूँजीवादी प्रधानताको उलटना, श्रीर प्रोलेतारी द्वारा (शासन) शक्तिपर श्रिषकार जमाना।"

कम्निस्तोंका (सिद्धान्त) निष्कर्ष किसी विश्वसुधारकके आविष्कृत विचारोंपर आधारित नहीं है, बल्कि वह हमारी आँखोंके सामने चलते ऐतिहासिक आन्दोलनपर आधारित है।

दूसरे भागके बाक़ी श्रंशमें कमूनिस्तोंके ऊपर किये गये श्राचेपों-का उत्तर दिया गया है। साम्यवाद किसी श्रादमीको समाजके द्वारा उत्पादित पदार्थोंके उपभोग करनेके श्रिधकारसे बंचित नहीं करना चाहता; वह सिर्फ इतना ही चाहता है, कि इस तरहके उपभोग द्वारा दूसरेके श्रमपर क़ाबू पानेकी कोशिश न की जाय। पूँजीवादी हायतोबा मचाते हैं, कि मजदूरोंके राजसे संस्कृतिका खात्मा हो जायगा, किन्तु पूँजीवादियोंकी संस्कृति श्रादमीको मशोनकी तरह काम करने-की शिचाके श्रतिरिक्त है ही क्या ! कमूनिस्त स्वियोंपर सामा श्रधकार

^{*}Proletariat:

नहीं चाहते, वह सिर्फ़ इतना ही कहते हैं कि स्त्रियोंकी श्रर्घ-दासता बंद होनी चाहिये, गुप्त और प्रकट सब तरहकी वेश्यावृत्ति बंद होनी चाहिये, श्रीर स्त्रोको समाजमें हर तरहसे समान स्थान मिलना चाहिये।

कमूनिस्त स्वदेश और राष्ट्रीयताके भावको मिटाना चाहते हैं, इस श्राचेपका उत्तर यह है कि "मज़दूरका श्रपना कोई देश नहीं। जो उनके पास है हो नहीं, उसे हम उनसे । छीनेंगे कैसे ? प्रोलेतारीको राजनीतिक प्रधानता प्राप्त करनी है, राष्ट्रका मुख्य वर्ग बनना है, यह खुद राष्ट्रीय काम है।" लेकिन जिस बूर्ज्या राष्ट्रीयताका मतलब है, एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्रके ऊपर भपट पड़ना, लगातार लड़नेकी तैयारी करते रहना वैसी राष्ट्रीयता ज़रूर कमूनिस्त नहीं चाहते। "वर्गोके श्रापसके विरोध जितनी ही मात्रामें खतम होंगे, एक जातिका दूसरी जातिसे वैमनस्य भो उतनी ही मात्रामें खत होगा।"

कमूनिस्त-प्रोग्रामके बारेमें कहा गया है, 'क्रान्तिमें पिहला काम जो मज़दूरवर्गको करना है, वह है ग्रपनेको शासकवर्गके रूपमें पिरणत करना, जनतंत्रताके युद्धको जीतना। प्रोलेतारी ग्रपनी प्रभुताको इस्तेमाल करेंगे'' बूज्विवर्ग सभी पूँ जीको ग्रपने हाथमें ले लेनेके लिये, उत्पादनके सभी साधनोंको केन्द्रित करते, राज्य—शासकवर्गके तौरपर संगठित प्रोलेतारी-को हाथमें लेनेके लिए; ग्रौर सम्पूर्ण उत्पादन शिक्तयोंको जितनी शीधतासे हो सके, उतनी शीधतासे बढ़ानेके लिये।"

नजदीकके प्रोग्राम हैं; जमीनकी मिल्कियतको उठा देना तथा सभी तरहके जमीनसे लिये जानेवाले करोंको सार्वजिनक कामके लिये व्यय करना। एक भारी श्रीर श्रामदनीके श्रनुसार बढ़ते हुए इन्कम-टैक्स द्वारा वरासतके सभी श्रिधकारोंका वन्द करना। भगोड़ों श्रीर विद्रोहियोंकी सम्पत्तिको ज़न्त करना। राजकी पूँजी लगाकर राष्ट्रीय वैंक कायमकर उसके द्वारा सारे लेन-देनके कामोंको केन्द्रित करना। यातायातके साधनोंको राज्यके द्वारा

उत्पादनके साधनों श्रौर फ़ैक्टरियोंको बढ़ाना। परती जमीनोंको जोत-में लाना; श्रौर सम्मिलित योजनाके श्रनुसार जमीनके साधारण उपजाऊपनको बढ़ाना। श्रमके लिये सबको जिम्मेवार बनाना; श्रौद्यो-जिक सेनाका स्थापित करना—खेतीके लिये खासकर। खेतीकी कल-कारखानेके उद्योगसे घनिष्ठता स्थापित करना। देशमें श्रिधकाधिक समान वितरण करके दीहात श्रौर शहरके श्रन्तरको उठा देना। सार्वजिनक पाठशालाश्रोंमें सभी बच्चोंकी निःशुलक शिक्ता, श्राजके— जैसे लड़कोंको फ़ैक्टरीमें काम करनेको बन्द करना; शिक्ता श्रौर श्रौद्योगिक उत्पादनको मिलाना, श्रादि।

मजदूरवर्ग खुद अपनी प्रधानताको अन्तमें उठ। देगा। जब विकासके पथपर चलते-चलते "वर्ग-भेद मिट जायगा, और सारा उत्पादन सारे राष्ट्रके विशाल संगठनके हाथमें एकत्रित हो जायगा, तो राजनीतिक शक्ति (राज्य) अपने राजनीतिक रूपको खो देगी। राजनीतिक शक्ति, वर्रतुतः एक वर्गकी दूसरे वर्गके उत्पीड़नके लिये संगठितकी हुई शक्ति मात्र है।" प्रोलेतारी राज-शक्तिके द्वारा सारे उत्पादनको अपने हाथमें ले शोषकवर्गका अन्त कर देगा, और वर्ग विदेषके भावोंको हटा एक वर्ग बना, एक वर्गके तौरपर प्राप्त की गई अपनी प्रधानताको छोड़ देगा। अब "पुराने सूक्विनसमाज, उसके वर्गों और वर्ग-विरोधोंकी जगह एक ऐसा संगठन होगा, जिसमें सबके विकासके साथ-साथ प्रत्येकका स्वतंत्र विकास होगा।"

(iii) तीसरे मागमें दूसरे प्रकारके समाजवादोंका खंडन है। "वर्त्तमान समाजके प्रत्येक क्रायदे-क्रान्नोंपर उटोपियन समाजवादियों- का प्रहार मज़दूरवर्गकी आँख खोलनेके लिये अत्यन्त मूल्यवान् चीज़ थी।" लेकिन सभी वर्गोंको, और शासकवर्गको खास तौरसे, हृदय-परिवर्त्तनकी उनकी अपील ग़लत चीज थी। जब लोगोंने वर्ग-स्वार्थ- पर संगठित समाजकी बुराइयोंको देख लिया, तो वह उस वर्ग-युक्त

समाजको कैसे वांछुनीय समभ सकते हैं ! समभाने बुभाने से शासक-वर्गके हृदय-परिवर्तनका यह विश्वास ही था, जिसने उटोपियनों को सभी तरहका राजनोतिक जद्दोज़ हद — खासकर क्रान्तिकारी कार्यों — के खिलाफ़ बनाया । वह अपने उद्देश्यको शान्तिमय तरीके से पूरा करने-की चाह रखते थे, और अवश्य असफल होनेवाले छोटे-छोटे प्रयोगों हारा नये सामाजिक सिद्धान्तको सच्चाई साबित करना चाहते थे।

(1V) कमूनिस्त सभी जगह वर्त्तमान सामाजिक श्रौर राजनीतिक व्यवस्थाश्रोंके विरुद्ध होनेवाले प्रत्येक कान्तिकारी श्रान्दोलनकी सहायता करते हैं। "सभी जगह वह सभी देशोंकी जनतांत्रिक पार्टियोंकी एकता श्रौर समभौतेके लिये कोशिश करते हैं।"

''कमूनिस्त अपने विचारों और उद्देश्योंके छिपानेको बुरा समभते हैं। वह साफ़ तौरसे घोषित करते हैं कि हमारा उद्देश्य सभी वर्त्तमान सामाजिक अवस्थाओं को बलपूर्वक उठा फेंकनेसे ही पूरा हो सकता है। शासक वर्गको साम्यवादी कान्तिसे काँपते रहने दो। ''सिवाय अपनी वेडियों के, जाँगरियों के पास खाने के लिये है ही क्या १ और उनके पाने के लिये एक संसार है।''

- ' सभी देशोंके कमकरो एक हो जास्रो।" मार्क्सके स्त्रर्थ शास्त्र-सम्बन्धी सन्थ ये हैं—
- (१) 'मज़दूरीवाला (बनिहारी)-श्रम श्रौर पूँ जी', १८४५ ई -में ब्रु सेल्समें दिये व्याख्यान।
- (२) 'दर्शन-दिख्ता' पूर्घोके 'दिख्ता-दर्शन'का खंडन। १८४७ ई०में प्रकाशित।
- (३) "मूल्य, क्रीमत और लाम" १८६५में दिया एक व्याख्यान, जिसे मार्क्यने स्वयं श्रंग्रेज़ीमें लिखा था।

- (४) 'राजनीतिक अर्थशास्त्रकी आलोचना' १८५६ ई०में प्रका-शित ; इसीका विस्तार मार्क्सने अपने महान् प्रन्थ कापिटल (पूँजी)में किया।
- ं (पू) नापिटल (पूँजी)—

जिल्द १-पूँ जीवादी उत्पादन (१८६० ई०में प्रकाशित) जिल्द २-- पूँ जीवादी वितरण ; श्रौर जिल्द ३—पूँ जीवादी उत्पादन सम्पूर्ण रूपमें इन्हें मार्क-की मृत्युके बाद एन्गेल्सने संपादित और प्रकाशित किया।

(६) 'त्रातिरिक मूल्यके सिद्धान्त' कापिटलकी चौथी जिल्दके लिये मार्क्स द्वारा जमा की गई सामग्री जो उसकी मृत्युके बाद कौत्स्कीके हाथ लगी. श्रीर उसने इस नामसे उसे . प्रकाशित कराया ।

४. वैज्ञानिक समाजवादकी विजय

मार्क्स स्रोर एन्गेल्सने जिस वैज्ञानिक समाजवादके विचारोंके विकास ऋौर प्रचारमें ऋपना जीवन खर्च किया, वह ऋब सिर्फ़ ऋान्दोलन ऋौर बहसकी चीज नहीं है। वह २४ सालसे दुनियाके है भागपर विजय प्राप्तकर प्रोलेतारी ऋघिनायकत्वमें समाजकी कायापलट करने-में सफल हुआ है। वैज्ञानिक समाजवादी सोवियत्ने क्रान्तिके समय जितनी सफलतासे घर श्रौर बाहरकी क्रान्ति-विरोधी शक्तियोंका मुक्ताबिला करके क्रान्तिको विजयी बनाया, उसने वैज्ञानिक समाजवाद-मार्क्सवाद-की वैज्ञानिकता (सिद्धान्त और प्रयोगके सामंजस्य)को सिद्ध किया। उसने शान्तिके समय कृषि-प्रधान एक पिछुड़े राष्ट्रके स्रार्थिक नवनिर्माणको जितनी तीवता और सफलतासे किया, वह किसीसे छिपा नहीं है । पूँजीवादियोंके जबर्दस्त भूठे प्रचारके बाद

पंचवार्षिक योजनाका नाम पृथिवोके कोने-कोनेमें पहुँचा हुन्ना है, श्रीर हर देश किसी न किसी रूपमें उसका श्रनुकरण करना चाहता है।

(क) सोवियव-संघार नात्सी भाक्रमण-न्त्राज जब फ़ासिस्त पिशाच यूरोपके सभी पराजित देशोंके साधनोंके साथ सर्वस्वकी बाज़ी लगा सोवियत्-संघपर इमला कर रहा है, ऋौर इस इमलेका पिछले चार महीनोंसे कमूनिस्त देश जिस तरह बहादुरीके साथ जवाब दे रहा है, वह दुश्मनोंको भी तारीफ़ करनेके लिये बाध्य करता है। त्राज हिटलरने चौथे 'त्फानी हमले'में अपनी सारी शक्तिःलगा डाली है, न्त्रौर मास्कोपर सखत खतरा है। तो भी हिटलरको एक सकीर, एक शासकवर्गसे लड़ना नहीं पड़ रहा है। त्राज वास्तविक त्रर्थमें उसे अपने लिये लड़नेबाले अनेक-जातिक एक राष्ट्रसे लड़ना पड़ रहा है। उसे इंच इंचके लिये दिन-दिन, महीने-महीने, वर्षी — उस जातिसे सखत मुकाबिला करना है, जहाँ वर्ग स्वार्थके लिये हिटलरका स्वागत करनेके वास्ते कोई है नहीं ; जहाँ एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है, जो समाजवादके स्वतंत्र वायुमें पली है, श्रौर जो कभी भी नीचतम दर्जे की फ़ासिस्त पूँजीवाद गुलामीकी बर्दाश्त करनेकी जगह मर जाना पसंद करेगी। हिटलरका पिंड ऊपरी विजयसे ही नहीं छूटेगा। उसे सोवियत्के साम्यवादी त्रार्थिक ढाँचेको उलटना होगा । पंचायती , खेतियोंको फिर वैयक्तिक खेतियों, वैयक्तिक सम्पत्तियोंमें बाँटना होगा, यह काम हुकुम निकाल देने मात्रसे होनेवाला नहीं है। इसके लियें गाँव-गाँवमें उत्तेजना, गाँव-गाँवमें विद्रोह होंगे। जो किसान नई न्यवस्थासे श्रिधिक संस्कृत, श्रिधिक शिद्धित, श्रिधिक भोग-सम्पन्न हैं. वह फिर पुरानी व्यवस्थामें खुशीसे लौटकर नहीं बा सकते। ऊपरी ढाँचा नहीं, भीतरी जड़से परिवर्त्तनका क्या मतलब है, उसमें कितनी विरोधी शक्ति है, इसका पता हिटलरको सैनिक-विजयसे भी ज्यादा त्र्यार्थिक-विजयके वक्तृ लगेगा। हिटलर हमेशा सौ डिवीज़नों

(सेना)को मैदानमें रखकर दुनियाका शासन नहीं कर सकता। जर्मनी सदा अपने तक्लोंको दुनियाके कोने-कोनेमें तीपोंका चारा बनानेके लिये नहीं मेज सकता, तैयार होनेपर, भी उतना चारा पहुँचाया नहीं जा सकता। और फिर अभी सैनिक विजय ही हिटलरकी संभव नहीं है। हिटलर जाड़े और भारी जन-साधनोंके भयानक नुक्तसानके उस खड़ड़- के किनारेपर खड़ा है, जहाँ किसी वक्त भी उसकी अब तककी सैनिक जीत फ़ासिज्मके सर्वनाशके रूपमें बदल सकती है।

(ख) सोवियत् शक्तिका श्रक्षय-भंडार—सोवियत् संघके समाज न्त्रौर उसके समाजवादी शासनके बारेमें हम न्नपनी 'सोवियत्-भूमि"-में विस्तारपूर्वक कह चुके हैं, इसलिये उन्हें यहाँ दुहराना नहीं चाहते। सोवियत्-शासनमें समाजकी पुरानी बुनियाद ही खतम हो गई है -न वहाँ खेती ऋौर जमीनके मालिक जमीदार ऋौर महन्थ हैं, न वहाँ कारखानोंपर थैलीवालोंका श्रिधिकार है । उत्पादनके सारे साधन समाजकी सम्पत्ति हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके श्रमको ख़रीद-वेंचकर फायदा (शोषण) नहीं उठा सकता। उत्पादनके साधनोंके समाज-के हाथमें स्रा नानेसे सोवियत्ने जितनो तेजीसे उद्योग-धन्वे, शिचा, कला, विज्ञानमें उन्नति की है, उसे देखकर विरोधियोंको भी दाद देनी 'पड़ती है। हिटलरके पिछले प्रहारको स्त्रारम्भ हुए चौथा महाना हो रहा है, किन्तु सोवियत् जनता श्रीर उसकी लाल-सेना जितनी इढ़ता न्त्रीर बहादुरीसे मुकाबिला कर रही है, उसने बतला दिया कि तेईस वर्ष-के छोटे-से श्रर्सेमें समाजवाद कैसे जारशाहीके विनय-श्रस्त्र-शिचा-विद्दीन सैनिकोंको लाल सेनामें परिगात कर सकता है। स्मरण रहे, जर्मन शासक-वर्ग ई॰ चौथी सदीसे ही लड़ाकू जाति माना जाता है, जन कि उसने रोमन-साम्राज्यको ध्वंस किया। सैनिक-शिचा स्रोर सैनिक-प्रवृत्ति असमें कभी कम नहीं हुई। जिस वक्त जर्मनोंने रोमकी विशाल शिक-को तोड़ा, उस वक्त जर्मन जन-अवस्थासे बहुत आगे नहीं बढ़े हुए थे,

इसीलिये रोमन-साम्राज्यको जगहं जर्मन साम्राज्य नहीं क़ायम किया जा सका। जर्मनीके सामन्तवादी बन जानेपर भी वहाँ कबीलोंवाली मनोवृत्ति उन्नीसीवीं सदी तक जारी रही, जिसकी वजहसे समयके साथ ज्ञान-विज्ञानमें आगे बहते हुए भी सारे जर्मनीके सामन्तोंके एक होनेमें बहुत देर लगी। किन्तु, बैसे ही एक बार विशाल जर्मन राष्ट्रका सारा शासक-वर्ग एक हो गया कि पास-पड़ोसके सामने वही रोमन-साम्राज्य-वाला खतरा त्रा मौजूद हुत्रा । उस वक्त तक जर्मन-जाति विज्ञान-चेत्र-में दुनियाका नेतृत्व कर रही थी। संयुक्त जर्मनीसे फ़ायदा उठाकर उसके सैनिक शासक-वर्गने १८७०-७१ ई०में फ्रान्सको हराकर त्रपनी सैनिक-शक्तिका परिचय दिया। उसके बाद जर्मन शासक-वर्ग बराबर विश्व-विजयका सपना ही नहीं देखने लगा, बल्कि उसकी ज़बर्दस्त तैयारी करने लगा। १६१७-१८ ई०का युद्ध हम.देख चुके हैं, ख्रौर ख्रव हिटलरके युद्धको देख रहे हैं। इस तरह जर्मन शासक-वर्गने जिस सैनिक-यनत्रको तैयार किया है, वह हिटलरके अधिकारारूढ़ होनेके समयसे बनना शुरू नहीं हुन्ना। सदियोंकी शिक्ता-दीक्तासे ·सिंब्जत यह सैनिक-शक्ति सारे यूरोपके जन-धन-श्रस्नको साथ ले अकेली लाल-सेनापर अपनी सारी शक्ति लगाकर प्रहार कर रही है. तो भी लाल सेनाका मुकाबिला ढीला नहीं पड़ा है, श्रौर सोवियत्के दुश्मन तक भी यह माननेके लिये तैयार हैं कि जर्मन सेनाके बाद संसारकी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना यदि कोई है, तो वह सोवियत्-की लाल-सेना है।

(ग) सोवियत्-संघका शासन — सोवियत् पार्लामेंट द्वारा होता है, जिसे कि महा-सोवियत् कहते हैं। इसके दो भवन जातीय-सोवियत् (५७४) श्रौर संघ-सोवियत् (५६६) ११ सौसे ऊरर (११४३)* स्वस्य सारे सोवियत्-संघके बालिग़ स्त्री-पुरुषों द्वारा चार वर्षके लिये

^{#ि}कन्तु या १६३८ ई०की बात है, जब कि ११ संघ प्रजातंत्र थे ।

चुने जाते हैं। संघ-सोवियत्के लिये प्रति तीन लाख-जन-संख्यापर एक सदस्य (देपुती) चुना जाता है। जातीय सोवियत्का चुनाव भी उन्हीं बोटोंसे होता है ; किन्तु इसमें सोवियत्-संबकी भिन्न-भिन्न बातियोंका समान प्रतिनिधित्व है। सोवियत्-संघके छोटे या बड़े सभी १६ संघ-प्रजातन्त्र इसमें पचीस-पचीस सदस्य मेजते हैं। जिन जातियोंकी संख्या बहुत कम है, उनके सदस्योंकी संख्या भी निश्चित है। महा-सोवियत्के खुनावके लिये कोई भी न्यक्ति उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, यदि उसे दस भी आदमी जमा होकर नामज़द कर दें। सोवियत्-संघ-में सम्पत्तिके वैयक्तिक न होनेसे किसी व्यक्तिको ऋपने मनसे उम्मीदवार खड़ा होना बेमानी है ; क्यों कि वोटरों तक पहुँचने श्रीर प्रचारके लिये पूँ जीपतियोंकी भाँति उसके पास रूपया, वेतनभोगी एजंट ख्रीर प्रेस नहीं है। वैयक्तिक सम्पत्तिके ग्राभावके कारण वहाँ फ़ासिस्त ग्रौर नात्सी राष्ट्रोंकी भाँति रुपये देकर वहाँके शासक-दलका कोई प्रभावशाली सदस्य बनकर निर्विरोधे पार्लामेंटमें नहीं जा सकता, और पूँजी-वादी देशोंकी भाति कपयेसे वोटको खरीदा जा सकता है। उम्मीदवारके निर्वाचित होनेके लिये एक यह भी शर्त है कि यदि उसे सारे बोटरॉ-के. ५०% से कम वोट मिलेंगे तो उसे निर्वाचित नहीं समभा जायगा । निर्वाचित हो जानेपर भी जिस वक्त किसी सदस्यसे उसके बोटर असन्तुष्ट हों तो बहुमत बोटसे उसे बखरित कर सकते हैं।

महा-सोवियत् अप्रमा एक प्रेसिडेंट चुनती है, आजकल साथी कालिनन् इस पदपर हैं; फिर मंत्री (कमीसर)-मंडल और उसके प्रधान यानी अधान-मंत्रीको चुनती है। आजकल साथी स्तालिन सोवियत्-संघके प्रधान-मंत्री हैं।

्राहितिसा १ हो जार १००१ छर १४

^{*}विशेष जाननेके लिये मेरी 'सीवियत्-भूमि' स्रौर ''सीवियत् शासने--का इतिहास'' देखें । जी पर प्राप्त के अस्ति के अस्ति के अस्ति

परिशिष्ट

क. मानव-प्रगतिका कालक्रम

, 1	
त्रादिम साम्यवाद	५ लाख-१०,००० वर्ष
जन-युग	७००० ई० पूर्वः
पितृसत्ता	4400 , 1.
नव-पाषाण	५०००-३००० ग्र.
दासता	84.00 . 17
सामन्तवाद	÷400 - ,,
पूँ जीवाद	१७६० ईसवी
साम्राज्यवाद	१ ६० ० , .,
साम्यवाद	१६१७ . ,,
tions superince	Philadeline or date
वानरसे नर	२० लाख वर्ष
हथियार फेंकनेवाला नर	۶۰ _{,, ,,}
नर	પ્ર _{ા, ,} ,
नेश्रन्डर्थल	₹ ", ",
धनुष बार्ण (पहिली बार)	१०,००० वर्ष
त्राविष्कारोंका महायुग क्ष	भू० ०० -३०००
कृषि	५००० ईट पूर

[#]खेती, नहर, बाँच, ईट, ताँबा, मेहराब, मुहर, लिपि: श्रौर सौर वर्ष, धनुष-वार्णके श्राविष्कार।

[मानव-समाब

રૂપ્0 ,,	
₹000 ,,	
३०००-२८०० ,	
र्ह्००-६०० ,	
२५०० ,,	
· 2000 ,,	
\$800 j,	
8000 ,,	
७०० ईस	वी
१०००	
, 850 0	
१२८५	
. १३००	
22	
>>	
,.	
. १ ४३ ⊏	
१४७५	
१४६२	
१४६=	
१५३३	
१६०	
१६००	
?६१२	
. १६५७	•
	表のの一名にのの。 表にのの一名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名にのの。 名には、 るには、 。 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 。 るには、 。 るには、 るには、 るには、 るには、 。 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 るには、 。 るには、 。 るには、 るには、 。 るには、 。 るには、 。 るには、 。 るには、 。 るには、 。 。 るには、 。 。 るには、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

।रिशिष्ट ः]ः

हवाई पम्प	१ ६४० (१) ,
चुकन्दरकी चीनी (मारग्राफ़)	\$ 5 % 0
त्र्याविष्कारोंका नया महायुग	१७६०─ ∵
गुब्बारा (सवारी)	१७=२
- दियासलाई	1505
रेलवे (स्टाक्टन)	१८: प्
पर्वेजर-रेल (लिवरपूल-मानचेस्टर)	१८:०
तार	१⊏३३
फोटोग्राफ़ी	१८३६
स्वेज नहर	१ ⊏६७
पेरिस-कम्यून	१ ८७ १
विजली-रोशनी	१८७८
ग्रामो फ़ोन	" (§)
समाजवादी शासन	0 \$3\$

						[मान	य-समोध
7	वर्गः	बग- हीन	वर्गमेद	33		P.	वर्गहीन
	समाज	स्त्र सं	जन पितृसत्ता	द्गिता	सामंतवाद	पूँ जीवाद	साम्यव
	घम	धर्म नहीं प्रकृति-	भूत-पूजा बहुदेव• बाद		+ एक देवबाद		धर्म नहीं
<u>√</u> =«	ह्यियार	पुराख्- पाषांच	16	नवपाषांस	तांचा	मशीन (-शक्ति) मशीन	+ शक्ति "
खसमाजकी पगतिकी अवस्थाएँ	वितरस्	सांधिक	वैयक्तिक		वैयक्तिक	वैयक्तिक	साधिक
पगतिकी	उत्पादन	सांधिक	वैयक्तिक		वैयक्तिक	साधिक	सांघिक
जकी	क्त्रक्रजी मी	सांधिक	वैय- क्तिक			*	सांधिक
-समा	त्रशिष्टि मन्ड	म जुल्ह	द्रास		कामी	मज़दूर	न समे
्व.	जीविका	फल-संचयन शिकार	पशुपालन	कृषि विनिमय	द्स्तकारी व्यापार सिक्का-	सूद् हस्त-चालित उद्योग गक्ति-चालित	
	विवाह	यूथ मिधुन-			एक या अनेक + बेज्या		एक विवाह
	प्रधा- नता	सम्	नता) पुरुष				समा- नता
	प्रवस्या	मांगल	त्रा ति		सभ्य		गनवता

ा. पारिभाषिक शब्द

त्रकर्मएय—Stagnant त्र्यतिरिक्त मूल्य—Surplus value श्रधिकार-पत्र—Charter श्रिधिकार वंचित किसान-Serf श्रिधिनायक - Dictator श्रधिनायकत्व - Dictatorship च्चन्तर्व्यापन—Interpenetration त्रभौतिकवाद —Idealism त्र्रराजकवाद-Anarchism श्रराजकवादी—Anarchist ग्रवस्था—Stage च्यार्थिक संकट—Crisis उटोपिया—Utopia च्यायात—[mport त्रावेदन-पत्र—Memorandum इजारादारी---Monopoly इम्पोरियलिङम—Imperialism

ईसाई धर्मसंघ—Church

उत्पादन—Production उत्पादन साधन—Means of production उत्पीड़क—Oppressor उत्पीड़न—Oppression उदारवाद—Liberalism उद्योग-धंदा—Industry

उपनिवेश—Colony उपज—Produce उपयोग मूल्य—Use-value श्रौद्योगिक शक्ति—Industrial power कह्या माल—Raw Materia। कृतीला—Tribe

कबीला—Tribe
कमीन—Serf
कम्मी—Serf
कम्मो-प्रथा—Serfdom
कमूनिङम—Communism
कम्यून—Commune
कल्पना विहारी—Utopian
कल्पना विहारी समाजवाद—

Utopian Socialism

कल्पना विहार-वाद-Utopianism कामचोर-Parasite काल्पनिक दुनिया—Utopia कालोनी—Colony कोमत—Price केन्द्रोकरण—Centralisation गण-Republic गण्वाद —Republicanism गणवादी—Republican गतिशून्य—Stagnant गतिशून्यता—Stagnancy गुण-Quality गुणात्मक परिवर्त्तन-Qualitative exchange गुलाम-Slave गुलामी—Slavery अप-Group घोषणा—Manifesto चार्टर—Charter चार्टरवाद—Chartism चार्टरवादी—Chartist ਗ਼-Gene जनत-Gents जनसत्ता—Democracy

जनसत्ताक—Democratic जर्मन पार्लमेंट-Reich-stag जंगली—Savage जाति परिवर्त्तन—Mutation जाँगर चलाने वाला-Proletiriat जाँगरी —Proletariat जाँगल अवस्था—Savagery जाँगल-युग-Savagery जीविका साधन—Occupation जोंक-Parasite तानाशाह—Dictator तानाशाही—Dictatorship तारगाड़ी-Ropeline, Ropeway तारमार्ग-Ropeline, Ropeway तृतीय काल (त्रेताकाल)-Tertiary period दास-Slave दास-प्रथा-Slavery दासवा—Slavery देपुती भवन - House of Deputies देशमें श्रामदनी—Import 'न कही'—Utopia

नात्सीइम—Natsism नात्सीवाद—Natsism नायक—Reuhrer निबंध—Thesis नियंत्रण—Control नियति—Export नीति—Policy नेता—Feuhrer पत्ती—Share परतंत्रदेश—Colony परिमाण्—Quantity परिवार समूह—Commune पितर—Patriarch पितृसत्ता—Patriarchy पुनर्जागरणकाल—Renaissance पूँ जी—Capital पूँ जी देशान्तरित करना-Exportation of Capital पूँजीपति—Capitalist प्ँ जीवाद—Capitalism प्ँजीवादी—Capitalist पेदावार —Produce म्हति—Nature प्रजातंत्र—Republic प्रजातंत्रवाद —Republicanism

प्रजातंत्रवादी—Republican प्रजातंत्री—Republican प्रतिनिध-Representative प्रतिनिधि भवन-House of Representative प्रतिवाद—Antithesis प्रवाह शून्य "छाडन"—Stagnant प्रवाह शून्यता—Stagnancy प्राईवेट—Private प्रोलेवारी—Proletariat फ़ासिङ्म—Fascism फ़ासिस्त-Fascist फ़ासिस्तवाद—Fascism फ्रेर-Feuhrer वंक स्वामी—Banker बर्वर श्रवस्था—Barberism बाजारदर—Price विरादरी—Phratry भाग-Share भागोदार—Partner भौतिकवाद—Materialism भौतिकवादी—Materialist भौतिकवादी व्याख्या-Materialist interpretation

अपूर्वि Fraternity मज़द्र-Proletariat मध्यकालीन-Mediæval मन्दी-Crisis मम्मो---Mummie मशीन — Machine मस्तिष्क-Brain महागज — Mammoth महापितर—Patriarch मानब -- Homo मिथुन विवाह—Pairing marriage मिस्री-Mechanic मुक्त न्यापार-Free trade मृल्य—Value मृत्राव—Mummie यंत्र - Machine यंत्रवत् — Mechanical यातायात—Communication यांत्रिक-Mechanical युद्धवाद—Militarism यूथ-Group यथ विवाह—Group marriage यौन दुराचार—Sexual misbehaviour

रिचत कोष -Reserve fund रिचत निधि—Reserve fund राइख्-स्टाग् - Reich Stag राजनीति-Politics राज्य -- State लार्ड भवन - House of Lords वनमानुष—Ape वर्ग-Class वर्ग मेद-Class division वर्ग शासन-Class rule वर्ग संघर्ष—Class struggle वर्गहीन--Classless वस्तुवदलैन—Barter वस्त-विनियम—Barter बाद—Theory, thesis विज्ञान—Science विज्ञानवाद—Idealism विधान—Constitution विधान निर्मात्री समा—Constituent Assembly विनिमय—Exchange

"विरस्"— Virus

opposites

विरोधि समागम—Union of

विशेष शेश्रर—Preference share वेश्यावृत्ति—Prostitution वैज्ञानिक समाजवाद—Scientific socialism वैयक्तिक—Private वैयक्तिक सम्पत्ति —Private property व्याख्या—Interpretation व्यापारवाद—Mercantilism शब्द बक्स-Sound box शासन-Government शिल्गीसंघ "श्रेणी"—Guild शेश्रर—Share शोपक —Exploitor शोपण -Exploitation धम-Labour श्रम सिद्धान्त—Labour theory संकान्ति—Transition संकान्ति काल—Transition period संघ-Union

संघवाद—Communism सदाँद—Stagnancy सपियन मानव-Homo Sapien सम्यता—Civilisation समागम —Union समाजवाद—Socialism समान-Equal समानता—Equality संमोहन—Hypnotisation सर्वहारा-Proletariat सर्वेसर्वा—Dictator साइंस—Science सांधिक—Communal सांधिक भोज-Social consumption सांधिक वितरण -Social consumption सांधिक काम - Social labour साधन-Means साधारण भवन -- House of Commons

सामन्तवाद—Feudalism

सामाजिक उत्पादन—Social

सामाजिक - Social

production ग्रमाजिक कब्लियत—Social contract सामाजिक वितर्ण -Social Consumption सामाजिक (सांधिक) श्रम---Social labour सामाजिक भोग - Social consumption सामाजिक स्वीकृति - Social contract साम्यवाद—Communism साम्यवादी—Communist साम्राज्य—Empire साम्राज्यवाद — Imperialist साम्राज्यवादी—Imperialist सार्वजनिक—Communal सिकाविनियम—Exchange

सिद्धान्त—Theory (अमेरिकन पार्लभेंटका भवन)—Senate सुप्रीम कोर्ट (अमेरिका)— Supreme Court सैद्धान्तिक—Theoretical सोशलिङ्म-Socialism स्मरण-पत्र-Memorandum स्वतंत्रता —Liberty 'स्वम'--- Utopia स्वप्रचारिता—Utopianism स्वप्नचारी---Utopian स्वप्नचारी समाजवाद-Utopian socialism स्वर-यंत्र-Sound box हस्तशिल्प—Handicraft हिन्दी योरोपियन-Indo-European

घ. प्रन्थ-सूची

Marx (Karl)	Capital
	Communist Manifesto
•	Critique of Political
	Economy
	Gotha Programme
	Value, Price and Profit
Marx and Engels	Correspondence of
	Marx and Engels
Morton, A. L.	A People's History of
•	England (1938)
Strachy, John	A Programme for
	Progress (1940)
Bogardus, E. S.	Development of Social
	thought (1940)
Lindsy, Jack	Short! History of
	Culture (1939)
Moon, Pary T.	Imperialism and World
	Politics (*1933)
Inman, Mary	In Woman's Defence
	(1941)
Cole, G. D. H. & M.H.	Guide to Modern
	Polities (1954)

Laidler, Harry W.

Hobbes, Thomas Morgane Letourneau Hammurabi

Hertzler, J. O.

बुद्ध

धर्मकीर्त्ति

राहुल सांकृत्यायन

महाभारत भगवदुगीता History of Socialist thought (1933)

Elements of Laws Ancient Society Evolution of Marriage

Code of Hammurabi (F. R. Harper)

History of Utopian thoughts दीघनिकाय (हिन्दी) मिक्सम निकाय,

विनयपिटक ऋगुंत्तर निकाय सुत्तनिपात धम्मपद-स्रद्रकथा जातक

वादन्याय

विश्वकी रूपरेखा वैज्ञानिक भौतिकवाद दर्शन-दिग्दर्शन बुद्धचर्या

ईरान